

‘भारतीय हिन्दू-मानव और उसकी भावुकता’

निबन्धान्तर्गत

१—असदाख्यानस्वरूपमीमांसा—एव—

२—विश्वस्वरूपमीमांसा—निरूपणात्मक

स्तम्भद्वयात्मक—प्रथमखण्ड

१

निबन्धा—

मोतीलालशर्मा, वेदधीयीपथिका

मारवाजोपाङ्ग

जयपत्तनामिजन

(पुनःप्रकरणानाधिकार एकमात्र ग्रन्थकर्त्ता से सम्बन्धित)

‘राजस्थानवैदिकग्रन्थशोधसंस्थानजयपुर’ के द्वारा

प्रकाशित

एव—भीवालचन्द्रपन्थालय, मानवाभम दुर्गापुरा, बयपुर के द्वारा

मुद्रित

जी:

इति हि श्रूयते—

समपश्यमाना अमदस्मि स्व पयः प्रत्नस्य रेतसो दुधानाः ।
वि रोदसी अतपस् घोष एषां जाते 'निष्ठा' मदधुर्गोष्ठु वीरान् ॥

—शब्दसंहिता

निष्ठया हि प्रतिष्ठा स्यात्, अनिष्ठस्य क्लृप्ताः कुलम् ।
शक्नोति नैष्ठिकः स्वीय धर्मं प्राप्नुतु, न चेतरः ॥

—प्राचीनसूक्तिः

एकस्य देवस्य विहाय मन्त्रमेकं परन्वेद् मजतेऽपि तस्य ।
तदा भवेन्मृत्युरनैष्ठिकश्चाभिष्ठाविहो नस्य न कश्चिदिति सिद्धिः ॥

—प्राचीनसूक्तिः

यदा वै निस्तिष्ठति, अयं भ्रष्टास्ति ।
नानिस्तिष्ठन् भ्रष्टास्ति ।
निस्तिष्ठन्नेव भ्रष्टास्ति ।
'निष्ठा' त्वेष विज्ज्ञासितव्या ॥

—छान्दोग्योपनिषत्

‘राजस्थानवैदिकतत्त्वशोधसंस्थानजयपुर’ के सचावधान से अनुप्राणित
एव, प्राच्यसाहित्य को ध्यानविज्ञानपरिपूर्णपरिमाणों से समन्वित

प्रकाशित-ग्रन्थों की सूची

(ले० मोतीलालशर्मा-भारद्वाज)

ग्रन्थनाम	पृष्ठसंख्या	मूल्य
१—शतपथहिन्दीविज्ञानमाध्य- प्रथमवर्ष	४ ८★	१०)
२—” ” द्वितीयवर्ष	३६★	१०)
३—” ” तृतीयवर्ष	४२★	१०)
४—” ” चतुर्थवर्ष	४६★	१२)
५—” ” पञ्चमवर्ष	३००	७)
६—शतपथमाध्यत्रैवार्षिकविषयसूची	१००★	२)
७—ईशोपनिषत्-हिन्दी-विज्ञानमाध्य-प्रथमखण्ड	५००	१०)
८—ईशोपनिषत्-हिन्दी-विज्ञानमाध्य-द्वितीयखण्ड	५००	१०)
९—मायह्नयोपनिषत्-हिन्दी-विज्ञानमाध्य	५०	२)
१०—हिन्दी-गीताविज्ञानमाध्यभूमिका-प्रथमखण्ड (बहिरङ्गपरीक्षा)	५००	१२)
११—” ” द्वितीयखण्ड-आरम्भपरीक्षा ‘क’ विभाग	५०	१२)
१२—” ” ” त्रैलोक्यपरीक्षा ‘ख’ विभाग	६० ★	१५)
१३—” ” ” कर्मयोगपरीक्षा ‘ग’ विभाग	५० ★	१२)
१४—हिन्दी-उपनिषदविज्ञानमाध्यभूमिका-प्रथमखण्ड	५००	१२)
१५—वेदेषु धर्ममेदः (सामयिक-संस्कृतनिकष)	३४ ★	११)
१६—‘आद्यविज्ञानप्रस्तावना (खण्डचतुष्टयारम्भ आ० ग्रन्थपरिचय)	६०	२)
१७—हमारी छमस्या (सामयिक-निकष)	४०★	११)
१८—‘आरम्भस्वरूपविज्ञानोपनिषत्’ नामक आद्यविज्ञान प्रथमखण्ड	५००	२०)
१९—‘सायिष्यविज्ञानोपनिषत्’ नामक आद्यविज्ञान तृतीयखण्ड	६०	१५)
२०—खण्डचतुष्टयारम्भक ६० पृष्ठारम्भक ‘भारतीय हिन्दू-मानव और उसकी मायका’ नामक निरुपान्तर्गत अष्टाध्याय-विश्वस्वरूपमीमांसारम्भक प्रथमखण्ड	५५०	१९)
२१—मानवामर्यादिक सहास्रकम् (उपयोगी निरुपान्तर्ग)	२	९)

★ चिह्नित ग्रन्थ परिसमाप्त, अतएव अनुपलब्ध हैं। पर्याप्त ग्राहकसंख्योपलब्धि ही इनके पुनः प्रकाशन का आधार है।

एकमात्र प्राप्तिस्थान—

स्वरूपारम्भक-प्रकाशनविभाग—

‘राजस्थानवैदिकतत्त्वशोधसंस्थानजयपुर’

प्रधान कार्यालय-मानवात्मविद्यापीठ
दुर्गापुर, बबुर (राजस्थान)

‘भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी मानुसता’

निबन्धान्तर्गत स्वाम्मदयात्मक प्रथमखण्ड की

भूमिका

[ले० श्रीवास्तुदेवशरणजी अग्रवाल एम्० ए० पी० एच० डी०,
अध्यक्ष-कलाविभाग काशीहिन्दूविश्वविद्यालय, बनारस]

भगवान् वेदव्यास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण यजन है, जो उनके समस्त ज्ञान-विज्ञान का सधा हुआ मक्कन कहा जा सकता है। उन्होंने लिखा है—

‘गुण ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न हि मानुषाच्छ्रेष्ठतर हि किञ्चित्’

जो गुण तत्त्वज्ञान है, जो अद्वयक ब्रह्म के समान सर्वोपरि और सर्वव्याप्त अनुभव है, वह मैं तुम से कहता हूँ—मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। सचमुच अनन्त शाला-प्रशालाओं से वेद का गुण संदेश यही है कि मनुष्य प्रजापति की सृष्टि में प्रजापति के निकटतम है। शतम्ब ब्राह्मण में स्पष्ट शब्दों में कहा है—

पुरुषो वै प्रजापतेर्नेदिष्ठम् (शत० ४।३।४।३)

पुरुष प्रजापति के निकटतम है। निकटतम का अर्थ यही कि वह प्रजापति की सच्ची प्रतिमा है। प्रजापति का वस्तु रूप है। प्रजापति और उसके बीच में ऐसा ही साक्षिण्य और धनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसा प्रतिरूप अर्थात् असल रूप और अनुकृति में होता है। प्रजापति मूल है, तो पुरुष उसके ठीक प्रतिकृति है। प्रजापति के रूप को देखना और समझना चाहे तो उसके सारे नक्षत्रों को इस पुरुष में देख और समझ सकते हैं। सत्य तो यह है कि पुरुष प्रजापति के इतना नेविष्ठ या निकटतम या अन्तरङ्ग है कि विचार करने पर यही अनुभव होता है और यही सुँह से निकल पड़ता है कि पुरुष प्रजापति ही है—

पुरुषः प्रजापतिः (शत० ६।२।१।२३)

जो प्रजापति के स्वरूप का ठाट या मानचित्र है, वृहद् यही पुरुष में आया है। इसलिए यदि सूत्ररूप में पुरुष के स्वरूप की परिभाषा बनाना चाहे, तो वैदिक शब्दों में कह सकते हैं—

भी

‘भारतीय हिन्दू-मानव और उसकी भावुकता’-

निबन्धान्तर्गत—

निबन्धोपक्रमोच्चा-मृता-प्रथमस्तरान्तर्गता

‘असदारूपानस्वरूपमीमांसा’

प्रथमस्तम्भ

१

‘भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता’

निबन्धान्तर्गत स्वम्भद्रयात्मक प्रथमखण्ड की

भूमिका

[ले० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम० ए० पी० एच० डी०,
अध्यक्ष-कलाविभाग फारीहिन्दूविश्वविद्यालय, बनारस]

भगवान् वेदव्यास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पञ्चन है, जो उनके समस्त ज्ञान-विज्ञान का मथा हुआ मन्त्रन कहा जा सकता है। उन्होंने लिखा है—

‘गुण ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न हि मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किञ्चित्’

जो गुण तत्त्वज्ञान है, जो अव्यक्त ब्रह्म के समान सर्वोपरि और सर्वव्याप्त अनुभव है, वह मैं तुम से कहता हूँ—मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। सचमुच अनन्त शास्त्र-प्रशास्त्रों से वेद का गुण संदेश यही है कि मनुष्य प्रजापति की सृष्टि में प्रजापति के निकटतम है। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट शब्दों में कहा है—

पुरुषो वै प्रजापतेर्नेदिष्ठम् (शत० ४।१।४।१।)

पुरुष प्रजापति के निकटतम है। निकटतम का तात्पर्य यही कि वह प्रजापति की सच्ची प्रतिमा है। प्रजापति का तद्वत् रूप है। प्रजापति और उसके बीच में ऐसा ही सांनिध्य और अनिष्ट सम्बन्ध है, जैसा प्रतिरूप अर्थात् असल रूप और अनुकृति में होता है। प्रजापति मूल है, तो पुरुष उसकी ठीक प्रतिकृति है। प्रजापति के रूप को देखना और समझना चाहें तो उसके सारे नक्षत्रों को इस पुरुष में देख और समझ सकते हैं। सत्य तो यह है कि पुरुष प्रजापति के इतना नेदिष्ठ या निकटतम या अन्तरङ्ग है कि विचार करने पर यही अनुभव होता है और यही मुँह से निकल पड़ता है कि पुरुष प्रजापति ही है—

पुरुषः प्रजापतिः (शत० ४।२।१।२।१।)

जो प्रजापति के स्वरूप का ठाट या मानचित्र है, हुआ वही पुरुष में आया है। इसलिए यदि स्वरूप में पुरुष के स्वरूप की परिमाणा बनाना चाहें, तो वैदिक शब्दों में कह सकते हैं—

प्राजापत्यो वै पुरुषः (तैत्ति० २।१।१।३।)

किन्तु यहाँ एक प्रश्न होता है। पुरुष साढ़े तीन हाथ परिमाण के शरीर में सीमित है जिसे बाद के कवियों ने—

अहुठ हाथ तन सरवर
हिपा फँसल तेहि माँह ।

इस रूप में कहा है, अर्थात् साढ़े तीन हाथ का शरीर एक सरोवर के समान है, जो जीवन्त रूपी जल से भरा हुआ है और जिसमें हृदयरूपी कमल खिला हुआ है। जिस प्रकार कमल सूर्य के दर्शन से सहस्रारवि सूर्य के आलोक से विकसित होता या खिलता है, उसी प्रकार पुरुष रूपी यह प्राजापति उस विरयात्मा महाप्राजापति के आलोक से विकसित और अनुप्राणित है। प्राजापति आपत है तो यह पुरुष उसकी छाया है। जब तक प्राजापति के साथ पुरुष का यह सम्बन्ध टूट है, तभी तक पुरुष का जीवन्त है। प्राजापति के बल का प्रतियोग्यन्त ही पुरुष आमानत्र के हृदय की शक्ति है। जो समस्त विश्व में फैला हुआ है, विश्व जिसमें प्रविष्ट है और जो विश्व में ओत-प्रोत है, उस महाप्राजापति को वैदिकमात्रा में संक्षेप रूप से 'सहस्र' कहा जाता है। वह सहस्रात्मा प्राजापति ही वैदिक परिमाणा में 'वन' भी कहलाता है। उस अनन्त 'वन' के भीतर एक-एक विश्व एक-एक अवस्थ ब्रह्म के समान है। इस प्रकार के अनन्त अवस्थ उस सहस्रात्मा 'वन' नामक प्राजापति में हैं। उसके केन्द्र की जो धारा स्रष्टु-मुक्त होकर प्रवृत्त होती है, उसी मूलकेन्द्र से केन्द्रपरम्परा विकसित होती हुई पुरुष तक आती है। केन्द्रों के इस बितान में पूर्वकेन्द्र की प्रतिमा या प्रतिबिम्ब उत्तर के केन्द्र में आता है। इस प्रकार जो सहस्रात्मा प्राजापति है, वही मूल से तल में आता हुआ ठीक ठीक अपने सम्पूर्ण स्वरूप के साथ इस पुरुष में अवतीर्ण होता है और हो रहा। वैदिक महर्षियों ने ध्यानयोगानुगत होकर उस महान् तत्त्व का साक्षात्कार किया और सृष्टिपरम्परा का विचार करते हुए उन्हें यह साक्षात् अनुभव हुआ कि यह जो पुरुष है, वह उसी सहस्रात्मा प्राजापति की सच्ची प्रतिमा है—

पुरुषो वै सहस्रस्य प्रतिमा (राव० ७।१।१।७।)

जो सहस्र प्राजापति है, उसी के अनन्त अव्यक्त स्वरूप में किसी अभिव्यक्त अवतर्क्य बलों के संघर्षण से या प्रतियोग्यन्त से या सन्वन् से सृष्टि की प्रक्रिया प्रवृत्त होती है। किसी भी प्रकार की शक्ति या वेग हो, उसके लिए बलप्रम्य आवश्यक है। बिना बलप्रम्य के अव्यक्त व्यक्तमात्र में, अमूर्त मूर्तरूप में आ ही नहीं सकता। शुद्ध रसरूप प्राजापति में अमितभाव की प्रधानता है, उसमें सब एक मितभाव का उदय न हो, सब एक सृष्टि की सम्भावना नहीं होती। प्राजापति के केन्द्र से

जिस रस का चितान या विस्तार होता है, यह यदि बाहर की ओर ही फैला जाय तो कोई प्रत्यक्ष-सृष्टि संभव नहीं। यह रस परिधि का ओर फैल कर जब बल के रूप में केन्द्र की ओर लौटता है, तब द्विविरुद्ध भावों की टक्कर से स्थिति और गति या गति और आगतिरूप स्पन्दन का चक्र जन्म लेता है। स्पन्दन का नाम प्रजापति है। स्पन्दन को वैदिक परिभाषा में छन्द कहते हैं। जो छन्द है, वही प्रजापति है। किसी भी प्रकार की फड़कन का नाम छन्द है। सार विश्व में द्विविरुद्ध भाव से समुत्पन्न जहाँ जहाँ छन्द या फड़कन है, वही प्रजापति के स्वरूप का वारतन्त्र्य दृष्टिगोचर होता है। अतएव यह महान् सत्य सूत्ररूप में इस प्रकार व्यक्त किया गया—

‘प्रजापतिरेव छन्दाऽभवत्’ (शत० = १२।३।१०)

सृष्टि की महती प्रक्रिया में अनेक जोकों में अनेक स्तरों पर प्रजापति के इस छन्द की अभिव्यक्ति हो रही है। उसी छन्दोचितान में सहस्रत्मा प्रजापति पुरुषरूप में अभिव्यक्त होता

प्राजापत्यो वै पुरुषः (तैत्ति० २।२।१।३।)

किन्तु यहाँ एक प्रश्न होता है। पुरुष साढ़े तीन हाथ परिमाण के शरीर में सीमित है जिसे षाढ़ के फलियों ने—

अद्भुत हाथ तन सरधर

हिया फँधल तेहि माँह ।

इस रूप में कहा है, अपूर्णा साढ़े तीन हाथ का शरीर एक सरोवर के समान है, जो जीवनरूपी जल से भरा हुआ है और जिसमें हृदयरूपी कमल खिलता हुआ है। जिस प्रकार कमल सूर्य के दर्शन से, सहस्ररश्मि सूर्य के आलोक से विकसित होता या खिलता है, उसी प्रकार पुरुष रूपी यह प्राजापति उस विरवात्मा महाप्राजापति के आलोक से विकसित और अनुप्राणित है। प्राजापति आप्तप है तो यह पुरुष उसकी छाया है। जब तक प्राजापति के साथ पुरुष का यह सम्बन्ध रह है, तभी तक पुरुष का जीवन है। प्राजापति के चल कद प्रणियन्धन ही पुरुष का मानव के हृदय की शक्ति है। जो समस्त विश्व में फैला हुआ है, विश्व जिसमें प्रतिष्ठित है और जो विश्व में ओत-प्रोत है, उस महाप्राजापति को वैदिकभाषा में सकेत रूप से 'सहस्र' कहा जाता है। यह सहस्रात्मा प्राजापति ही वैदिक परिभाषा में 'वन' भी कहलाता है। उस अनन्त 'वन' के भीतर एक-एक विश्व एक-एक अवस्थ वृक्ष के समान है। इस प्रकार के अनन्त अवस्थ उस सहस्रात्मा 'वन' नामक प्राजापति में हैं। उसके केन्द्र की जो चार छद्म-पुच्छ होकर प्रवृत्त होती है, उसी मूलकेन्द्र से केन्द्रपरम्परा विकसित होती हुई पुरुष तक आती है। केन्द्रों के इस जितान में पूर्वकेन्द्र की प्रतिमा या प्रतिबिम्ब उत्तर के केन्द्र में आता है। इस प्रकार जो सहस्रात्मा प्राजापति है, वही मूल से तृज में आता हुआ ठीक ठीक अपने सम्पूर्ण स्वरूप के साथ इस पुरुष में अवतीर्ण होता है और हो रहा। वैदिक महर्षियों ने ध्यानयोगानुगत होकर उस महान् तत्त्व का साक्षात्कार किया और सृष्टिपरम्परा का विचार करते हुए उन्हें यह साक्षात् अनुभव हुआ कि यह जो पुरुष है, वह उसी सहस्रात्मा प्राजापति की सच्ची प्रतिमा है—

पुरुषो वै सहस्रस्य प्रतिमा (रात० ७।१।१।१०।)

जो सहस्र प्राजापति है, उसी के अनन्त अव्यक्त स्वरूप में किन्हीं अभिन्त्य अप्रतर्क्य बलों के संपर्पण से या प्रणियन्धन से या स्पन्दन से सृष्टि की प्रक्रिया प्रवृत्त होती है। किसी भी प्रकार की शक्ति या वेग हो, उसके लिए बलप्रस्थि आवश्यक है। बिना बलप्रस्थि के अव्यक्त व्यक्तभाव में, अभूर्त्त मूर्च्छरूप में आ ही नहीं सकता। शुद्ध रसरूप प्राजापति में अमितभाव की प्रधानता है, उसमें जब तक मितमात्र का उदय न हो, तब तक सृष्टि की सम्भावना नहीं होती। प्राजापति के केन्द्र से

जिस रस का विस्तार या विस्तार होता है, वह यदि बाहर की ओर ही फैलता जाए तो कोई प्रस्थि सृष्टि संभव नहीं। वह रस परिधि का ओर फैल कर जब बल के रूप में केन्द्र की ओर सौटता है, तब द्विविरुद्ध भावों की टक्कर से स्थिति और गति या गति और भागतिरूप स्पन्दन का चक्र जन्म लेता है। स्पन्दन का नाम प्रजापति है। स्पन्दन को वैदिक परिमाण में छन्द कहते हैं। जो छन्द है, वही प्रजापति है। किसी भी प्रकार की फड़फड़न का नाम छन्द है। सार विश्व में द्विविरुद्ध भाव से समुत्पन्न जहाँ जहाँ छन्द या फड़फड़न है, वही प्रजापति के स्वरूप का वारतम्य दृष्टिगोचर होता है। अतएव यह महान् सत्य सूत्ररूप में इस प्रकार व्यक्त किया गया—

‘प्रजापतिरेव छन्दाऽभवत्’ (शत०-१।२।३।१०)

सृष्टि की महती प्रक्रिया में अनेक लोकों में अनेक स्तरों पर प्रजापति के इस छन्द की अभिव्यक्ति हो रही है। उसी छन्दोचितान में सहस्रात्मा प्रजापति पुरुरूप में अभिव्यक्त होता है। सूर्य भी उसी केन्द्रपरम्परा का एक बिन्दु है। ऐसे पूर्वयुग की कल्पना करें, जब सब कुछ तमोभूत था, अलक्षण था और अप्रज्ञात था। उस समय रस और बल के वारतम्य से जो शक्ति का संघर्ष होने लगा, उसी संघर्ष के फलस्वरूप व्योतिष्मान् महान् आदित्यों का जन्म हुआ। वैज्ञानिक मापा में इसी को भी सोचा और कहा जा सकता है कि आरम्भ में शक्ति के समान वितरण के फलस्वरूप एक शान्त समुद्र भरा हुआ था, शक्ति के उस शान्त सागर में न कोई तरंग थी न चोम था। किन्तु न जाने कहाँ से, कैसे, क्यों और कब उसमें तरंगों का स्पन्दन आरम्भ हुआ और उस संघर्ष के फलस्वरूप जो शक्ति समरूप में फैली हुई थी उसमें केन्द्र या बिन्दु उत्पन्न होने लगे, जो कि प्रकाश और तेज के पुञ्ज बन गए। इस प्रकार के न जाने कितने सूर्य शक्ति की उस प्राक्कालीनगर्भित अवस्था में उत्पन्न हुए। वैदिकमापा में व्यक्त की सज्ञा हिरण्य है, अव्यक्त अवस्था हिरण्यगर्भ अवस्था थी। समभाव से वितरित शक्ति की पूर्वावस्था बड़ी हिरण्यगर्भ अवस्था थी, जिसमें यह व्यक्त या हिरण्यमात्र समाया हुआ था। आगे का व्यक्तमात्र वही पूर्व के अव्यक्त में लीन था। यदि सदा काज तक शक्ति की वही साम्यावस्था बनीरहती तो किसी प्रकार का व्यक्तमात्र उत्पन्न ही न होता। शक्ति के वैषम्य से ही महान् आदित्य—जैसे केन्द्र या बिन्दु उस शान्त शक्ति समुद्र में उत्पन्न होने लगे। पहिली शान्त अवस्था के लिए वेद में संयती शब्द है और दूसरी व्यक्तभावपन्न बुद्ध अवस्था के लिए ऋग्वेदी शब्द है। संयती शान्त आत्मा है। ऋग्वेदी क्षुभित आत्मा है। शक्ति के उस समुद्र में जो क्षुभितकेन्द्र उत्पन्न हुए, उन्हीं की संज्ञा सूर्य हुई। हमारे सौर मण्डल का सूर्य भी उन्हीं में से एक है। प्रत्येक आदित्य या सूर्य सहस्रात्मा प्रजापति की प्रतिमा है और वह भी ऐसी प्रतिमा है जो विश्वरूप है जिसमें सब रूपों की समष्टि है, जिसके मूलकेन्द्र से सब रूपों का निर्माण होता है। उसी के लिए कहा है—

आदित्य गर्भं पयसा समन्विष्टं सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम् । (यजु १३।४१।)

शक्ति के शान्त महासमुद्र में जो आदित्य उत्पन्न हुआ, वह प्रजापति का शिशुरूप था । उसका पोषण के लिए पय या दुग्ध की आवश्यकता थी । यह कौन-सा पय था, जिसने उस आदित्य का पुष्ट किया ? ब्राह्मणों की परिभाषा के अनुसार प्राण ही वह पय या दुग्ध है, जिससे आदित्यरूप उस शिशु का सम्यर्धन होता है । विराट् प्रकृति में सौरप्राणात्मक स्पन्दन या प्राणनक्रिया के द्वारा ही वह विश्वरूप आदित्य जीवनयुक्त है अर्थात् स्वस्थरूप में स्थित है । यह अपने से पूर्व अरण्यपरम्पराओं का पूर्णतम प्रतिनिधि है । इसीलिए उसे सहस्र की प्रतिमा कहा गया है । हमारा जो हरिश्मान सूर्य है, वह ऊर्ही महान आदित्यों की केन्द्रपरम्परा में एक विशिष्ट केन्द्र है अथवा उनकी तुलना में वह शिशुमात्र है । इसीलिये वैदिकभाषा में—

ग्रप्सरचस्कन्द —

कहा जाता है । अर्थात् शक्ति के उस पारावार-हीन महासमुद्र में जो शक्ति का प्रस्फुलित केन्द्र उत्पन्न हुआ, वह इस प्रकार था, जैसे बड़े समुद्र से एक अलविन्दु बूँद पड़ा हो । वह महासमुद्र जो कि वाष्परूप में था अथवा अव्यक्त था, उसी में से यह एक ग्रप्स या बिन्दु व्यक्तभाव को प्राप्त हो गया है । यही वैदिक काव्य की भाषा है और यही विज्ञान की भाषा है । सब प्रकार की सीमाओं से ऊपर सब प्रकार के गणितीय निर्देशों से परे जो शक्तिवत्त्व है, वहाँ किसी प्रकार के अङ्कों का संस्पर्श नहीं होता, जिसके लिये शून्य या पूर्ण ही एकमात्र प्रतीक है, उस अनन्त संज्ञक पूर्ण में से यह प्रत्यक्ष आदित्यरूपी एक बिन्दु प्रकट हुआ है और इसकी संज्ञा भी पूर्ण है । वह अवस्तु है, वह इष्टम् है । वह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है । इस प्रकार की रहस्यमयी भाषा सृष्टि से प्राक्कालीन अचिन्त्य और अव्यक्त वस्तुओं के लिये विज्ञान और वेद दोनों में समानरूप से प्रयुक्त होती है ।

प्रकृत में हमारा लक्ष्य इसी पर है कि उस अनन्त प्रजापति के छन्द से ही पुरुष का निर्माण हुआ है । उस सहस्रात्मा प्रजापति की साक्षात् प्रतिमा पुरुष या मानव है । उस और वक्ता के धारतन्त्र से पुरुष, अरय, गौ, अन्न, अग्नि ये पाँच मुख्य पशु प्रकृति में प्राण्यवेषताओं के प्रतिनिधिरूप सन्तुलित लिये गये हैं । यद्यपि समस्त पशुधर्मों की संख्या अनन्तानन्त है । वैदिक परिभाषा के अनुसार जो मृतसृष्टि है, उसी की संज्ञा पशु या प्रजा है । यह मृतसृष्टि तीन प्रकार की है—

- १-असंज्ञ—जैसे पापाण आदि,
- २-अन्त-संज्ञ—जैसे वृष्ट आदि, और
- ३-संज्ञ—जैसे पुरुष, पशु आदि ।

इन तीनों में यह प्रातिष्ठिक भेद क्यों है ? यह पृथक् विचार का विषय है । सत्त्व में असंश्लिष्ट सृष्टि में केवल अर्थमात्रा की अभिव्यक्ति है । अन्त संश्लिष्ट सृष्टि में अर्थमात्रा और प्राणमात्रा दोनों की अभिव्यक्ति है, और ससंश्लिष्ट प्राणियों में अर्थ या भूतमात्रा, प्राणमात्रा एवं मनोमात्रा—इन तीनों की अभिव्यक्ति होती है । इन्हें ही भूतमात्रा, प्राणमात्रा और प्रज्ञानात्मा भी कहते हैं । प्रज्ञा आत्मक जो सौर प्राण है, उसे ही इन्द्र कहते हैं । मानव या मनुष्य में इस सौर इन्द्रसत्त्व की सबसे अधिक अभिव्यक्ति है । अन्त संश्लिष्ट पृथ्वी-वनस्पतियों में यह प्रज्ञानात्मा इन्द्र मूर्च्छित रहता है । उनमें केवल प्राणमात्रा या वैजस आत्मा का विकास होता है । अहाँ तेज या प्राण है, यही विकास है । बीज जय पृथिवी में जल और मिट्टी एवं पृथिवी की उष्णता के सम्पर्क में आता है, तत्क्षण उसमें विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है । अतएव उपनिषदों में कहा गया है कि जो वैजस आत्मा है वह पृथ्वी-वनस्पतियों में भी है, किन्तु प्रज्ञानात्मा का विकास केवल मानव में होता है । इन दृष्टि से मानव समस्त विषय में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । जिस प्रकार प्रजापति वाक्, प्राण, मन की समष्टि है, वैसे ही मानव भी वाक्, प्राण और मन तीनों की समष्टि का नाम है । अर्थ या स्थूल भूतमात्रा को वैदिक परिभाषा में वाक् कहते हैं । पञ्चभूता में आकारा सब से सूक्ष्म होने के कारण सय का प्रतीक है और वाक् आकारा का गुण है । अतएव वाक् से उपलब्ध स्थूल भूतमात्रा या अर्थमात्रा का ग्रहण किया जाता है । मानव का शरीर यही भस्म है । इसके भीतर क्रियारूप प्राणमात्रा का निवास है और उसके भी अभ्यन्तर में मनोमय प्रज्ञानात्मा का निवास है । मन की ही संज्ञा प्रज्ञान है ।

इस प्रकार प्रजापति और मानव इन दोनों में रूप-प्रतिरूप या चिन्म-प्रतिचिन्मभाव का सम्बन्ध है । पुरुष प्रजापति की सच्च्ची प्रतिमा है । इसका यह अर्थ भी है कि जिस प्रकार प्रजापति त्रिपुरुषपुरुष है, उसी प्रकार यह मनुष्य भी है । त्रिपुरुषपुरुष का वास्तव्य यह है कि प्रजापति नामक संस्था का निर्माण अव्यय, अक्षर और क्षर इन तीन तत्त्वों की समष्टि के रूप में होता है । इनमें से अव्यय दोनों का आत्मस्वप्न या प्रविष्टारूप धरातल है । अक्षर निमित्त है और क्षर उपदान है । अव्ययप्रजापति से मन, अक्षर से प्राण और क्षर से शरीरमाग का निर्माण होता है । इस प्रकार जो प्रजापति है, वही पुरुष है और पुरुष को प्रजापत्य कहना सर्वथा समीचीन है ।

वैदिक दृष्टि के अनुसार पुरुष तीन-हीन वासानुदास या शरणागत प्राणी नहीं है, वह है प्रजापति के निकटतम उसकी साक्षात् प्रतिमा । सहस्रमात्रा-प्रजापति का ओ केन्द्र था, उसी की परम्परा में पुरुष-प्रजापति के केन्द्र का भी विकास होता है । जो सहस्र के केन्द्र की महिमा थी, वही

पुरुष के केन्द्र की भी है। सहस्रात्मा वनसंज्ञक प्रजापति का केन्द्र प्रत्येक अणुप्रत्ययमंजक प्रजापति में होता है, और वही विकसित होता हुआ प्रत्येक सूर्य में और प्रत्येक मानव में अभिव्यक्त होता है। इसीलिये कहा जाता है कि जो पुरुष सूर्य में है, वही मानव में है। वैदिक भाषा में केन्द्र को ही हृदय कहते हैं। केन्द्र को ही ऊर्ध्व और नाभि भी कहा जाता है। केन्द्र ऊर्ध्व और उसकी परिधि अक्ष है। अक्ष की नाभि उसका केन्द्र और उसकी नेभि उसका वक्र या महिमा भाग है। केन्द्र से चारों ओर रश्मियों का वितरण होता है। केन्द्र को उक्त भी कहते हैं, क्योंकि उस केन्द्र से चारों ओर रश्मियाँ उत्पन्न होती और फैलती हैं। इन रश्मियों को उक्त की सपेक्षता से अर्क कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य से सहस्रों रश्मियाँ चारों ओर फैलती हैं, और फिर एक एक से सहस्र सहस्र होकर बिखर जाती हैं, यहाँ तक कि उनकी-सा भी स्थान वनसे विरहित या शून्य नहीं रह जाता और उनकी एक मात्र-जैसी सारे विश्व में फैल जाती है, वैसे ही पुरुष के केन्द्र या उक्त से अर्क या रश्मियों का विकास होता है—

सहस्रधा महिमान सहस्रम्

अर्थात् केन्द्र की महिमा सहस्ररूप से व्यक्त होती है और फिर उसकी रश्मियाँ सहस्र सहस्ररूप से बँट जाती हैं। जहाँ केन्द्र और परिधिकी संस्था है, वहाँ सबत्र यही वैज्ञानिक नियम कार्य करता है। इस प्रकार जो पुरुष का आत्मकेन्द्र हृदय है, वह विश्वात्मा सहस्र या प्रजापति का ही अत्यन्त विज्ञकण और रहस्यमय प्रतिबिम्ब है। ऐसा वह पुरुष प्रजापति की महिमा से महान् है। साढ़े तीन हाथ के शरीर में परिमित होते हुए भी वह त्रिविक्रम विष्णु के समान विराट् है। गीता में जो कहा है—‘ईशः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति’ वह इसी तत्त्व की व्याख्या है। वैदिक दृष्टिकोण में सन्देश और अनास्था का त्याग ही नहीं है। यहाँ तो जो पूर्ण पुरुष है, जो समस्त विश्व में भरा हुआ है, वही पुरुष के केन्द्र या हृदय में भी प्रकट हो रहा है। वह पुरुष वामन भी कहा जाता है। विराट् प्राण की अपेक्षा सप्तसुप्त वह वामन है। यह जो मानव के केन्द्र या हृदय में वामनमूर्ति भगवान् है इसे ही ध्यान प्राण भी कहा जाता है। जो प्राण और अपान इन दोनों को संशालित करता और मोचन देता है। इस ध्यान प्राण की शक्ति बड़ी दुर्घर्ष है। इसके ऊपर सौर जगत् के प्राण और पार्थिव जगत् के अपान इन दोनों का घर्षण या आक्रमण निरन्तर होता रहता है, किन्तु यह वामनमूर्ति विष्णु विराट् का प्रतीक है। वह किसी तरह परागृत नहीं होता। यदि यह वामन या मध्यप्राण हमारे केन्द्र में न हो तो सौर और पार्थिव प्राण-अपान का प्रचण्ड धक्का न जाने हमारा किस प्रकार दिस सन कर डाल। उपनिषद् में कहा है—

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुश्रिता ॥

जिस केन्द्र या मध्यस्थ प्राण में ऊर्ध्वगति प्राण और अधोगति अपान दोनों की प्रण्य है, उसकी पारिभाषिक सज्ञा व्यान है। उसी को यहाँ साकेतिक भाषा में इतर कहा गया है। प्राण अपान दोनों उसी के आश्रय से संचालित होते हैं। और भी—

‘मध्ये वामनमामीन सर्वे देवा उपासते’ ।

यह केन्द्र या मध्यप्राण या धामन इतना सराफ और बलिष्ठ है कि सृष्टि के सब देवता इसकी उपासना करते हैं। इसी के दृढमन्त्रिष-धन या बल से इतर सब देवों के बल सन्तुलित होते हैं। यह धामनरूपी मध्यप्राण ही समस्त विश्व में अपनी रश्मियों से फैल कर विराट् या वैष्णवरूप धारण करता है। विष्णुरूप महाप्राण ही हृदयस्थ वामन के रूप में सब प्राणियों के भीतर प्रतिष्ठित है। इसी के लिये कहा जाता है—

‘स हि वैष्णवो यद् वामन’ (शत० ४।२।३४)

हृदयस्थ वामनरूपी पिप्पलु किसी प्रकार अधमानना के योग्य नहीं है। वही अविचाली सहस्र परिपूर्य और स्थस्थभाव है। जो मानव इस केन्द्रस्थ-भाव में स्थित रहता है, वही निष्ठावान् मानव है। जिसका केन्द्र विचाली है, कभी कुछ, कभी कुछ सोचता और आचरण करता है, वही मायुक मानव है। केन्द्र स्थिर हुए बिना परिधि या महिर्नामयत्न शुरु बन ही नहीं सकता। चार क्षणों में विभक्त प्रस्तुत प्रत्य में अनेक प्रकार से वही प्रतिपाद्य विषय है कि मानव को अपने उस निष्ठासम्पन्न स्वरूप का परिषय प्राप्त हो। आत्मा बुद्धि, मन और शरीर इन चारों विभूतियों में आत्मा और बुद्धि की अनुगत स्थिति का नाम निष्ठा है और मन एवं शरीर की अनुगत स्थिति का नाम मायुकता है। प्रायः निर्गल संकल्प-विकल्प वाले मनुष्य मन और शरीरानुगत रहते हुए अनेक व्यापारों में प्रवृत्त होते हैं। जो बुद्धि मन को अपने वश में कर लेती है, उसी को वैदिक भाषा में मनीषा कहते हैं। जिस अविचाली अटल बुद्धि में पथ के समान ध्रुव या अटल निष्ठा होती है उसे ही धिपणा कहते हैं। वैदिकभाषा में इसी अरमास्तण प्राण के कारण इसे ‘धिपणा पायतेयी’ कहा जाता है।

भारम्भार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारतीय मानव धर्मभीरु होते हुए भी सर्वथा अमि-मूल क्यों है? उसका ज्ञान और कर्म इस प्रकार कुण्ठित क्यों बना हुआ है? इस प्रश्न का मान-बोधित समाधान यही है कि भारतीय मानव अत्यन्त मायुक हो गया है। उसने अपना प्राचीन

निष्पामाव स्रो विया है। वह सारे विश्व के कल्याण के लिये सौम्यभाव से आश्रुत हो जाता है, किन्तु आत्मकेन्द्र की रक्षा नहीं करता। उसका अन्तःकरण सौम्य होने हुए भी भावुक होने के कारण पिच्यमान या पिस्तपिता रहता है। यह दृढ कर्म और विचारों में सक्षम नहीं बन पाता। उसमें धर्मभीरुता तो होती है, किन्तु आत्मसत्यरूपी धर्मात्मकता नहीं होती। आत्मनिष्ठा पर आप्यास्त होना सच्ची भ्रष्टा है। उसका भारतीय मानव में अभाव हो गया है। अतएव उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। यह जिस किसी के लिये भी अपनी आत्मा का समर्पण तो करता है, किन्तु निष्ठापूर्वक ग्रहण कुछ भी नहीं करता। मनोगर्मिता बुद्धि से प्रवृत्त होने वाला मानव ही निष्ठावान् मानव है। ऐसे मानव का स्वयं केन्द्र विकसित होता है। केन्द्र बिन्दु का नाम ही मनु है। आत्मबीज का नाम ही मनु कहा जाता है। वह मनुवत्त्व जिस मानव में विकसित नहीं है, उसमें भ्रष्टा का होना भी व्यर्थ है। भ्रष्टा तो मनु की पत्नी है अर्थात् भ्रष्टा मनु के लिये अशिराति या भोग्य है। जिस समय आत्मकेन्द्रमनु तेजस्वी होता है, उस समय वह अपने ही आप्यायन या सम्बर्धन के लिये बाहर से भ्रष्टारूपी अशिराति या भोग्य प्राप्त करता है, मनु भ्रष्टा का भोग करके ही पूर्ण बनते हैं। मनु और भ्रष्टा की एक साथ परिपूर्ण अभिव्यक्ति ही सत्य का स्वरूप है। अर्थात् सर्वप्रथम मानव का आत्मकेन्द्र उद्वुद्ध होना चाहिये। उसमें सौर प्राण या इन्द्रात्मक ज्योति का पूर्ण प्रकाश आना चाहिये, तभी वह सच्चा मनुपुत्र या मानव बनता है और इस प्रकार आत्मकेन्द्र में उद्वुद्ध होने के बाद आत्मबीज के विकास के लिये वह सारे विश्व से अपने लिये प्राण का श स्वीकार करता हुआ बहता है। यही भ्रष्टा द्वारा मनु का आप्यायन है। वैदिकमात्रा में इसे ही यों भी कहा जाता है—अशिरातिमिमहदुःखमाप्यासते।

केन्द्र या मनु 'महदुःख' है। उस महदुःख की दृष्टि या आप्यायन भ्रष्टारूपी अशिराति से होता है, जो उसे चारों ओर से प्राण्य होती है। इस प्रकार एक ही बात को कई रीति से कहा गया है। महदुःख और अशिराति, मनु और भ्रष्टा इन दोनों की एक साथ अभिव्यक्ति का नाम ही सत्य प्रतिष्ठितत्व है—

सत्ते सर्व प्रतिष्ठितम्

सत्य स्वयं प्रतिष्ठित होता है और सत्य कुछ सत्य का आधार पाकर प्रतिष्ठित बनता है। सत्य आग्नेय सत्य है, और भ्रष्टा अत या स्नेहा या आपोमय पारमेष्ठ्य सत्य है। सरयवराण बुद्धि सौर प्राण या इन्द्रवत्त्व को ग्रहण करती है। सूर्य की संज्ञा ही इन्द्र या रुद्र भी है। धेव की दृष्टि से अग्नि या शिव धरे हैं, और सोम अग्नि का छेटा सखा है। सोम की आश्रुति अग्नि में पड़ती है, जिससे अग्नि सौम्य रहता है और अमृतधर्मा बनता है। यही प्रक्रिया मानव में भी

निश्चित है। मानुषता सौम्यता का रूप है और निद्रा आग्नेय सौर प्राणरत्मक बुद्धि का धर्म है। भद्रा का उद्गम मन में और विश्वास का उद्गम बुद्धि में होता है। विश्वास सौर तत्त्व और भद्रा आपोमय है। बुद्धि से भी परे और उससे भी उच्चतर तन्त्र का नाम आत्मा है—

यो घुद्रे परतस्तु सः ।

भद्रासमन्वित बुद्धि ही उस आत्मतन्त्र तक पहुँच सकती है।

इस महनीय ग्रन्थ के लेखक बार बार अनेक युक्तियों से मानव के वास्तविक उच्चतर पक्ष और भेद्युक्त स्वरूप को और ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही महामानव या पुरुषोत्तम मानव कहा गया है। अलौकिक परिपूर्ण मानव ही मनुष्य जाति का युग-युगों में आदर्श रहा है। भगवान् ने इसी मानव को लक्ष्य करके 'पुरुषोत्तम' कहा है। इसे ही अंग्रेजी में सुपरमैन कहते हैं। प्राकृत मानव और महामानव का जो अन्तर है, यही मैं और सुपरमैन का है। वेद-व्यास ने जो—

न हि मानुषाच्छ्रेष्ठतर हि किञ्चित्—

इस लोकोत्तर सत्य का उद्घोष किया है। वह उसी महामानव, अविमानव या लोकोत्तर मानव के लिये है न कि सर्वात्मना हीन-हीन और अराक्त बने हुए निर्धन - कल्प मानव के लिये, जो परिस्थितियों के धपेड़ों से परामूल होता हुआ इधर-उधर लक्ष्यहीन घूम करता रहता है। इस प्रकार का जो बापुरा मनुष्य है वह तो शोक का विषय है। वस्तुतः मानव का उद्देश्य तो अपने इस स्वरूप की प्राप्ति है जिसमें विश्व का वैभव या समृद्धिपानन्द और आत्मा का सहज स्वाभाविक उत्कर्ष या शान्त्यानन्द दोनों एक साथ समन्वित हुए हों। जो मानव इस प्रकार की स्थिति इसी जन्म में नहीं रहते हुए प्राप्त करता है, वही सफल भेद्युक्त मानव है। इस ग्रन्थ के असहायानसीमांसा नामक पहले भाग में लेखक ने महामारुत के विविध पात्रों और उनके विचार और चरित के चारित्र्य का अपनी स्वतन्त्र दृष्टि से विचार किया है। महामारुत के समस्त पात्रों में दो प्रकार के चरित स्पष्ट लक्षित होते हैं। एक वे हैं जो स्थिर धृति और दृढ़ निष्ठा से कभी च्युत नहीं होते और सदा दूसरों का उद्बोधन करते हुए देखे जाते हैं। दूसरे वे हैं जो मादुर हैं और बार बार उद्बोधन प्राप्त करने पर भी जो उसे विस्मृत कर देते हैं और असत् कर्म में प्रवृत्त होते हैं, या निष्ठा से विपरीत केवल मादुरतापूर्ण कर्म करते हैं। पहिली कोटि के पात्रों में केवल चार की गिनती है—कृष्ण, व्यास, भीष्म और विदुर। इनके अतिरिक्त युधिष्ठिर, अर्जुन आदि धर्मपथ के पथिक भी अपनी मानुषता के कारण विषमभाव को प्राप्त हो जाते हैं और कर्त्तव्यव्यकर्त्तव्य के ज्ञान से कुछ रुमब के लिये शून्य या पिच्छित हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि, कर्ण—जैसे धानव तो एकदम असत् निष्ठा के लिये कम कर रहे थे। उनका तो

अन्त में विनाश निश्चित ही था। महाभारत-जैसी लोकोत्तर धर्मसहिता का लक्ष्य दुर्घाघन कर्ण आदि पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे अपने दुष्ट आग्रह को किसी भाँति त्याग नहीं सकते थे। महाभारत के लिये समस्यारूप में तो युधिष्ठिर और अर्जुन हैं, जो धर्मपथ पर आरुढ़ होते हुए भी और धर्मपरायण निष्ठा रखते हुए भी बार बार कर्त्तव्यपथ से द्युत होते हैं और विषम-निष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं और अपने ध्येय को भूल कर कुछ का कुछ करने के लिये उतारु हो जाते हैं। कहीं तो एक और अन्याय का प्रतीकार करने के लिये अर्जुन का युद्ध के लिये कृष्ण को सारथि बनाकर रणभूमि में आना और कहीं दूसरी ओर कृष्णभर में ही युद्ध न करने के लिये मारी अवसाह को प्राप्त हो जाना। ऐसे ही युधिष्ठिर भी कई अवसरों पर आत्महत्या के लिये या सब-कुछ छोड़ कर वैराग्य-धारण करने के लिये तैयार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की निष्ठा ठीक है, जिसका आत्मकेन्द्र अविचलित है वह इस प्रकार की धर्मभीरु बातें नहीं कहेगा, जैसी अर्जुन या युधिष्ठिर ने कहीं जो ऊपर से देखने में तो सर्वसंगत और परिचितानुमान पड़ती हैं, किन्तु जो आत्मनिष्ठ सत्य-धर्म की दृष्टि से निरान्त विरुद्ध हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन की बोधी मातृका के कई दृष्टान्त ग्रन्थकर्त्ता ने बिस्तार से इस पहले भाग में दिये हैं।

इस ग्रन्थ का दूसरा भाग विश्वस्वरूपमीमांसा है। इसका महत्त्व शुद्ध वैज्ञानिक है। जिसे महामानव या अतिमानव या पुरुषोत्तम या लोकोत्तर मानव कहा गया है। जो व्यक्ति समाज, राष्ट्र और समस्त मानवजाति की दृष्टि से हमारा आधार है, उस भेद्यमानव का इस विश्व में सत्त्वा स्वरूप क्या है? उसका निर्माण कैसे हुआ है? विराट् विश्व के कौन कौन-से तत्त्व उसके निर्माण में समाविष्ट हुए हैं? उसका केन्द्र और उसकी महिमा क्या है? विश्वात्मा बोधरी-प्रजापति और केन्द्र-प्रजापति का क्या सम्बन्ध है?—

इस प्रकार के शताधिक प्रश्नों की मीमांसा और व्याख्या ग्रन्थ के इस दूसरे भाग में की गई है। यहाँ शुद्ध वैदिक विज्ञान का निरूपण है। इसमें सैकड़ों परिमाणों की नई व्याख्या पाठकों को प्राप्त होगी। कहने के लिये तो मानव का निर्माण छोटी-सी बात है, किन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है यह मानव सहस्रप्रजापति की प्रतिमा है। अतएव मानव के स्वरूप का ब्यापकज्ञान-विरूपस्वरूप की मीमांसा के बिना अथवा सहस्रात्मा प्रजापति के स्वरूपपरिचय के बिना संभव नहीं है। सृष्टि के आदि से सृष्टि के अन्त तक विरच की कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसका प्रति-धिम्य मानय में न हो। सतों में इसका सूत्र यह है कि जो बोधरीप्रजापति है वही मानव के केन्द्र में बैठा हुआ मनुप्रजापति या आत्मबीज है। बोधरी प्रजापति को ही त्रिपुरुष-पुरुष भी कहते हैं। अम्यय, अक्षर और क्षर ये ही सृष्टि के व्यापारभूत तीन पुरुष हैं, और चौथा इन व.मो.से परे

रहने वाला पुरुष परात्पर पुरुष कहलाता है, जो सर्वथा अव्यक्त और अमूर्त है, किन्तु जिसकी स्थायिकी ज्ञान, बल, क्रिया से यह सारा विश्व प्रवृत्त हो रहा है। इस प्रकार त्रिपुरुष समन्वित परात्पर पुरुष ही षोडशीप्रजापति का दूसरा नाम है। इन्हीं तीनों की विशेषताओं को और भी अनेक शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है, क्योंकि विश्व में भी वस्तुतः वे तीन ही नानाभावों को प्राप्ति हो रहे हैं। उदाहरण के लिये—अव्यय, अक्षर, चर का ही विकास मन, प्राण और अर्थ है। वही ही जैसा पहले कहा गया है—प्रज्ञात्मा, प्राणात्मा और मूलात्मा कहते हैं। इन्हीं तीनों से क्रमशः भावसृष्टि, गुणसृष्टि और विकारसृष्टि का जन्म होता है। इन तीनों में से प्रत्येक की पाँच कलाएँ हैं अर्थात् अव्यय की पाँच कलाएँ, अक्षर की पाँच कलाएँ और चर की पाँच कलाएँ और इनसे अविविक्त स्वयं परात्पर पुरुष—इस प्रकार षोडशी प्रजापति कहलाता है। कहा है—

पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति ।

यस्तद् वेद स वेद सर्वं सर्वा दिशो वलिमस्मै हरन्ति ॥

चर, अक्षर और अव्यय इन तीनों में शुद्ध आत्मा केवल अव्यय है। यह प्रकृतिसापेक्षता से ऊपर है। प्रकृति के दो रूप हैं—अव्यक्त और व्यक्त। व्यक्त रूप विश्व या चर है। प्रकृति का अव्यक्तरूप अक्षर—पुरुष कहा जाता है। उसे ही पराप्रकृति कहते हैं। उसकी तुलना में चर सृष्टि अपरा प्रकृति है। जो चर सृष्टि है वही मौक्तिक जगत है। भूत प्रजाधार पर प्रतिष्ठित रहता है। प्राण के बिना मूल की स्थिति हो ही नहीं सकती। प्राचीन और अर्वाचीन दोनों दृष्टियों से यही सत्य सिद्धान्त है। प्रत्येक भूत या पिण्डात्मक अर्थ प्राणरूप शक्ति का ही व्यक्त रूप है। भूत और प्राण इन दोनों से ऊपर इनके भीतर समाविष्ट अव्यय—पुरुष है, जो विश्वसाक्षी, असङ्ग और अव्यक्तरूप है। वैदिक परिभाषाओं से प्रायः परिचय न होने के कारण उनके सामिन्म में बुद्धि को व्यामोह होने लगता है। किन्तु जिस प्रकार विज्ञान की परिभाषाएँ सुनिश्चित और सार्थक हैं, वसी प्रकार वैदिक सृष्टिविज्ञान ने भी अपने अभिप्रेत अर्थ का प्रकाश करने के लिए सुनिश्चित परिभाषाशास्त्र का निर्माण किया था। उन पारिभाषिक शब्दों के द्वारा ही मन्त्रों में, श्रद्धाओं में और उपनिषदों में सृष्टिसम्यन्धी नाना तत्त्वों को स्पष्ट किया गया है। दुर्भाग्य से उस परम्परा से हम पूर हटते चले गए और ब्राह्मणग्रन्थों का पठनपाठन भी केवल यक्षीय कर्मकाण्डों तक सीमित रह गया। जैसे तो श्रद्धियों की दृष्टि से उन्होंने ब्राह्मणग्रन्थों में प्रायः इन अर्थों को आधुनिक मर दिया है, किन्तु वे स्रोतग्रन्थ भी आज दुर्लभ बने हुए हैं। पण्डित मधुसूदनजी और उनके अन्य शिष्य पं० मोतीलालजी शास्त्री के वैदिक ग्रन्थों की जो असाधारण विशेषता है, यह खरी कि उनमें सृष्टिविज्ञान की परिभाषाओं का विलक्षण निरूपण किया गया है।

अन्त में विनाश निश्चित ही था। महाभारत—जैसी लोकोत्तर धर्मसहिता का सद्यः दुर्याधन कर्ण आदि पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे अपने दुष्ट आपद् को किसी भीति त्याग नहीं सकते थे। महाभारत के लिये समस्यारूप में तो युधिष्ठिर और अर्जुन हैं, जो धर्मपथ पर आरुढ़ होते हुए भी और धर्मपरायण निष्ठा रखते हुए भी बार बार कर्तव्यपथ से च्युत होते हैं और विषम-निष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं और अपने ध्येय को मूल कर शुद्ध का शुद्ध करने के लिये उताव्र हो जाते हैं। यहाँ तो एक और अन्याय का प्रतीकार करने के लिये अर्जुन का युद्ध के लिये कृष्ण को सारथि बनाकर रथमूमि में आना और कहाँ दूसरी ओर क्षणभर में ही युद्ध न करने के लिये भारी अवसाद को प्राप्त हो जाना। ऐसे ही युधिष्ठिर भी कई अवसरों पर आत्महत्या के लिये या सत्र-बुद्ध झोड़ कर वैराग्य-धारण करने के लिये तैयार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की निष्ठा ठीक है, जिसका आत्मकेन्द्र अविवर्तित है यह इस प्रकार की धर्ममीरु बातें नहीं कहेगा, जैसी अर्जुन व युधिष्ठिर ने कहीं जो ऊपर से वेदने में तो रक्तसगत और परिबताऊ जान पड़ती हैं, किन्तु जो आत्मनिष्ठ सत्य-धर्म की दृष्टि से नितान्त विरुद्ध हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन की योभी मातृक्या के कई दृष्टान्त ग्रन्थकर्त्ता ने विस्तार से इस पहले भाग में दिये हैं।

इस ग्रन्थ का दूसरा भाग विश्वस्वरूपमीमांसा है। इसका महत्त्व शुद्ध वैज्ञानिक है। जिसे महामानव या अविमानव या पुरुषोत्तम या लोकोत्तर मानव कहा गया है। जो व्यक्ति समाज, राष्ट्र और समस्त मानवजाति की दृष्टि से हमारा आदर्श है, उस भेद्यमानव का इस विषय में सत्त्वा स्वरूप क्या है? उसका निर्माण कैसे हुआ है? विराट् विश्व के कौन कौन-से तत्त्व उसके निर्माण में समाविष्ट हुए हैं? उसका केन्द्र और उसकी महिमा क्या है? विरवात्मा पोबरी-प्रजापति और केन्द्र-प्रजापति का क्या सम्बन्ध है?—

इस प्रकार के शाताधिक प्रश्नों की मीमांसा और व्याख्या ग्रन्थ के इस दूसरे भाग में की गई है। यहाँ शुद्ध वैदिक विज्ञान का निरूपण है। इसमें सैकड़ों परिभाषाओं की नई व्याख्या पाठकों को प्राप्त होगी। कहने के लिये तो मानव का निर्माण छोटी-सी बात है, किन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है यह मानव सहस्रप्रजापति की प्रतिमा है। अतएव मानव के स्वरूप का न्यायज्ञान-विश्वस्वरूप की मीमांसा के बिना अथवा सहस्रात्मा प्रजापति के स्वरूपपरिचय के बिना संभव नहीं है। सृष्टि के आदि से सृष्टि के अन्त तक विश्व की कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसका प्रतिबिम्ब मानव में न हो। संक्षेप में इसका सूत्र यह है कि जो पोबरीप्रजापति है वही मानव के केन्द्र में बैठा हुआ मनुप्रजापति या आत्मबीज है। पोबरी प्रजापति को ही त्रिपुरुष-पुरुष भी कहते हैं। अथर्व, अक्षर और शर ये ही सृष्टि के आधारभूत तीन पुरुष हैं, और चौथा इन तीनों से परे

सब इन्द्रियों में समान होने से सर्वेन्द्रियमन का विषय है। इसे अनिन्द्रिय मन भी कहा जाता है। सब चलते हुए किसी एक इन्द्रिय विषय का अनुभव नहीं होता, सब भी सबेन्द्रियमन अपना कार्य करता ही रहता है। भोगप्रसक्ति के बिना भी विषयों का चिन्तन यही मन करता है। सुपुष्टि-दशा में अपने इन्द्रियप्राणों के साथ मन जब ध्यानस्थ की दशा में शान्त हो जाता है। जब सब इन्द्रियव्यापार रुक जाते हैं, यह तीसरा सत्त्वगुणसम्पन्न सत्त्वैकधन महान मन कहा जाता है। इस सत्त्वमन से भी ऊपर चौथा अज्ययमन या सृष्टि का मौलिक चित्रा पुरुषमन है जिसे श्रोतसीयस् मन कहते हैं और जिसका सम्यग् परात्पर पुरुष की सृष्टिपुन्सुखी कामना से है। वही अणु से अणु और महतो महीयान् है। केन्द्रस्थभाय मन है। यही उक्त्य है। जब उसी से अर्क या रश्मियाँ चारों ओर उत्सित होती हैं तो वही परिधि या महिमा के रूप में मनु कहलाता है। यही मन और मनु का सम्यग् है (पृ० २०४) यद्यपि अन्ततोगत्या दोनों अभिन्न हैं।

इसी प्रकरण को आगे बढ़ते हुए अग्निमूर्ति मनु, प्रजापतिमूर्ति मनु, इन्द्रमूर्ति मनु, वाति स्थितिरूप इन्द्र-विष्णु, शुन इन्द्र, प्राणमूर्ति मनु, ऋषिसंज्ञक प्राणतत्त्व, चार गुहाएँ और उनके सप्तर्षिप्राण, सप्तज्वाला सुपर्णचिह्न, प्रह्लादन और प्रवर्ग्य, माय-गुण-पिक्करसृष्टि, विमूर्ति-योग-बन्ध नामक तीन बलसम्बन्ध, पयं यला के अष्टादश भेद, तप और भ्रम का भेद, सप्त प्रकार के अन्न, आर्द्र और शुष्करूप अग्नि और मोम का परिचय, शिरोगुहा, वरोगुहा, उदरगुहा, और वातगुहा से सम्यग्घृत चार अग्निबों (इहें ही मनोऽग्नि या क्षानाग्नि या अव्ययाग्नि, अक्षराग्नि या सँ र प्राणाग्नि और आन्त्रप्राणाग्नि, चुराग्नि या पांशुग्नि या अर्थाग्नि किंवा भूताग्नि (शिरोऽग्नि ललाटप्रदेश में, प्राणाग्नि हृदयप्रदेश में, भूताग्नि सर्वाङ्गरासी में)। अश्वमेधविद्या में प्रसिद्ध अश्व तत्त्व जो सौररश्मिमण्डल की प्रतिष्ठा बनता हुआ सौर अश्व, वेन या मरीचिसंज्ञक सौररश्मि मुक्त अग्निप्रकृति बल है, तदनन्तर परिभ्रमाशु क्रोशशु, शोकाशु, प्रेताशु का विवेचन है, जो चार प्रकार की अग्नि से उत्पन्न होते हैं—इन महत्यपूर्ण विषयों का बहुत ही विशद और प्रामाणिक विवेचन किया गया है। अन्त में शतनयनाक्षर की प्रसिद्ध पञ्चापविद्या का निरूपण किया गया है। स्वयम्भू, स्वयं प्रतिष्ठित सृष्टि का मूलतत्त्व है। यह स्वयं विद्यमर्ग की क्रमवारा से परे रहता हुआ कभी किसी प्रकार अणुमाय में परिणत नहीं होता। उसे वृक्षोन्ना या वसुंलाकर कहा गया है। किन्तु उससे ही सब सृष्टि की प्रवृत्ति आरम्भ होती है, तब त्रिवृत्तमाय का विकास हो पड़ता है। त्रिवृत्तमाय के ही नामान्तर मन, प्राण वाक् हैं। उनके और भी अनेक पर्याय वैदिक साहित्य में आते हैं, त्रिवृत् या त्रिक के अर्थ होते हैं स्वयम्भू का एक केन्द्र तीन केन्द्रों में परिणत हो जाना है इस त्रिकेन्द्रक सृष्टि का नाम ही अष्टसृष्टि है, जो कि व्याप्ति की परिभाषा में वृत्ता-प्य आकृतित्वाजी अपव्यक्ति होती है। यही वैदिकभाषा में त्रिनामिक है। स्वयम्भू के बाद सृष्टि-

प्रजापति को चतुष्पात् कहा गया है। आकार उसका सर्वात्म गुण संकेत है। प्रणव भी चतुष्पात् है और प्रजापति की प्रतिमा मानव भी चतुष्पात् है। विश्व, विश्वरूपा, विश्वसाक्षी, विश्वावीत इन चारों की ही संज्ञा सृजन्मा, अक्षरत्मा, अज्ययात्मा और परात्पर है और इन्हें ही म, च, अ एवं अर्धमात्रायुक्त प्रणव के प्रतीक से प्रकट किया जाता है। 'विश्व क्या है' यहाँ से प्रग्नसूत्र का यितान करते हुए समष्टि और व्यष्टि रूप में पञ्चभौतिक विश्व के मूलकारण की जिज्ञासा और उसका समाधान किया गया है। उसके उत्तर में उपनिषदों की प्रसिद्ध अक्षत्यविद्या का निरूपण है, जो वैदिक सृष्टिविद्या का ही दूसरा नाम है। इस प्रसङ्ग में कई प्राचीन परिभाषाएँ महत्वपूर्ण हैं। जैसे महावन=परात्पर, अक्षत्यरूपी महावृक्ष=मन्यय, इसे मायी महेरकर भी कहते हैं।

इस अक्षत्यविद्या में अव्यय को अमृत, अक्षर को ब्रह्म और चर को शुक्र भी कहा गया है। अव्यय अधिष्ठानकारण और मातृसृष्टि का हेतु है, अक्षर निमित्तकारण और गुणसृष्टि का हेतु है, एवं चर उपादानकारण तथा विकारसृष्टि का हेतु है।

अक्षत्यविद्या के अतिरिक्त दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय मनुवत्त्व की व्याख्या है, जिसके कारण मानव, मानव कहलाता है। मनुवत्त्व को ही अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, प्रमथ और शम्भुब्रह्म इन नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि मनु के श्लोक में प्रसिद्ध है (मनु अ० १९२ श्लो)। इन विशेष शब्दों के तत्त्वार्थ का समन्वय और व्याख्या बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसी प्रसङ्ग में अप्यात्मसंस्था के अन्तर्गत चार प्रकार के मनस्तम्भ—श्लोषसीयस् मन, सत्त्वमन, सर्वेन्द्रियमन और इन्द्रिय मन—का निरूपण किया गया है। ज्ञानशक्तिमय तत्त्व को मन कहते हैं। इन चारों का सम्बन्ध चिदंश से है। वही के कारण ये प्रज्ञात्मक बनते हैं। इनमें सृष्टि की जो मूलमूत, कामना या काम है (कामस्तवमे समवेवेता व मनतो देव प्रथमं यदासीत्) यही सबजगत् के मूल में स्थित अतएव पुरुष के मूल में भी सर्वोपरि विराजमान हृद्य विद्यात्मा मन या हृद्यमात्र से युक्त काममय पुरुष ही श्लोषसीयस् मन है, जिसकी अत्यन्त सरस व्याख्या की गई है (पृ० २२९-२३१)। वही पुरुषमन मौलिक मनुवत्त्व है जो सब का प्रसास्ता और सर्वान्तर्यामी है। इसी की ज्ञानमात्रा उत्तरोत्तर सुषुप्त्यविद्याया सत्यमूर्ति महम्मन में, और वहाँ से इन्द्रियप्रवर्त्तक अशानायाकरूप सर्वेन्द्रिय मन में, और अन्त में नियतविषयवाही इन्द्रियों के अनुगामी इन्द्रियमन में अवतीर्ण या अभिव्यक्त होती है। एक-एक इन्द्रिय का रूपरसग्राह्य भावि नियत विषय इन्द्रियमन से गृहीत होता है। इसी को 'पंचेन्द्रियाणि मनः पञ्चनि' कहा जाता है। फिर पाँचों इन्द्रियों का अनुकूल-प्रतिकूल वेदनात्मक जो व्यापार है, वह

के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भी है। विद्वान् लेखक ने पाँच-अष्ट विषयों का वैज्ञानिक स्वरूप सक्षिप्त रीति से सामने रक्खा है, किन्तु यह विषय स्वतन्त्ररूप से अध्ययन करने योग्य है, जैसा कि उनके शतपथब्राह्मणभाष्य में इसका निरूपण हुआ है। पञ्चायद्विद्या से ही घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाली मनोता विद्या है जो कि सृष्टि की अत्यन्त गूढ़ विद्याओं में समझी जाती है। उसका भी इस प्रकरण में व्याख्यान किया गया है। इस प्रकार इन सदेह यह ग्रन्थ वैदिकविज्ञान का कोष ही बन गया है। भारतीय हिन्दू मानव की भावुकता की व्याख्या के प्रसंग में प्रजापति के निकटतम महामहिम सयम्भेष्ट मानव की व्याख्या करते हुए लेखक ने विश्वसृष्टि के सूक्ष्म रहस्यों को सक्षेप और विस्तार से समझने का प्रयत्न किया है। ऐसा प्रयत्न इस ग्रन्थ की प्राविष्टिक विशेषता है। आज तक वैदिक विषयों को लेकर जितने भाष्य और टीकाएँ प्राचीन आचार्यों ने बनाई हैं, उनमें कहीं भी इस प्रकार परिभाषाओं के गूढ़ अर्थ की व्याख्या नहीं मिलती। अर्वाचीन शक्ति का मानव विश्व की पहली को वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के प्रयत्न विश्वरहस्यमीमांसा को स्पष्ट करने में लगे हुए हैं। सृष्टि का मौलिक उत्त्व क्या है? क्यों इसकी प्रवृत्ति होती है? इसके मूल में कौन-सी शक्ति है? उसका स्पन्दन किस कारण से हुआ और किन नियमों से आज वह प्रवृत्त है? शक्ति की प्राणनक्रिया और स्थूल-भौतिक पदार्थों में परस्पर क्या सम्बन्ध है? गति और स्थितिसंज्ञक द्विविध भावों का अन्त क्यों होता है और उनका स्वरूप क्या है? इत्यादि एक से एक रोचक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न सृष्टिविद्या के सम्बन्ध में हमारे सामने आ जाते होते हैं। उनके समाधान का सच्चा प्रयत्न आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं। नित्य नूतन प्रयोगों द्वारा वे विश्व की मूलभूत शक्ति के स्वरूप और रहस्य को जानने में लगे हैं। वैज्ञानिक उत्त्ववेत्ताओं ने इतना अब निश्चयपूर्वक जान पाया है कि स्थूल भौतिक सृष्टि जिसे हम भूतमात्रा, अर्थमात्रा या वैदिक परिभाषा में वाक् कहते हैं, अन्ततोगत्वा शक्ति के स्पन्दन का ही परिणाम है। विश्व के सब पदार्थ मूलभूत शक्ति की रश्मियों के स्पन्दन से घनीभूत या व्यवस्थित हुए हैं। यह शक्ति विश्व की प्राणनक्रिया है। प्रत्येक भूत में यह विद्यमान है। बुद्धिमान उसे हर एक भूत में देखते और पहचानते हैं—

भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः

आज परमाणु के विशाख्यान ने यह सम्भव कर दिया है कि शक्ति के इस रहस्य की मूर्तों को मानव को प्राप्त हो सकी है। किन्तु भूतमात्रा और प्राणमात्रा के समझ ही तीसरी प्रज्ञानमात्रा भी है, जो समस्त सृष्टि में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार भूतमात्रा और प्राणमात्रा। स्रोष्ट, पापण आदि असङ्ग, शृङ्ग-वनरपति आदि अम्व-रुश, एवं पशु-अनुष्य आदि ससङ्ग मूर्तों में सर्वत्र

क्रमधारा में पाँच अण्डों का जन्म होता है। उनमें पहला 'अस्त्यण्ड' है, जिसका सम्बन्ध परमेष्ठी या महान् आत्मा से है। स्वयम्भू से गर्भित परमेष्ठी त्रिभुत्भाव के प्रथम जन्म के कारण अण्डाकार बनता है। स्वयम्भू ने सर्वप्रथम कल्पना की कि यह सृष्टि उत्पन्न हो—

तदम्यमृपत् अस्तु इति ।

इसी कारण यह पहला अण्ड अस्त्यण्ड कहलाया। स्वयम्भूमात्र को अपने गर्भ में रखने वाला परमेष्ठी का आपोमण्डल यह अस्त्यण्ड ही महाअण्ड भी कहलाता है। इसके बाद सूर्य से दूसरा हिरण्यमाण्ड उत्पन्न होता है। जैसा कहा जा चुका है कि व्यक्तभाव की संज्ञा हिरण्य है, अतएव हिरण्यमाण्ड का सम्बन्ध अस्ति या गर्भित अवस्था से नहीं वरन् उस अवस्था से है जबकि गर्भ आगे चल कर जन्म ले लेता है अथवा अव्यक्त व्यक्तभाव में आ जाता है। पहली स्थिति या अस्त्यण्ड का सम्बन्ध अस्तिभाव से है। दूसरी का सम्बन्ध जायते या जन्म से है। जन्म के अनन्तर तीसरा भाव बढ़ते अर्थात् पृथ्वी से है। इसे ही पोषण्ड कहते हैं जिसका सम्बन्ध भूपिण्ड या पृथ्वी से है। पुष्ट होने के अनन्तर परिपाक की अवस्था आती है जिसे विपरिणमते इस शब्द से कहा जाता है। इसे यरोऽण्ड कहते हैं। यह वस्तु का महिमामात्र है और इसका सम्बन्ध महिमा पृथ्वी से है। महिमा ही यश है। इसके अनन्तर प्रत्येक वस्तु क्षीण होने लगती है। वह अपक्षीयते अवस्था चन्द्रमा के विवर्त है और उसे रेतोऽण्ड कहा गया है। इन पाँच महाअण्डों की समष्टि ही विश्व है और विश्वरूपसमर्पक स्वयम्भूमात्र स्वयं विश्व-निर्माण करने के कारण विश्वकर्मा कहा जाता है। महान् विश्व से लेकर सब्बावत् जितने मूल या उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं उन सब में अस्ति, जायते, बढ़ते, विपरिणमते, अपक्षीयते—ये पाँच भावविकार अवश्य होते हैं। एक एक बीज में प्रकृति का यही नियम चरितार्थ हो रहा है। स्वयं बीज अस्त्यण्ड है। उसमें से अंड्रु का फूटना अर्थात् अव्यक्त विटप का व्यक्तभाव में आना हिरण्यमाण्ड है। भूपिण्ड से अपनी स्रष्टा लेकर अंड्रु का बढ़ना उसका पोषण्डरूप है। फिर उस अंड्रु का अपने सम्पूर्ण महिमामात्र को प्राप्त होकर पूरा बितान करना यह उस बीज का यरोऽण्डरूप है। विश्वकवाक्ष को व्याप्य करके जो महान् वटवृक्ष देखा जाता है, वह अति सूक्ष्म उसी वटबीज की महिमा का यश है। सर्वथा विपरिणाम या परिपाक के बाद प्रत्येक शरीर में अपने ही जैसा उत्पन्न करने की एक शक्ति आती है, उसी का घनीमूल रूप रेत या बीज है। यही रेतोऽण्ड अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करते ही प्रत्येक शरीर क्षयोन्मुख होने लगता है। यही अपक्षीयते-स्थिति है। ये पाँचों अण्ड व्यक्तभाव के ही परिणाम हैं। अव्यक्त जब कभी व्यक्तभाव को प्राप्त करेगा उसे पाँच भावविकारों की क्रमिक स्थिति प्राप्त करनी होगी। शतपथब्राह्मण की यह अत्यन्त रहस्यमयी विद्या है। यह विषय अत्यन्त गूढ़ और क्लिष्ट है, किन्तु सक्षिप्तापिनी निर्माणिप्रक्रिया को समझने

हो जाने के बाद भी अभी विश्व-मानव उस स्थिति में नहीं पहुँच पाया है जहाँ एक भी परमाणु, एक भी घटक कोष या एक भी मानस का पूरा रहस्य या उसकी प्रक्रियाओं का पूरा भान हमें मिल पाया हो। अभी तक चारों ओर रहस्य ही रहस्य भरा हुआ है, किन्तु मानव प्रजापति का नेतिष्ठ रूप है। उसे तत्त्व की प्राप्ति के बिना सन्तोष हो नहीं सकता। शक्ति के स्वरूप और जीवन के स्रोत एवं मन के स्वरूप को जानकर ही मानव के प्रश्न का समाधान हो सकेगा। कहा जाता है कि विश्व वैज्ञानिक आइंस्टाइन अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में विश्व की गूढ़ पहेली को समझने में अतिव्यस्त थे और उनके दृष्टिपथ में यह सत्य आने लगा था कि देश और काल के अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जो सृष्टिप्रक्रिया में अनिवार्य अङ्ग के समान कार्य कर रही है और उसकी सत्ता को भी सम्भवतः गणित की उपनितियों द्वारा व्यक्त करना सम्भव होगा। यह भविष्य के प्रश्न हैं जिनके विषय में अधिक ऊहापेह सम्भव नहीं, किन्तु वैदिक विज्ञान की जो सामग्री हमारे सामने है उसका जब बुद्धिगम्य विवेचन हम देखते हैं तो यह प्रभु निश्चय हो जाता है कि उस किसी सत् चित्त आनन्द तत्त्व ने अपने त्रिवृत् स्वरूप द्वारा इस सर्ग का वितान किया है और वह स्वयं इसमें गूढ़ है, वही अत्र्यक्त से व्यक्त भाव में आया है। साथ ही समझने वालों को इसका भी आभास स्पष्ट मिलता है कि वैदिक विज्ञान और अर्वाचीन विज्ञान इन दोनों की राज्यावली और परिभाषाओं में चाहे जितना भेद हो, मूलतत्त्व की व्याख्या में बहुत कुछ सादृश्य है। ऊपर कही हुई पंचाण्डविया उसका एक छोटा सा उदाहरण है। जन्म, वृद्धि और हान की मौलिक प्रक्रिया जो विज्ञान और दर्शन में समानरूप से मान्य है वही पञ्चाण्डविया का विषय है। जिने अग्नेयी में ओषध या आयतनवृत्त कहते हैं, वही अण्ड है। एक अधिशेष केन्द्र से तीन विशिष्ट केन्द्रों का विकास यही सृष्टि है। त्रिकभाव का नाम ही विश्व है। 'त्रिवृत् वा इदं सर्वम्' यह वेद की परिभाषा विज्ञान को भी मान्य है। इसी त्रिवृत्भाष्य की संज्ञा मन प्राण, वाक् है जिसकी बहुत प्रकार की व्याख्या वैदिकसाहित्य में पाई जात है। उस व्याख्या के भिन्न भिन्न स्तर हैं, जैसे इस सृष्टि के विभिन्न क्षेत्र या स्तर हैं। यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि विज्ञान के नियम के समान ही मूलमूल वैदिक नियम भी अत्यन्त सरल हैं। अग्न्यात्म, अधिशेष और अधिमूल के स्तरों पर उन नियमों के समझने का प्रयत्न शास्त्राण्णियों में पाया जाता है। विद्वान् लेखक की जो शैली है उसमें भी यह मान्य हुआ है। वैदिक विज्ञान का एक कठिन पक्ष भी है, वैदिक विज्ञान एक सूत्र या तन्तु नहीं—पूरा पट है। एक तन्तु को पकड़ते ही पूरे पट को समझाने का साहस यदि बुद्धि में न हो तो बुद्धि कातर हो जाती है और दिक्मूढ़ स्थिति में पड़ जाती है। किस दशा में कहाँ गति की जाय यह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, किन्तु यह पेसी कठिनाई नहीं है जिसका परिहार न हो सके। यह तो सृष्टि की ही विचित्रता है, उसमें सब कुछ अंतर्प्रोत है। एक सामान्यावितिसामान्य अङ्कुर समस्त विश्व का प्रतीक बना हुआ है। उसका कृत्स्न ज्ञान कोई प्राप्त करना चाहे तो उसे एक ओर समस्त विज्ञान को और दूसरी ओर दर्शन के ज्ञान को मथना होगा। ज्ञान और विज्ञान को आत्मसात्

अव्यथात्मा का 'श्वोदसीयस्' गन अवरय ही व्याप्त है। सभके जन्म, स्थिति और सब के पीछे मूलभूत शक्ति का नियम एक-समान है। अवरय ही विश्व में वैचित्र्य और विज्ञान की अनेक कोटियाँ पाई जाती हैं। जिसका स्पष्ट अन्तर कीट-पतंग आदि की मानव से तुलना करने पर समझा जा सकता है। प्रजापति का जो अमृत और अनिरुक्त स्वरूप है, उसकी भाषा को समझने की जो स्थिति हो सकती है विज्ञान भी शोधता से उस ओर बढ़ रहा है और विश्वविज्ञान के तत्त्ववेत्ताओं की मौलिक चिन्तनप्रवृत्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह समय दूर नहीं है, जब देरा और काल के अतिरिक्त तीसरी सत्ता को भी मानने से ही विश्वनिर्माण की व्याख्या ठीक प्रकार करना सम्भव होगी। एक समय था, जब देरा के आवेदन पर आधारित व्यक्तिविधि द्वारा मूलों के निर्माण की भीमांसा की जाती थी। वैज्ञानिकप्रवर आइंस्टाइन ने इस विचार में महती क्रांति की और देरा के साथ काल को भी सृष्टिनिर्माण के मौलिक तत्त्व रूप में सिद्ध किया। गणित और मौलिक विज्ञान की उपपत्ति द्वारा यह तत्त्व सब के लिये मान्य हुआ। देरा और काल सृष्टि के निर्माण का अनिवार्य बोधदाता है। इसी सत्य में पकड़ भूतसृष्टि ढल रही है। देरा और काल को ही नाम और रूप कहा गया है। शतपथ के अनुसार नाम और रूप को बने बच्चे हैं जिनके पारस्परिक विमर्श या संघर्ष से यह सब कुछ हो रहा है। शक्ति की संज्ञा ही यह है, किन्तु नाम और रूप दोनों अमय बच्चे गए हैं। जो होकर भी नहीं है (भूत्वा न भवतीति) उसे अमय कहते हैं। नामरूपरूपक सारा विश्व वैदिक दृष्टि से अमय ही है। वैज्ञानिक की दृष्टि में भी यह सारा विश्व शक्ति के मूल आधार पर वर्तित नामरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो देरा और काल के टकराने से अस्तित्व में आया है या रहा है और आता रहेगा। वह जो मूलभूत शक्ति है उसके सम्बन्ध में वैज्ञानिक को भी अभी बहुत कुछ जानना है। विश्वरश्मियों (कास्मिक रेडियेशन) कहाँ से आती हैं, उनका स्रोत क्या है? शक्ति का जो समान वितरण इस समय हो रहा है, उसकी छलटी प्रक्रिया भी क्या कभी सम्भव है कि जिसके कारण महासूँ जैसे अवलम्ब शक्ति-केन्द्रों का पुनः निर्माण हो सके? एक बार शक्ति का विखर हो जाने पर इसकी पुनः प्रवृत्ति का क्या कोई हेतु और सम्भावना है? इत्यादि प्रश्न विज्ञान के संश्रम हैं, जिनका संश्लेष मानव का आन्धान उस ओर निरिच्छत रूप से कर रहा है, जो विश्व का मूल करण है और जिसके विषय में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह इस विश्व से बाहर रहता हुआ भी इसकी रचना करके इसी में समाया हुआ है—

'तत्सृष्टा सदेवानुप्राविशत्' ।

वैज्ञानिकों के सामने सुमेरु के समान पुर्य्य सृष्टि का संश्रम बना हुआ है। जैसा मनीषि-प्रवर मॉरिस मेटरसिड ने कहा है 'सत्य तो यह है कि इतना अनुसन्धान और बौद्धिक सम्बन्ध

निबन्धान्तर्गत-स्तम्भद्वयात्मक-प्रथमखण्ड क सम्बन्ध में किमपि प्रास्ताविकम्

ब्राह्म-प्राजापत्य-ऐन्द्र-पैथ्य-यच्च-राक्षस-पिशाच-गन्धर्व-भेदभिन्न चान्द्रलोकांनुगत सत्त्वविशाल अष्टविध ऊर्ध्वसर्ग, मनुष्य-पशु-पक्षी-कृमि-कीट-भेदभिन्न पार्थिवान्तरिक्षलोकां-नुगत रजोविशाल पञ्चविध मध्यसर्ग (तिर्य्यक्सर्ग), घातूपघातु-रसोपरस-त्रिपोपविप-ओपधिवनस्पति-लतागुल्म-आविरूपेण असंख्यभेदभिन्न भूलोकानुगत समोधिशास्त्र विविध अघ सर्ग, सम्भूय पार्थिवप्रजापति के भौतिक महिमामण्डल में आवास-निवास करने वाले इन चतुर्दश-विध (१४) भूतसर्गों के सम्बन्ध में चिरन्तन आप्त पुरुषों से परम्परया ऐसा सुतोपभूत है कि,- 'मानवसर्ग' सधपिक्रया महतोमहोयान् है, मानव अमृतपुत्र है, प्रजापतिसमवुलित है, प्रजापति से नेविष्ट (समीपतम) है, अतएव सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम है ।

तदित्यर्थ, एवंविधा आप्तपुरुषमान्यता-आस्था के द्वारा श्रेष्ठतम प्रमाणित भी वर्तमान विश्व-मानव, तत्रापि भारतीय मानव, तत्रापि आस्तिक हिन्दू मानव अपने राष्ट्रीय कोश में संख्यातीत शास्त्रसम्भार, सर्वविध भूत-भौतिक-परिमहसम्भार, शिल्पकला-वाणिज्यादि व्यवहारसम्भार, परिपूर्ण ज्ञानानुगति, कर्मानुगति, सर्वतोभावेन भगवद्भाषानुगता आस्तिकता, आदि आदि सुख-शान्ति-श्रद्धा-सृष्टि-तृप्ति-पुष्टि-संसाधक वरूचयावत् परिमहसम्भारों को सञ्चित रखता हुआ भी आज सर्वथा सर्वार्थमना 'आद्यन्त' का दुःखी-अरान्त-हीन-हीन-असन्तुष्ट-अपुष्ट-ही प्रमाणित हो रहा है । आर्ययुगानुगत अतीत का सर्वसुखी भी भारतीय हिन्दू मानव वर्तमान युग में इस प्रकार सर्वविधदुःखान्तिपरम्पराओं से उन्नीकित क्यों ? जब कि सर्वसुखप्रवृत्ति के तथा कथित सम्पूर्ण परिमहसम्भार अतीतवत् वर्तमान में भी इस के कोश में- 'घाता यथापूर्वमकल्पयन् न्याय से वर्तमान में भी सुरक्षित हैं ? ।

निताम्त मातुक्त्वापूर्व-आस्था-भ्रष्टा-शून्य पूर्व प्रश्न का निष्ठादृष्टि से अनुमाणिता इस व्यापकदृष्टि से भी अभिनव कर देना वर्तमानयुगानुबन्ध से सामयिक ही मान लिया जायगा कि— "विश्वमानव (विश्वसीमा में प्रतिष्ठित रहने वाला आज का मानव) दुःखी क्यों, जब कि सुखसाधक किसी भी साधन का आज इसके कोश में अभाव नहीं है" । एकमात्र इसी समस्तपूर्ण सामयिक प्रश्न में सम्बन्ध रखने वाले विगत ३० वर्षों में प्रकान्त बने रहने वाले

करके ही अन्तिम तत्त्व का वर्णन किया जा सकता है। ज्ञान शिरोमूला दृष्टि है और विज्ञान पाश-
मूला दृष्टि है। बट में बीज का वर्णन और बीज में घट का वर्णन ये दोनों ही ज्ञानसाधन
के प्रकार हैं।

जयपुर में पं० मधुसूदन ओमाव वैदिक विज्ञान के अत्यन्त प्रतिभाशाली तत्त्ववेत्ता थे।
इस प्राचीन ब्राह्मविज्ञान शास्त्र को बुद्धिपूर्वक प्रकाशित करने का उन्होंने विलक्षण प्रयत्न किया और
इस विषय पर दो सौ के लगभग ग्रन्थ संस्कृतभाषा में लिखे। उनमें से लगभग ५० अभी प्रकाशित
हो सके हैं, किन्तु ग्रन्थप्रणयन के अतिरिक्त उन्होंने साक्षात् अध्यापन द्वारा यह दृष्टि और यह
महिमाशासिनी विद्या अपने प्रियशिष्य पं० श्री मोतीलालजी शास्त्री को प्रदान की, जिन्होंने अत्यन्त
भक्ति और निष्ठा से आचार्य के शरणों में बैठकर अठारह वर्षों के दीपकाल तक ज्ञानसाधना की।
सौभाग्य से पं० मोतीलालजी ने जिस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ में, उसी प्रकार और भी विशिष्ट एवं
द्विषयक साहित्य में इन तत्त्वों की व्याख्या की है। इस साहित्य के लगभग ६० सहस्र पृष्ठ
लिखे जा चुके हैं जिनमें से दश सहस्र पृष्ठ के लगभग मुद्रित और प्रकाशित हो चुके हैं। इन में
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण शतपथब्राह्मण के १४ अध्यायों का भाष्य है, जो लगभग १८ सहस्र पृष्ठों में
समाप्त हुआ है। इस महनीय साहित्य को प्रकाशित करने के लिये 'श्रीराजस्थानवैदिकतत्त्वशोध-
संस्थान जयपुर' नामक संस्था की स्थापना की गई है। इसके लिये राजस्थान-शासन का
और सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कार्य को अग्रसर करने के लिये
बम्बई के तीन महानुभाव अनुगाहक मित्रों ने प्रथम वर्ष में पुष्कल सहायता प्रदान करने का
प्रयत्न किया है। हमें यह कहते हुए प्रसन्नता है कि महानुभाव मेघिप्रवर श्रीकुशीलालजी सेक्सरिया,
श्रीमहावीरप्रसादजी मुरारकर, श्रीजगदीशप्रसादजी सेक्सरिया ने वैदिक साहित्य के महत्त्व को
शीघ्र ही हृदयपूर्ण कर लिया, अपनी अमृताप्रेरणा से इसे वास्तविक रूप से अग्रसर करने में जिस
करसाह अथवा उदारता का परिचय दिया, उसने संस्थान के लिये अमृतप्रोक्षण का कार्य किया है।
फलस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि प्रथम वर्ष में लगभग ४ सहस्र पृष्ठों का साहित्य प्रकाशित
किया जाय। इसमें शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड का सम्पूर्ण विज्ञानभाष्य गता के अप्रकाशित
स्वरूप, कुछ उपनिषदों का भाष्य, उपनिषद् की विधाओं पर नूतन ग्रन्थ, कुछ महत्त्वपूर्ण
वैदिक सूक्तों पर नई व्याख्या एवं कुछ भारतीय मानव के उद्बोधन के लिये अन्य ग्रन्थ भी प्रका-
शित किये जायें। इसी योजना के अन्तर्गत यह ग्रन्थ पाठकों की सेवा में आ रहा है। हम संस्था
की ओर से इस कल्याणमयी भावना को लेकर प्रसन्न हुए हैं कि वैदिक विज्ञान की यह महार्प
निधि राष्ट्र के समक्ष शीघ्र से शीघ्र आनी चाहिये। कई सहस्र वर्षों से विलुप्त इस विज्ञान का
उद्धार अद्वितीय महत्त्वपूर्ण कार्य है। देश के किसी भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार का प्राचीन
अनुशीलन इस समय विराम नहीं देता। प्राचीन संस्कृति की परिभाषाओं को जानने के लिये
पं० मोतीलालजी शास्त्री का यह कार्य राष्ट्रीय ज्ञानक्षेत्र में अमृतवर्षण का कार्य है।

श्रीः

निबन्धान्तर्गत-स्तम्भद्वयात्मक-प्रथमखण्ड क सम्बन्ध में किमपि प्रास्ताविकम्

ब्राह्म-प्राजापत्य-ऐन्द्र-पैत्र्य-यज्ञ-राक्षस-पिशाच-गन्धर्व-भेदभिन्न चान्द्रलोकानुगत
सत्त्वविराज्ज अष्टविध ऊर्ध्वसर्ग, मनुष्य-पशु-पक्षी-कृमि-कीट-भेदभिन्न पार्थिवान्तरिक्षलोक-
नुगत रजोविराज्ज पञ्चविध मध्यसर्ग (तिर्य्यक्सर्ग), घातूषधातु-रसोपरस-विपोषविप-
ओषधिवनस्पति-लतागुल्म-आदिरूपेण असंख्यभेदभिन्न भूलोकानुगत तमोविराज्ज त्रिविध अथः
सर्ग, सम्भूय पार्थिवप्रजापति के भौतिक महिमाप्रण्डाल में आवास-निवास करने वाले इन चतुर्दश-
विध (१४) भूतसर्गों के सम्बन्ध में खिरन्तन आप्त पुरुषों से परम्परया ऐसा भुवोपभुत है कि,-
'मानवसर्ग' सषपिष्ठया महतोमहीयान् है, मानव अमृतपुत्र है, प्रजापतिसमतुलित है, प्रजापति से
नेदिष्ठ (समीपतम) है, अतएव सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम है ।

करके ही अन्तिम तत्त्व का दर्शन किया जा सकता है। ज्ञान शिरोमूला दृष्टि है और विज्ञान पाद-मूला दृष्टि है। घट में बीज का दर्शन और बीज में घट का दर्शन ये दोनों ही ज्ञानसाधन के प्रकार हैं।

जयपुर में ५० मधुसूदन ओम्ब वैदिक विज्ञान के अत्यन्त प्रतिभाराली उत्सववेत्ता थे। इस प्राचीन ब्रह्मविज्ञान शास्त्र को बुद्धिपूर्वक प्रकाशित करने का उन्होंने विलक्षण प्रयत्न किया और इस विषय पर दो सौ के लगभग ग्रन्थ संस्कृतभाषा में लिखे। उनमें से लगभग ५० अभी प्रकाशित हो सके हैं, किन्तु ग्रन्थप्रख्यान के अतिरिक्त उन्होंने साक्षात् अभ्यापन द्वारा यह दृष्टि और यह महिमाशालिनी विद्या अपने प्रियशिष्य ५० श्री मोतीलालजी शास्त्री को प्रदान की, जिन्होंने अत्यन्त भक्ति और निष्ठा से आचार्य के चरणों में बैठकर अठारह वर्षों के दीर्घकाल तक ज्ञानसाधना की। सौभाग्य से ५० मोतीलालजी ने जिस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ में, उसी प्रकार और भी विशिष्ट एवं द्विषयक साहित्य में इन तत्त्वों की व्याख्या की है। इस साहित्य के लगभग ६० सहस्र पृष्ठ लिखे जा चुके हैं जिनमें से दस सहस्र पृष्ठ के लगभग मुद्रित और प्रकाशित हो चुके हैं। इन में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण शतपथब्राह्मण के १४ अध्यायों का भाष्य है, जो लगभग १८ सहस्र पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इस महनीय साहित्य को प्रकाशित करने के लिये 'श्रीराजस्थानवैदिकतत्त्वशोध-संस्थान जयपुर' नामक संस्था की स्थापना की गई है। इसके लिये राजस्थान-शासन का और सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कार्य को अग्रसर करने के लिये बम्बई के तीन महातुभाष अनुगाहक मित्रों ने प्रथम वर्ष में पुष्कल सहायता प्रदान करने का प्रयत्न किया है। हमें यह कहते हुए प्रसन्नता है कि महातुभाष भेष्टिप्रवर श्रीकुशीलालजी सेक्सरिया, श्रीमहवीरप्रसादजी मुरारका, श्रीजगदीशप्रसादजी सेक्सरिया ने वैदिक साहित्य के महत्त्व को शीघ्र ही हृदयङ्गम कर लिया, अपनी अन्तःप्रेरणा से इसे वास्तविक रूप से अग्रसर करने में जिस उत्साह और उत्थारता का परिचय दिया, उसने संस्थान के लिये अमृतप्रोत्साह का कार्य किया है। फलस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि प्रथम वर्ष में लगभग ४ सहस्र पृष्ठों का साहित्य प्रकाशित किया जाय। इसमें शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड का सम्पूर्ण विज्ञानभाष्य गता के अग्रप्रकाशित खण्ड, कुछ उपनिषदों का भाष्य, उपनिषद् की विद्याओं पर नूतन ग्रन्थ, कुछ महत्त्वपूर्ण वैदिक सूक्तों पर नई व्याख्या एवं कुछ भारतीय मानव के उद्बोधन के लिये अन्य ग्रन्थ भी प्रकाशित किये जायें। उसी योजना के अन्तर्गत यह ग्रन्थ पाठकों की सेवा में जा रहा है। हम संस्था की ओर से इस कस्यामयी भावना को लेकर प्रवृत्त हुए हैं कि वैदिक विज्ञान की यह महार्च निधि राष्ट्र के समस्त शीघ्र से शीघ्र अपनी आर्द्रिये। कई सहस्र वर्षों से विलुप्त इस विज्ञान का उत्थार अद्वितीय महत्त्वपूर्ण कार्य है। वेदा के किसी भी विषयविद्यालय में इस प्रकार का प्राचीन अनुशीलन इस समय किसी नहीं देता। प्राचीन संस्कृति की परिभाषाओं को जानने के लिये ५० मोतीलालजी शास्त्री का यह कार्य राष्ट्रीय ज्ञानक्षेत्र में अमृतवर्षय का काय है।

पूर्व ही हमने राष्ट्रमाया हिन्दी में भारतीयमूलनिधि का संकलन आरम्भ कर दिया, जिसका संकलित स्वरूप अद्यावधिपर्यन्त अनुमानत अशीतिसहस्रप्रज्ञात्मक 'काय'-भाष में परिणत हो चुका है।

न्या धारणानुगत इस संकलन के द्वारा राष्ट्रीय मानव साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से आत्मप्राण कर अपनी ज्ञानविज्ञानात्मिका मूलनिधि की ओर आकर्षित हो सका है, इस नवीन प्रश्न ने व्याप्त से कुछ एक वर्ष पूर्व ही हमारे अन्तर्जगत में पुनः एक नवीन समस्या उत्पन्न कर बाली। साहित्य-संकलनकाल में ही राष्ट्र की सामान्य-विशेष, दोनों ही प्रकार की प्रज्ञाओं के सामिन्ध का महत्सौ-भाग्य उपलब्ध हुआ, एवं दोनों में ही इस तथ्य को सर्वात्मना राष्ट्रीय अभ्युदय के लिए उपयुक्त घोषित किया। किन्तु यह घोषणा केवल 'घोषणा' रूप में ही परिणत रह गई। सामान्य प्रज्ञाओं से तो इस दिशा में केवल सहानुभूति के अतिरिक्त अन्य कुछ आशा रखना व्यर्थ ही था। किन्तु जिन विशेष प्रज्ञाओं का ध्यान इस तथ्य की ओर सर्वात्मना आकर्षित हो गया था, उन विशेष प्रज्ञाओं को भी जब हमने 'कर्त्तव्यकर्मनुष्ठान' की दिशा में सर्वथा वन्मुग्ध ही देखा, तो सहसा एक नवीन प्रश्न, तन्मूला एक नवीन समस्या यही आविर्भूत हो पड़ी कि, "केवल साम्प्रदायिक आधारण ही मूलनिधि से सम्बन्ध रखने वाली कर्त्तव्यकर्मनिष्ठात्मिका आचारमीमासा से तटस्थ बन जाने का कारण नहीं है। अपितु अथर्व ही कोई वैसा ओर भी कारण है, जिसके निग्रह-नुग्रह से सब कुछ समझ लेने पर भी, जान लेने पर भी मानव की प्रज्ञा वास्तविक तथ्य को क्रियारूप में परिणत करने में असमर्थ ही प्रमाणित रहती है"।

जिस अचिन्त्य कारण से विशेषप्रज्ञाएँ भी गजनिमीलिका-पथ का अनुगमन करती हुई तथ्य को कार्यरूप में परिणत कर देने की क्षमता रखने वाले अपने 'ध्यान' प्राण के उद्बोधन में असमर्थ बनी रहती हैं, उस अचिन्त्य कारण का स्वरूपबोध हमें सर्वप्रथम जिस महामानव के अनुग्रह से प्राप्त हुआ, एकमात्र उसी के अनुग्रह से हमें सहसा एक नवीन तथ्य की ओर आकर्षित हो जाना पड़ा। जनसम्पर्क से सर्वथा तटस्थ रहने वाले, सहजरूपेणैव आत्मप्रज्ञाबोधपर्याप्त, अतएव 'ब्रह्मानन्द' नाम से प्रसिद्ध उस महामानव के द्वारा इस दिशा में हमें जो दृष्टिकोण उपलब्ध हुआ, उसी के आधार पर उस अचिन्त्य कारण की सुप्रसिद्धा-*'माधुक्ता'* नाम की अभिधा का वैसा इतिहास प्रस्फुटित हो पड़ा, जिसने हमारी सभी समस्याओं का निराकरण कर बाला। और इस प्रस्फुटन से पूर्व सामिन्ध में आकर भी तटस्थ बन जाने वाली जिन विशेष-प्रज्ञाओं के प्रति हमारे अन्तर्जगत में यथा कदा आक्रोश उत्पन्न हो जाया करता था, यह सदा के लिए उपरान्त हो गया।

मानसिक चिन्तन के परिणामस्वरूप ही 'भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता' नामक सामयिक निबंध आज के सर्वतन्त्रस्यतन्त्र भारतराष्ट्र की सर्वतन्त्रस्यतन्त्रा मानवप्रज्ञा के सम्मुख मूर्तिरूपेण प्रस्तुत होने जा रहा है।

अपने विगत स्याच्यायकाल में अपनी सामान्या भी भावुक-प्रज्ञा के द्वारा भारतीय मौखिक तत्त्वचिन्तन का जैसा जो कुछ अंश-प्रत्यंशात्मक स्वरूप अग्रगत हुआ, तन्माध्यम से हम शनै शनै इसी तथ्य की ओर आकर्षित होते गए कि, "जिस राष्ट्र के कोश में इत्यभूता साहित्य-निधि सुरक्षित हो, उसे कदापि दुःखी नहीं रहना चाहिए"। अपनी इस मानसिक अनुभूति के साथ ही प्रत्यक्षदृष्टा स्थिति के माध्यम से हमें साथ साथ ही ऐसा भी आभास होता रहता था कि, जिस भारतराष्ट्र के कोश में पर्वविधा ज्ञाननिधि सुरक्षित है, वही आज विद्यमानक के समतुलन में अनुपात से कहीं अधिक बुद्धिसार है। परस्परतन्त्रविरुद्ध इन दोनों अनुभूतियों के द्वन्द्वत्मक संघर्ष ने ही कालान्तर में हमें इस नवीन तथ्य की ओर आकर्षित किया कि—

"सबभूष सर्वसुखसाधनमूला निधि की वो कमी नहीं है। किन्तु विगत ऋतिपथ शताब्दियों से प्रकल्पित बनी रहने वाली मतवादात्मिका साम्प्रदायिक-दृष्टि के कारण वह मूलनिधि असुख आपातरमणीय कुछ एक जैसे आवरणों से आवृत हो गई, जिन आवरणों के कारण मूलनिधि का ज्ञानविज्ञानात्मक अभ्युदय-निर्भेद्यसंसाधक स्वरूप सर्वथैव आवृत हो गया। एवं इसके स्थान में ज्ञानविज्ञानात्मका मतवादाभिनिवेशप्रधाना उस साम्प्रदायिक-दृष्टि ने ही मूलनिधि का स्थान ग्रहण कर लिया, जिस साम्प्रदायिकदृष्टि ने भारतीय मानव को सर्वथैव लक्ष्यभ्युत प्रमाणित कर रक्खा है। सहजभाषा में—अपनी मानसिक-कल्पनिक-माध्यमों को ही प्रधानता देने वाली साम्प्रदायिक दृष्टि के निग्रहानुग्रह से ही भारतीय मौखिक साहित्यनिधि का ज्ञानविज्ञानात्मक मौखिक स्वरूप अमिमूत हो गया, और मतवाददृष्टि ही वहाँ मूलनिधि प्रमाणित हो गई, जिसके दुष्परिणामात्मक व्यामोहन से ही भारतीय मानव आज इस प्रकार की दैन्यस्थिति का अनुगामी बन गया।"

एक नवीन तथ्य से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँच जाना पड़ा कि, "जब तक इस निधि का विशुद्ध स्वरूप राष्ट्रप्रज्ञा के सम्मुख इसकी प्रकान्ता राष्ट्रभाषा (हिन्दी) के माध्यम से ही उपस्थित नहीं कर दिया जायगा, तब तक राष्ट्रीयप्रज्ञा का साम्प्रदायिक विमोहन पलायित न होगा। एवं जब तक साम्प्रदायिक विमोहन पलायित न होगा, तब तक यह इस कल्पित आपसगि को ही बलमपि मानने की आन्ति करती हुई इसे ही अपना पथप्रदर्शनात्मक आलोक मानने-मनवाने में आसक्त-व्यासक्त बनी रहेगी"। इसी निष्कर्षधारणा के आकर्षण से आज से अनुमानतः २५ वर्ष

अनुमानतः १० वर्षे पर्यन्त (सन् १४ पर्यन्त) अपने उसी कलिकारूप में सुरक्षित रहा। एव इस दशवर्षात्मिका अवधि में निषेध में प्रतिपादिता 'भावुकता' का प्रथम लक्ष्य (शिकार) स्वयं हमें ही बन जाना पड़ा, जिसे हमने प्रकृतिदेवी महामाया जगद्धात्री का उद्योगनात्मक निःसीम अनुग्रह ही माना। भावुकतायश नवीनरूप से प्रकान्त हो पड़ने वाली मानवाभ्रमविद्यापीठस्थापन-तत्त्वरूपनिर्माणार्थ इवस्तत् अनुधावन-सत्तातन्त्र के समय सञ्चालकों की भावुकतापूर्ण अजस्रो पासना-मान्यसहयोगियों के द्वारा समय समय पर उपलब्ध होते रहने वाले पुरस्कारात्मक आक्रोशों का अनुगमन-आदि आदि भावुकतापरम्पराओं के अनुग्रह से ही अन्ततोगत्या 'भावुकता' के चिरवातुबन्धी उस चिरन्तन इतिहास के सम्पर्क में आ जाने का अवसर प्राप्त हो सका, जिसके अनुग्रह से ही १० वर्ष पूर्व की लघुपुस्तिकात्मिका कलिका आज प्रस्तुत महानियन्त्रात्मक विकसित रूपरूप में प्रस्तुत हो रही है।

“सम्पूर्ण साधन-परिग्रहों के विद्यमान रहते भी मानव कदापि सुखी-शान्त-प्रकृतिस्थ नहीं रह सकता, यदि वह 'भावुकता' से आक्रान्त है, तो। ठीक इसके विपरीत बिना साधन-परिग्रहों के भी नवीन साधन-परिग्रह अर्जित-समाजित करने में सफल बनता हुआ मानव प्रकृतिस्थतापूर्वक स्वस्थ बना रहता है, यदि वह 'निष्ठा' पर प्रतिष्ठित है तो”। यही वह तथ्य है, जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत निषेध में हुआ है। मानव दुःखी क्यों है?, प्रश्न का एकमात्र उत्तर होगा-“भावुकता से”। मानव सुखी कैसे बन सकता है?, प्रश्न का एक-मात्र उत्तर होगा-“निष्ठा से”। सय कुछ विद्यमान रहते हुए भी भावुकता से 'भावुक' बना हुआ मानव जहाँ आधन्व का दुःखी है, वहाँ कुछ न रहते हुए भी निष्ठा से 'नेष्टिक' बना हुआ मानव आधन्व का सुखी है। और यही अस्तुत निषेध का अर्थ से इति पर्यन्त का चिरन्तन इतिहास है।

प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थखण्ड-रूप से निषेध चार खण्डों में विभक्त हुआ है। जिनमें से प्रथमखण्ड 'राजस्थानवैदिकतत्त्वशोधसंस्थानजयपुर' के अनुग्रह से प्रकाशित हो रहा है, जिसके सम्बन्ध में भी 'कृतज्ञताज्ञापन' अनुग्रह से दो शब्द निवेदन कर देना प्रासङ्गिक ही मान लिया जायगा। अनुमानतः तीन वर्षों से स्थानीय अमुक मित्रों के अनुग्रह से राजस्थान सत्तातन्त्र से इस दिशा में सहयोग प्राप्त करने की एषणा जागरूक बनी, जिसका उपक्रम तथा पसंद्धारविन्दु वर्तमान क्षणपर्यन्त तो अभिन्न ही प्रमाणित हो रहा है। इस मन्त्रधारात्मक प्रसङ्ग का एक यह महान् फल अवश्य हुआ कि, प्रस्तुत आर्पसाहित्य के प्रति आरम्भ से ही अपनी निष्ठा सुरक्षित रखने वाले सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता माननीय डॉ० श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल महाभाग का म्याल गत वर्ष से सहसा इस कार्य की ओर आचाररूप से आकर्षित हो पड़ा। गत वर्ष विघटित

जगन्निवन्ता जगदीश्वर की महा 'अस्मा'त्मिका, महा 'यच्चा'त्मिका 'प्रकृति' के उपरु हण से सम्बन्ध रखने वाली प्रकृतिस्वरूपव्यामोहनात्मिका 'मायुक्ता' ६: ही यह अचिन्त्य कारण है, जिसके द्वारा मानव सृष्टि के आदिकाल से ही विमोहित होता आ रहा है -- । १७ जिस आत्म स्वरूपरूपक-स्वस्वरूपविमोहन-लक्षण 'मायुक्ता' से, किया प्राकृतव्यामोहन से परित्राण प्राप्त करने का एकमात्र उपाय 'स्वात्मनिष्ठा' ही माना गया है । जब जब भी मानव प्रकृत्याराधना से पराङ्मुख होकर प्रकृति का प्रेमी बन जाता है, तब तब ही इसका अनोमाय प्राप्त मायुक्ता के पारा में आबद्ध होता हुआ आत्मस्वरूपलक्षण आत्मबोधनिष्ठा से पराङ्मुख हो जाता है । और वही मानव के परामर्श का एकमात्र मुख्य कारण बनता है । ठीक इसके विपरीत मानव विरव-प्रकृति की आराधना करता हुआ, किन्तु प्रकृतिप्रेम से मर्बथा तटस्थ बना रहता हुआ 'मायु'लक्षण आत्मस्वरूप से सम्बन्ध रखने वाली निष्ठाविन्दु पर अरमाक्षररूप से यदि अधिचाली है, तो कदापि वह प्रकृतिव्यामोहनलक्षण 'मायुक्ता' के पारा से आबद्ध नहीं होता + ।

'निष्ठा', और 'मायुक्ता' से सम्बन्ध रखने वाले इस अचिन्त्यकारणरूपक नवीन दृष्टिकोण का जिस समय परममन्त्रेय तथाकथित श्रीभीमब्रह्मानन्दस्वामिमहामाग के अनुग्रह से प्रस्तुत हुआ था, उसी समय तद्युग में प्रकाशित होने वाले 'मानवाधम' नामक पाश्चि पत्र में--'भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी मायुक्ता' X नाम से विवर्णन करा दिया गया था, जो कुछ ही समय-ान्तर सहयोगित्यों की विशेष प्रेरणा से अनुमानतः १०० पृष्ठों में 'पुस्तिकारूप' से पुश्त भी प्रकाशित हो गया था । सन् ४५ में क्षुपुस्तिकारूपेण प्रकाशित अभिकन्ध उसी प्रकृतिदेवी के निम्न-

* न सती सा, नासती सा, नोभयात्मा विरोधतः ।

काचिद्विलक्षणा माया वस्तुमृता सनातनी ॥

— ज्ञानिनामपि चेतांसि, देवी भगवती हि सा ।

बलादाकुप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥

—सप्तशती

+ देवी बोपा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

—गीता ७।१४

X मानवाधम-पाश्चि पत्र की सप्ताहसमाधि-फागुनकृष्ण १४, वि० २००१ । फरवरी सन् १९४५ में प्रकाशित ।

भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता नामक खण्डचतुष्टयात्मक निबन्ध
की
स्तम्भतालिका

१—असदाख्यानस्वरूपमीमांसा—प्रथमस्तम्भ	}	स्तम्भद्वयात्मक प्रथमखण्ड (१)
२—विश्वस्वरूपमीमांसा—द्वितीयस्तम्भ		
—१—		
३—निष्ठा-भावुकतास्वरूपमीमांसा—तृतीयस्तम्भ	}	स्तम्भद्वयात्मक द्वितीयखण्ड (२)
४—मानवस्वरूपमीमांसा—चतुर्थस्तम्भ		
—४—		
५—मानवकर्तव्यस्वरूपमीमांसा—पञ्चमस्तम्भ]—एकस्तम्भात्मक द्वितीयखण्डपरिशिष्ट	
—२—		
६—धर्म, एवं नीतिस्वरूपमीमांसा—षष्ठस्तम्भ	}	स्तम्भत्रयात्मक तृतीयखण्ड (३)
७—श्वेतक्रान्तिस्वरूपमीमांसा—सप्तमस्तम्भ		
८—भारतीय साम्यवादस्वरूपमीमांसा—अष्टमस्तम्भ		
—४—		
९—श्वेतक्रान्तिचोपखामीमांसा—नवमस्तम्भ	}	स्तम्भद्वयात्मक तृतीयखण्डपरिशिष्ट
१०—स्वतन्त्रराष्ट्रकामनामीमांसा—दशमस्तम्भ		
—३—		
११—विश्वदेशकालस्वरूपमीमांसा—एकादशस्तम्भ	}	स्तम्भचतुष्टयात्मक चतुर्थखण्ड (४)
१२—प्रकृतिपुरुषस्वरूपमीमांसा—द्वादशस्तम्भ		
१३—योगक्षेमस्वरूपमीमांसा—त्रयोदशस्तम्भ		
१४—निष्ठा-भावुकता—श्लोकसूत्रमीमांसा—चतुर्दशस्तम्भ		
—४—		
१५—श्लोकसूत्राचारमीमांसा—पञ्चदशस्तम्भ]—एकस्तम्भात्मक चतुर्थखण्डपरिशिष्ट	
—४—		

सैषा—खण्डचतुष्टयात्मकस्य—परिशिष्टखण्डत्रयानुगतस्य—निबन्धस्य
स्तम्भतालिका

होने वाली कार्यकारिणी के मन्त्रित्व के लिए आपको आमन्त्रित किया गया, जिस कार्यकारिणी में अन्य सम्मान्य महानुमायों के अतिरिक्त राजस्थान सत्तातन्त्र के मान्य गृहमन्त्री-वित्तमन्त्री स्वास्थ्य-मन्त्री-कृषिमन्त्री भी समाविष्ट थे। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री माननीय श्रीजयनारायणव्यास के द्वारा उद्घाटन हुआ, अवतिरिक्त अन्य विशेष आयोजन, सम्मान्य राष्ट्रपतिमहाभाग का स्वागत, आवि आवि वे सभी विधि-विधान पूरे हुए, जो युगधर्मानुगता भावुकता से पूरे होने चाहिए थे। भिरन्तर तीन वर्ष पर्यन्त इस प्रकार की लोकोपासना अनवरच्छिन्नरूप से प्रचलित रही, जिसका गत वैशाख मास में हमने अपनी ओर से अग्रश्रुत्यस्तान कर लेना ही भयपन्था अनुमूढ कर लिया है।

अनन्तर १ नवम्बर सन् ५५ को सुप्रसिद्ध संस्कृतसाहित्यप्रेमी माननीय श्रीलक्ष्मीलालजी बोसजी (जातिरकभिरन्तर, राजस्थान), तथा श्रीवासुदेवशरणप्रवाल के परामर्श से एक नवीन संस्था का जन्म हुआ, जिसका मन्त्रित्व श्रीअप्रवाल महामाग से ही अनुप्राणित माना गया। संस्था का विधानपूर्वक पक्षीयन हुआ। एष संस्था के मान्य मन्त्री महामाग के साथ हमें भी प्रकाशनव्यवस्था के लिए गत दिसम्बरमास में बम्बईयात्रा करनी पड़ी। एकमात्र श्रीमन्त्री महोदय के निष्ठावश से संस्था को थोड़ा आर्थिक सहयोग यहाँ प्राप्त हुआ, जिसके लिए संस्था उन सहयोगदाताओं के प्रति अवरय ही कृतज्ञता व्यक्त करेगी। इस स्वयं तो संस्था के प्रति ही कृतज्ञता अभिव्यक्त कर रहे हैं, जिसने हमें निबन्ध के प्रस्तुत उस प्रथम खण्ड के शेषांश के प्रकाशन का अवसर प्रदान किया, जिसके २५२ पृष्ठ अनुमानतः एक वर्ष पूर्व ही प्रकाशित हो गए थे, एष शेष अक्ष भग्न अर्थात्मा से अप्रकाशित ही था। हमारी ऐसी मान्यता है कि, संस्था के सुयोग्य मन्त्री महामाग के अनुग्रह से भविष्य में भी हमें बँसी सुविधा उपलब्ध होती रहेगी, जिस से 'मानवोक्तवैरो-जिकप्रबोध' नामक 'मानवाभ्रमविद्यापीठ' सम्मयनाभ्यापनानुष्ठान-प्रचारानुष्ठान-प्रकाशना-नुष्ठान-आदि प्रवृत्तियों में सर्वात्मना नहीं, तो अर्थात् अवश्य सफल बन सकेगा।

उक्त कृतज्ञतापत्रपत्रानन्तर निबन्धानुगत विषयों के सम्बन्ध में भी दो शब्द व्यक्त कर दिए जाते हैं। अखण्डचतुष्टयात्मक निबन्ध में जो स्वम्भ पहिले संकल्पित थे, जिनका प्रस्तुत प्रथम खण्ड में उन्नेष्ट किया जा चुका है—(देखिए प्र० ख० पृ० सं० १३१), आगे चल कर उनमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। एष इस नवीन संशोधन के अनुपलब्ध से चार खण्डों में प्रतिपादित स्वम्भों का समिवेश परिवर्तित हो गया है। यही परिवर्तित वारिका यहाँ उद्धृत हो रही है—

नितक उपेक्षा कर केवल आध्यात्मिक (सो भी सर्वथा काल्पनिक) शून्य आचारों को ही अपनी साधना का मूलाधार मानने-जनवाने की महती भ्रांति कर बैठने वाले अभ्यात्मवादी साधक और सिद्ध, दोनों न ही ज्ञान-कर्म अर्थ-समन्वयमूला सफलता से सर्वथा विपरीत परिणाम में उपलब्ध होने वाली मानसिक अभिधोपरति, शून्यभावात्मिका अभिसानस्थिति को ही (जिस शून्यस्थिति में न कुछ व्यवस्थित जानने के लिए रहता, न व्यक्त कर्म ही रहता, न व्यक्त भूतोपलब्धि ही होती) 'आत्मशान्ति' जैसी महत्त्वपूर्ण अभिधा से उद्धोषित मान रक्खा है। जिस प्रकार एक गुरुत्व भार से व्योढित भार बाही मार्ग में चलता चलता अपने भार को अमुक उस प्रदेश में क्षणमात्र के लिए रखता हुआ अपने आपको शान्त मान बैठता है, तथैव अपनी इत्यमूला काल्पनिक अभ्यात्मसाधनाओं के क्षण में साधक-सिद्ध, दोनों ही लोकभार से क्षणमात्र के लिए दृष्टक होकर शून्य में आ जाते हैं। और यही शून्यता इनकी दृष्टि में 'आत्मशान्ति' बन जाती है, जिसका ये 'यही शान्ति मिलती है, बड़ा आनन्द आता है', कद कर स्वयं तो प्रचारित होते ही हैं, साथ ही स्वसमानधर्मा अन्य अकर्मियों को भी इस गन्धर्वनगर की ओर आकर्षित करते रहते हैं। इस प्रकार की कल्पित आत्मशान्ति के सूत्राधार सिद्ध गुरु भगवान्, एवं ऐसे शान्तिपथ के इच्छुक साधक शिष्यभक्त, दोनों की वैतालचेष्टाओं से सहजस्वस्थ-प्रकृतिस्थ भी मानव आज किस प्रकार 'अहम्', 'अभ्यात्म' नहीं, अपितु 'अभ्यात्म-अभ्यात्म'-की रट लगाता हुआ निर्लक्ष्य प्रमाणित हो चुका है, होता जा रहा है? प्रश्न के विनीषिकामय समाधान से असंस्पृष्ट बने रहना ही भय-पन्था है।

निवेदन यही कर देना है कि, अधिष्ठतभावानुगत मनोमय ज्ञानतन्त्र, अभ्यात्मभावानुगत प्राणमय कर्मतन्त्र, एवं अधिभूतभावानुगत वाङ्मय अर्थतन्त्र, तीनों से कृतरूप परिपूर्ण मानव अपनी जीवनीय पद्धति में इन तीनों का समन्वय करके ही प्रकृतिस्थतापूर्वक स्वस्थता-लाम कर सकता है, जिस स्वस्थता का ही नाम 'मानवता' है। ऐसी सम-समन्वयात्मिका मानवता से अनुप्राणित मानव लोक में सर्वभेद विमूर्ति माना गया है, जिसे दुर्भाग्यवशात्थाकथित कल्पित सिद्ध-गुरु-भगवानों ने केवल अपनी लोकैषणापूर्ति के लिए आज सर्वथा पापात्मा-हीन-हीन-पठित उद्धोषित कर रक्खा है। विगत कतिपय शताब्दियों से प्रक्रान्त बने रहने वाले, देश-काल-यात्र-पद्धति-के वारतम्य से बड़े कौराक्ष से इसमें परिचर्त्तन करते रहने वाले साम्प्रदायिकों के 'अभ्यात्मवाद' का ऐसा ही कुछ दुःस्वपूर्ण इतिहास है जिसके पौन पुनिक आचर्त्तन के दुष्परिणामस्वरूप ही भारतीय आस्तिक मानव, किन्तु भावुक मानव सम्पूर्ण साधन-परिमर्शों के विद्यमान रहते भी आद्यन्त का दुःखो हो प्रमाणित हो रहा है। काल्पनिक अभ्यात्मवाद, उत्थभूत अभ्यात्मवाद से अनुप्राणित मतपक्षत्मक धम्मवाद, ऐसे बादों से समुद्भूत अभिनिवेशवाद आदि आदि वादपरम्पराओं ने

अनुमानत ३००० तीन सहस्र पृष्ठसंख्या में उपनिषद् यह सामयिक निबन्ध उस शतप्रज्ञात्मक पूर्वनिबन्ध का ही विकसित स्वरूप है, जिस के माध्यम से हमने प्रधानरूप से उस अभिन्य-करणमृता 'भावुकता', एवं तदपेक्षिता 'निष्ठा' के स्वरूपोपासन की ही भावुकतापूर्ण चेष्टा की है, जिस के द्वारा हम निरन्धयेन कालान्तर में सर्वात्मना भावुकताप्रवर्तिका प्रकृति के ही क्रोड में अपने आपको समर्पित कर देंगे। और यही हमारे भावुकतापूर्ण प्राकृत जीवन का वास्तविक मवसृथस्नान माना जायगा।

लोकानुबन्धी सामाजिक, तथा राष्ट्रीय जीवन ही मानव का लौकिक जीवन कहलाया है। राष्ट्र के दुर्भाग्य से कुछ समय से इस भारतराष्ट्र की प्रज्ञा की ऐसी धारणा बन गई है, अथवा तो पूर्वसंकेपिता साम्प्रदायिक दृष्टि ने बलपूर्वक बना दी है कि, मानव का प्रधान पौरुष आत्मिक शान्ति प्राप्त करना ही है। अवश्य ही आत्मशान्ति प्राप्त कर लेना मानव का महान् पौरुष है। किन्तु लोक की अपेक्षा कर कदापि इस पुरुषार्थसाधन में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। लोकजीवन ही प्राकृतिक जीवन है, जिस की स्वरूपस्थिति ही मानव की प्रकृतिस्थता कहलाई है। प्रकृति की अपेक्षा कर मानव कदापि केवल पुरुषानुगता स्वस्थता-शान्ति का अनुगमन नहीं कर सकता। प्रकृतिस्थता ही स्वस्थता का आधार है लोकतन्त्र में, जबकि स्वस्थता ही प्रकृतिस्थता का आधार मानी गई है अध्यात्मतन्त्र में। दोनों एक ही के दो स्वरूप हैं, विवर्तमान हैं, महिमामय हैं। प्रकृतिगर्भित पुरुष ही 'अध्यात्मम्' है, एवं पुरुषगर्भित प्रकृति ही 'अधिभूतम्' है। दोनों का जिस सुसूक्ष्म केन्द्रबिन्दु पर समसम्बन्ध हो रहा है, वही 'अधिदैवतम्' है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि, तीनों में से किसी एक को ही प्रधान मानकर शेष दोनों की अपेक्षा कर देना सर्वथा बेसी भावुकता ही है, जिससे परिणाम में शून्य शून्य के अतिरिक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं होता।

'आत्मा उ एका सन्नेतत् त्रयम्'—'त्रय सदैकमयमात्मा' इत्यादि सिद्धान्तानुसार एक ही तत्त्व इन तीन देवत-आत्म-भूत-भावों में व्यक्त हो रहा है सर्गवशा में। एवं तीनों सबका एक ही रूप में परिणत हो जाते हैं प्रतिसर्गवशात्। एक ही आत्मतत्त्व का व्यक्त विस्मवशा में त्रिधा वितान हुआ है। अतएव तीनों स्वरूप सर्वथा समानरूपेण मानव के उपकारक बने हुए हैं। यही नहीं, तीनों का निर्बिरोध ः समन्वय-अनुष्ठान-अनुगमन-ही मानव की वास्तविक स्वरूपस्थितिमानी गई है, जिसे भावुकतापरा विस्मृत कर मानवों आज अपने स्वरूपको ही विस्मृत कर लिया है। आश्चर्य्य तो कह देस-सुन कर होता है कि, अधिभूत, तथा अधिदैवत से सम्बन्ध रखने वाले विधि-विधानों की आत्म

ॐ अधिदैवतदृष्टया समन्वय, अध्यात्मदृष्टया अनुष्ठान, एवं अधिभूतदृष्टया अनुगमन।

व्यवस्थापक भगवान् ब्रह्मा (मानवामिध औम ब्रह्मा) ने 'सिन्धु' नद को मध्यस्थ मानकर भारतवर्ष के आर्यावर्ष आर्यायण-नामक दो विभाग कर डाले। सिन्धुनद के इस ओर का क्षेत्र 'सिन्धुस्थान' कहलाया, एवं सिन्धु के उस पार का स्थान 'पारस्थान' कहलाया। सिन्धुस्थान आर्यावर्ष कहलाया, एवं पारस्थान आर्यायण कहलाया। कुछ एक विशेष मान्यताओं को छोड़कर अन्य सभी मान्यताओं में दोनों क्षेत्रों के अनुगामी समाज समान्यतः ही रहे। इसके अतिरिक्त आर्यायण नामक पारस्थान में निवास करने वाले पारस्थानी वारुणब्राह्मण सिन्धुस्थानवासों आर्यावर्ष के ऐन्द्रब्राह्मणों को, तदनुगामी आर्यमण्डल को विद्या-बुद्धि-विज्ञान-शौर्य-आदि में अपने से भेष्ट हा मानते रहे। एवं इस सहज अभिजात्यधर्म से आकर्षित होकर ही उन्होंने आर्यावर्षनिवासी मानवसमाज को—'हिन्दू' नाम से व्यवहृत किया।

वारुणब्राह्मणों में सुप्रसिद्ध 'ऋज्वार्ष' नामक महर्षि की परम्परा में आविर्भूत सर्वश्री ऋषयस्त्र महाभाग से सम्बद्ध 'छन्दोग्यस्ता' नामक वैदिकवाङ्मय के प्रतिरूप में उपनिषद् 'जेन्दावस्ता' में प्रयुक्त 'हिन्दू' शब्द ही कालान्तरभाषी 'हिन्दू' शब्द का मौलिकरूप है। 'यहूदियों की धर्मपुस्तक ओल्ड टेस्टामेन्ट' (बाइबिल के पुराने भाग) में भी 'हिन्दू' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो निरचयेन जेन्दावस्ता के 'हिन्दू' का ही अवतरण है। किरिचयनों की मान्यता के अनुसार बाइबिल का तथाकथित पुरातन भाग काइस्ट से भी पौन्च हजार वर्ष पूर्व का है। यह पुरातन धर्मशास्त्र (ओल्ड टेस्टामेन्ट) 'हिब्रू' (इब्रीय) भाषा में उपनिषद् है, जिसकी अपेक्षा पारसियों की जेन्दावस्ता की 'जेन्द' भाषा अति पुरातन है। स्पष्ट है कि, हिन्दू का मूलभूत 'हिन्दू' शब्द वास्तव में हमारी पुरातन सभ्यता का पुरातन भेष्ट ही प्रतीक है। जेन्दावस्ता में स्पष्ट उल्लेख है कि,—'हिन्दू से महाविद्वान् 'व्याम' नामक हिन्दू (हिन्दू) ब्राह्मण पारस्थान आए, और उन्होंने प्रेतात्मविद्या के आचार पर तथ्यों को आत्मस्वरूप से अवगत कराया। हिन्दू व्यास से बढ़ कर सचमुच इस युग में दूसरा बुद्धिमान नहीं है। तत्कालीन 'हुप्तारष' (ईरानभूपति) ने व्यास का स्वागत किया'। —

४

ॐ 'सिन्धु' से 'हिन्दू' नाम चल पड़ा, इस भावुकतापूर्णा मान्यता का उस वराम में कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जबकि, आर्यायणनिवासी पारस्थानी (पारसी) वारुणब्राह्मणों के पुरातनग्रन्थों में विद्या-बुद्धि-विज्ञान-शौर्यादि उत्कृष्ट गुणों के लिए ही स्वतन्त्ररूप से ही 'हिन्दू' शब्द व्यवस्थित बन रहा है।

— वेव हिन्दू वाजगरते। अकनू विरहमने व्यास नाम, अज हिन्दू आसव, वसदान के अकित्त पुना नेस्त (६४ वीं आयत)। चूँ व्यास हिन्दू बलस आसव गस्तस्य जरतुस्तरा वस्त्याद। (१६३ वीं आयत)। मनसरदे अम हिन्दू नजावे। (जेन्दावस्ता)।

आज मानव की वैयक्तिक-पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था को, सर्वसमन्वयात्मिक जीवनपद्धति को सर्वथा अस्तव्यस्त प्रमाणित करते हुए विश्वमानवता के लिए एक भयावह स्थिति धपम कर दी है।

उद्बोधन प्राप्त कर ही लेना है मानव को, विशेषतः भारतीय मानव को, तत्रापि विशेषतः उस हिन्दू मानव को अपनी यावमूला उस महती विभीषिका से, जिमसे यही मर्बाधिकरूपेण प्रभावित होता रहा है अपनी भद्रा-आस्था-मूला सहज भावुकता के कारण। इसीलिए प्रस्तुत निबन्ध का नामकरण हमने मानवमामान्य से अनुप्राणित न कर केवल 'भारतीय भावुक हिन्दू मानव' नाम से ही सम्बद्ध मान लिया है। अथर्व ही आज के सर्वतन्त्रस्थतन्त्रयुग की उन्मुक्त बरवा अमया छत्रच्छाया में विचरण करने वाला प्रत्येक भारतीय मानव अपने आपको सबतन्त्र-स्वतन्त्र अनुभूत कर रहा है। और इस अनुभूति के सु ? परिणामस्वरूप ही 'शरीरनिबन्धन आदेश, मनोनिबन्धन-उपदेश, बुद्धिनिबन्धन अनुशासन, एवं आत्मनिबन्धना सवित्' इन चारों ही व्यवस्थातन्त्रों का कुछ भी महत्त्व शेष नहीं रह गया है आज के राष्ट्रीय मानव के लिए। इसी स्वैराचारपरम्परात्मिका सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता की काल्पनिक अनुभूति से अपनी निष्ठापूर्णा अभिजात उपाधियों से, भारताग्निनिबधना 'हिन्दू' उपाधि से भी पूर्णा होने लगी है आज भारतीय मानव को, जिन उपाधियों के गर्भ में ही इसका गौरवपूर्ण चिरन्तन इतिहास अद्यावधि भी घुलित चला आ रहा है। यह सब कुछ जानते और अनुभव करते हुए भी चिरन्तन 'हिन्दू' राष्ट्र ही भारतीय मानव की सहज अभिजात इसलिए स्वीकृत हुआ है कि, इसी अभिजा के गर्भ में भारतीय मानव की उद्बोधनात्मिका सहजनिष्ठा प्रतिष्ठित है।

पुरातन आर्य-वैद्ययुग में, जबकि भारतवर्ष की पूर्वसीमा पीतसमुद्र (चीन का अलोसी) था, पश्चिमसीमा महीसागर (मेडिटरेनियेन्सी) था, दक्षिणसीमा निरक्षयुत्तानुगत छे लङ्काद्वीप था, उत्तरसीमा रक्षीनदोधिनिर्गमनात्मक शार्ङ्गाश्रित पर्वत (शिवालक) था, इन्द्र अरि बरुण, दोनों प्रायवैषताओं की मान्यताएँ प्रयक्-प्रयक्-रूपेण प्रकट हो पड़ी थीं एक घटना-विरोध को लेकर। फलतः तत्कालीन ब्राह्मणसमाज के ऐन्द्रब्राह्मण, वारुणाब्राह्मण, रूप से दो स्वतन्त्र वर्ग बन गए थे। अनुदिन प्रबुद्धमाना दोनों की सघर्षवृत्ति को उपरान्त करते हुए तत्कालीन समाज

छे आजकल 'सीलोन' को 'लङ्का' माना आ रहा है। किन्तु भारतीय द्वीपव्यवस्था के अनुसार सीलोन दो 'सिंहलद्वीप' है। लङ्काद्वीप सर्वथा इससे प्रयक् था, जो आज समुद्रगर्भ में बिलीन है।

व्यवस्थापक भगवान् ब्रह्मा (मानवाभिध भीम ब्रह्मा) ने 'सिन्धु' नद को मध्यस्थ मानकर भारतवर्ष के आर्यावर्ष आर्यायण-नामक दो विभाग कर दाले। सिन्धुनद के इस ओर का क्षेत्र 'सिन्धुस्थान' कहलाया, एवं सिन्धु के उस पार का स्थान 'पारस्थान' कहलाया। सिन्धुस्थान आर्यावर्ष कहलाया, एवं पारस्थान आर्यायण कहलाया। कुछ एक विशेष मान्यताओं को छोड़कर अन्य सभी मान्य-ताओं में दोनों क्षेत्रों के अनुगामी समाज समान्यतः ही रहे। इसके अतिरिक्त आर्यायण नामक पारस्थान में निवास करने वाले पारस्थानी वारुण-ब्राह्मण सिन्धुस्थानवासी आर्यावर्ष के ऐन्द्र-ब्राह्मणों को, तदनुगामी आर्यमण्डल को विद्या-बुद्धि-विज्ञान-शौर्य-आदि में अपने से भेद्य हा-मानते रहे। एवं इस सहज आभिजात्यवर्त्म से आकर्षित होकर ही उन्होंने आर्यावर्षनिवासी मानवसमाज को—'हिन्दू' नाम से व्यवहृत किया।

वारुणब्राह्मणों में सुप्रसिद्ध 'अष्टावर्ष' नामक महर्षि की परम्परा में आविर्भूत सर्वश्री सरधुस्त्र महामात्र से सम्बद्ध 'जैन्द्रोभ्यस्ता' नामक वैदिकवाङ्मय के प्रतिरूप में उपनिषद् 'जैन्द्रा-वस्ता' में प्रयुक्त 'हिन्दू' शब्द ही कालान्तरभाषी 'हिन्दू' शब्द का मौलिकरूप है। 'यहूदियों की धर्मपुस्तक ओल्ड टेस्टामेन्ट' (बाइबिल के पुराने भाग) में भी 'हिन्दू' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो निश्चयेन जैन्द्रावस्ता के 'हिन्दू' का ही अवतरण है। किरिचयनों की मान्यता के अनुसार बाइबिल का तथाकथित पुरातन भाग क्राइस्ट से भी पाँच हजार वर्ष पूर्व का है। यह पुरातन धर्मशास्त्र (ओल्ड टेस्टामेन्ट) 'हिब्रू' (इब्रीय) भाषा में उपनिषद् है, जिसकी अपेक्षा पारसियों की जैन्द्रावस्ता की 'जैन्द्र' भाषा अति पुरातन है। स्पष्ट है कि, हिन्दू का मूलभूत 'हिन्दू' शब्द वास्तव में हमारी पुरातन सभ्यता का पुरातन भेद्य ही प्रतीक है। जैन्द्रावस्ता में स्पष्ट उल्लेख है कि,—'हिन्दू से महाविद्वान् 'व्यास' नामक हिन्दू (हिन्दू) ब्राह्मण पारस्थान आए, और उन्होंने प्रेतात्मविद्या के आधार पर तत्रत्यों को आत्मस्वरूप से अवगत कराया। हिन्दू व्यास से बढ़ कर सचमुच इस युग में दूसरा बुद्धिमान नहीं है। तत्कालीन 'हुप्तावर्ष' (ईरानभूपति) ने व्यास का स्वागत किया'। —

४३

ॐ 'सिन्धु' से 'हिन्दू' नाम चल पड़ा, इस भावुकतापूर्णा मान्यता का उस दश में कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जबकि, आर्यायणनिवासी पारस्थानी (पारसी) वारुणब्राह्मणों के पुरातनमन्यों में विद्या-बुद्धि-विज्ञान-शौर्यादि उत्कृष्ट गुणों के लिए ही स्वतन्त्ररूप से ही 'हिन्दू' शब्द व्यवस्थित बन रहा है।

— वेव हिन्दू भाजगरते। अफनू विरहयने व्यास नाम, अज हिन्दू आमाव, वसदान के अफिल पुना नेस्त (६३ की आमत)। चूँ व्यास हिन्दू बलस आमाव गस्तस्य जरतुस्तरा वस्त्याव। (१६३ की आ-त)। मनमरदे अम हिन्दू नजावे। (जेन्द्रावस्ता)।

एक निदर्शनों के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, वैद्युगात्मक वैद्युग-समकालीन जेन्वायस्ता थी 'जेन्व' भाषा का 'हिन्दू' शब्द ही यूनानियों की धर्मपुरतब की हिब्रू भाषा में समागत हुआ, जिसका अर्थ हिमू में हुआ है—विक्रम—गौरव—वैभव—प्रजाशक्ति—प्रभाव—इत्यादि। 'ओल्डटेस्टामेन्ट' नामक यहूदियों का धर्मग्रन्थ ३६ भागों में विभक्त है, जिसकी १७ वीं पुस्तक का नाम है—'दि बुक ऑफ एस्थर' (The Book of Esther), जिसका हिब्रू नाम है—'आश्मुर'। इसके प्रथम अध्याय में लिखा है कि—

"Now it came to pass in the days of Ahasuerus This is Ahasuerus which reigned from India even unto Ethiopla, over an hundred and seven and twenty provinces Esther Chapter I Verse I"

एक उद्धरण का 'अहासुरसू' राजा ने इन्डिया से ईथियोपिया पर्यन्त राज किया" यह वाक्य विशेष रूप से अवचेद्य है। वाक्य का 'इन्डिया' शब्द हिब्रू के 'हन्द' से निष्पन्न 'हिन्दू' हिन्दुस्थान—हिन्दुस्तान से ही सम्बन्ध रख रहा है, जिसका अभिप्रेक्षी अनुवाद 'इन्डिया' हुआ है। 'हिन्दू' से (शक्तिविशिष्ट राज्य से) लेकर ईथियोपिया पर्यन्त राज किया" वाक्य स्पष्ट ही तन्मूलक हिन्दू—हिन्दू—राज्य की प्राचीनता व्यक्त कर रहा है, साथ ही विशिष्टता भी। बराकलूश नामक एक ग्रीक (यहूदी) ग्रन्थकार ने लिखा है कि— "भारतवर्ष का विक्रम—गौरव—विद्यावैभव देखकर ही यहूदी लोग इस देश को 'हन्दू' कह कर पुकारते थे"। आर्यवैदिकसभ्यता के प्रतिरूपात्मक जेन्वायस्ता ग्रन्थ में महान् वैशिष्ट्य के लिए प्रयुक्त 'हिन्दू' शब्द ही 'हिन्दू' का मूलाधार है, जो कि भारतीय आस्तिक ऐन्द्रमानव की विशेषता ही अभिव्यक्त कर रहा है। यह हिन्दू राज्य ही कालान्तर में सिक्खधर्मप्रवर्धक गुरुनानक के सैनिक शिष्यों के द्वारा, गुरुमुखीभाषा में 'हिन्दु' रूप में परिणत हो गया। नानक से पूर्व यह राज्य 'हिन्दू' 'हिन्दु'—'हन्द' इत्यादि अभिधानों में ही परिणत रहा। अन्तयोग्यता गुरुमुखी का 'हिन्दु' ही हिन्दुवंशावतंस सिक्खों के द्वारा 'हिन्दू' रूप में परिणत हो गया। विवेचन से स्पष्ट है कि 'हिन्दू' शब्द किसी भी प्रकार की सङ्क्षिप्त साम्प्रदायिकता से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। अपितु जिस प्रकार 'आर्य' शब्द आर्यवर्ष की भाषा में विशिष्ट—गुण—योग्यतावि—गुणों का वाचक है, वैसे ही 'हिन्दू' शब्द भी आर्यवर्ष की जेन्वाभाषा में गुण का ही वाचक है। जिस प्रकार 'कृष्णन्तो विश्वमार्याम्' इस वाक्य के द्वारा मानवमात्र को 'आर्य' बना डालने की कामना अभिव्यक्त हुई है, वैसे 'हिन्दू' शब्द भी इसी आर्यभाव को स्वर्गमें प्रतिष्ठित रख रहा है। आर्यसभ्यता के विघटनकाल में ही आर्यभारतीय मानव को इसकी आर्यता के पुरस्कार में ही आर्यवर्षों के द्वारा 'हिन्दू' यह गुणलम्बिका सम्मानिता उपाधि मिली है, जिसका वर्तमानरूप 'हिन्दू' है। सुप्रसिद्ध फरासीसी लेखक लाकोसियेट अपने ग्रन्थ में लिखता है कि— "असाधारण बल और असाधारण विद्वत्ता के कारण पूर्वकाल में भारतवर्ष पृथिवी की सम्पूर्ण जातियों का आदरपात्र था"।

जिस प्रकार 'मानव' शब्द 'मनु' रूपा केन्द्रशक्ति-गुण का अनुगामी धनता हुआ मानव मात्र का समाह्व है, एवमेव 'आर्य' तथा 'हिन्दू' शब्द भी विशिष्टगुण-शक्ति वलधीर्य-पराक्रम-विद्या-सत्य-आदि विशिष्ट भावों के वाचक बनते हुए उद्गुणविशिष्ट मानवमात्र के लिये ही व्यवहृत हो सकते हैं, हुए हैं अन्य देशीय-अन्य जातीय-वैसे विशिष्ट मानवों के लिए । यदि ऐसा न होता, तो कदापि—'कृण्वन्तो निश्चमार्ग्यम्' यह घोषणा न होती । कौन 'आर्य' जैसे, 'हिन्दू' जैसे गरिमा-महिमायु गुणों से समन्वित होना न चाहेगा ? । जिस प्रकार पङ्क से उत्पन्न पशुमात्र के लिए उपयुक्त होने वाला 'पङ्कज' शब्द कमल की अपनी विशिष्टता के लिए कालान्तर में केवल 'कमल' में ही निरुद्ध हो गया, और आज 'पङ्कज' शब्द केवल 'कमल' का ही वाचक बन रहा है । एवमेव भेष्टता-विशिष्टतादि से सम्बन्ध भी आर्य, तथा हिन्दू शब्द उद्गुणक विरघ के यथावत् भेष्ट-विशिष्ट मानवों से सम्बन्ध रखता हुआ भी उस भारतीय आस्तिक सांस्कृतिक मानवसमाज में ही निरुद्ध हो गया, जिसने अपने आत्ममूलक समदर्शन के आधार पर मानवमात्र के अभ्युदय की कामना की प्राणिमात्र की स्वस्तिकामना की, और उदाचारेणैव जिस भारतीय आर्य हिन्दू मानव की—'सर्वे सन्तु निरामयाः'—आ। कश्चिद् दुःखमागमवेत्' इत्यादि उदात्त घोषणाएँ प्रतिष्ठित बनीं । और यों इस पारम्परिक वैशिष्ट्य से ही गुणवाचक भी आर्य, तथा हिन्दूशब्द उस भारतीय आस्तिक मानवजाति में ही कालान्तर में निरुद्ध हो गए, जिस भारतीय मानवजाति ने अपने सम्पूर्ण विधि-विधान लोकप्रणालियों से पृथक् रहते हुए मानवमात्र के हित से सम्बन्ध रखने वाले प्रकृतिसिद्ध सनातन विधि-विधानों को आधार बना कर ही प्रवृत्त किए हैं । अतएव जिसका यह प्रकृतिसिद्ध आर्यधर्म, किंवा हिन्दूधर्म 'सनातनधर्म' नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है, जो मानवमात्र का उपकारक होता हुआ 'मानवधर्म' नाम से भी प्रसिद्ध है ।

न तो 'हिन्दू' शब्द भावुकतापूर्ण मान्यताओं के अनुसार साम्प्रदायिकता का ही सूचक है, न मतवादाभिनिविष्टों की मान्यता के अनुसार 'हिन्दू' शब्द 'कवर्त्य' मात्र का ही श्रोतक है, न हिन्दूशब्द आनातरमणीय मान्यताओं के अनुपात से 'कुम्भ' ('अविद्या') का ही वाचक है । न सिध से ही हिन्दू का आविर्भाव हुआ है । न वर्तमान युग के भावुक विद्वानों के—'हीनं दूयति' सञ्चय कास्फनिक निर्वचन से ही हिन्दू शब्द का कोई सम्बन्ध है । अपितु यह शब्द है गौरव-गरिमा-गान्धर्व्य-गुण-शक्ति-विद्या-पौरुष-आदि भावों को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले सैन्यावस्था में प्रयुक्त 'हिन्दू' शब्द का कालान्तरमासी रूपान्तर, जिस रूपान्तर का भेय उस वीर सिक्क जाति को प्राप्त है, जिसने गुरुमुखी में हिन्दू को हिन्दू एवं हिन्दूत्वं में परिणत किया है, एवं जिसने सर्वव्यसर्पण के द्वारा हिन्दुत्व का संरक्षण किया है ।

ज्ञानविज्ञानात्मक-सर्वशास्त्रमूलभूत प्राजापत्य आर्यशास्त्र (चद्रास्त्र) के महान् आदर्शों के सूचक, धत्त-धीर्य्य-पराक्रम-विद्या-बुद्धि-भायों के संप्राप्तक, अतएव पवित्र-प्ररास्त-चिरन्तन महान् इतिहास के अभिव्यञ्जक इत्यमूल 'हिन्दू' राज्य के द्वारा आज भी भारत की आर्य्यजाति उद्बोधन हो प्राप्त कर रही है। 'हिन्दू' ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जो 'आर्य्य' राज्य की भाँति पञ्चारण्यमात्र से भारतीय मान्यजाति में एक विशिष्ट आशा का प्रदीप प्रगल्भित करने की समता रखता है। इस के द्वारा जातीय गौरव का चिरन्तन इतिहास इसके सम्मुख प्रस्फुटित हो पड़ता है। ऐसे विशिष्ट गुणरासी 'हिन्दू' राज्य को विशिष्ट उपाधि से समलङ्कृत भारतीय आस्तिक मानव आज परप्रत्ययमूला जिस मातृकता से भाषायित बनकर जिस प्रकार हम आमिजात्व उपाधिपद के प्रति उपेक्षा व्यक्त करता जा रहा है, वह सर्वथा चिन्त्य है। हिन्दूजाति, हिन्दूधर्म, हिन्दूशास्त्र, हिन्दूपद्धति, आवि आवि के मौखिक इतिहासों का अन्यतम संसाधक, सर्वथा विशिष्ट-मात्रों का अभिव्यञ्जक 'हिन्दू' राज्य यदि भारतीय मानव से धृष्ट कर दिया जाता है, तो इसको भारतीयता का कुछ भी स्वरूप शेष नहीं रह जाता।

कारण स्पष्ट है। इस देश के प्राणप्रतिष्ठात्मक मौखिक प्राणाग्नि का ही नाम 'भारत' है, जिस 'भारत' अग्नि के सम्मुख ने ही यह देश 'भारत', किंवा भारतवर्ष कहलाया है। भारताग्नि ही इस भारतदेश के वे पुरोधा हैं, जिन्हें हमारी मानकर ही इस देश के प्राणाग्नि-मूलक सम्पूर्ण विधि-विधान व्यवस्थित होते हैं। भारताग्नि के उपरि इण्डस्वरूपत्मक अग्निबाहु आदिस्वप्राणों के बितानरूप-शब्द-युक्त-सामवर्त्तों के आधार पर ही तो भारतीय मानव के कर्मकक्षाप प्रतिष्ठित हुए हैं। त्रयीवेदमूलक प्राणाग्नित्रयी-मन्त्रित इन कर्मकक्षाओं के कारण ही तो भारतीय मानव ने अपनी प्रज्ञा से 'आर्य्य' उपाधि प्राप्त की है। एवं इसी भारताग्निमुखा-कर्षण से प्रभावित होकर ही तो सुप्रसिद्ध अण्युपासक आर्य्यार्थक देश के पुरातन मानवों ने इसे तद्गुणवाचक 'हिन्दू' उपाधि से समलङ्कृत किया है। ऐसी अवस्था में यदि यह परब्रह्म-कुलोत्पन्न-आध्वन्ताओं के द्वारा प्राप्ता मातृकता के आवेरा में आकर अल्पनिक राष्ट्रीय-कर्मोद्

ॐ अग्नेर्महीं असि प्राणाय ! भारतेति । (निगदमन्त्र-रात०) । अग्निर्न देवेभ्यः—
इव्य भरति । (तस्मादग्निर्भारत) (रात १।१।१२।) ।

— अग्निमोने पुरोहित होता रत्नधातम् । यज्ञस्य देवमृत्विजम् (ऋक्सं० १।१।११।) ।
+ अग्निवापुरविम्यस्तु त्रय अन्न सनातनम् । इदोह यज्ञसिद्धयर्थं अग्न्यु साम-
सक्षणम् ॥ (मनु १।२९।) ।

का अनुगामी बनता हुआ अपनी आर्य्य उपाधि को, तद्विभा 'हिन्दू' जैसी गौरवपूर्ण पवित्र उपाधि को भी साम्प्रदायिक उपाधि मान बैठने की मयानक भूल करने लग पड़ता है, तो कहना पड़ेगा कि, आज के भारतीय मानव की आत्ममूला सहजनिष्ठा सर्वथेय अभिमूत हो चुकी है। तब तो इसे कालान्तर में अपनी 'भारतीय' उपाधि से भी प्रथक् हो जाना पड़ेगा, किंवा उन्हीं कुन्नेष्टिओं के द्वारा प्रथक् कर दिया जायगा इसे 'भारताभिजनत्त्व' की सीमा से भी। यही क्यों, फिर तो इसे हिन्दू की उस हिन्दीभाषा का भी परित्याग कर देना पड़ेगा, जिसकी सीमा में इसका समस्त चिरन्तन इतिहास समाविष्ट हो चुका है। 'हिन्दू' शब्द से अपने आप को प्रथक् मानने-मनवाने की भावुकतापूर्ण भ्रान्ति का अनुगामी वर्त्तमान प्रकान्त युग का भावुक भारतीय राष्ट्रीय मानव इस शब्द से, शब्दानुगत चिरन्तन इतिहास से अपने आपको प्रथक् करवा हुआ कालान्तर में किम रूप से शेष रह जायगा?, प्रश्न का स्वयं उसे अपने अन्तर्जगत् में ही सुकुलितनयन बन कर विचार करना चाहिए। परप्रत्ययमूला भावुकता के आवेरा में आकर इसने क्या क्या नहीं छोड़ दिया?। क्या शेष रह गया है आज के इस भावुक हिन्दू मानव के कोश में?। हाँ 'नामग्रह' अवश्य ही शेष है आज पश्यन्त में। आज शेषभूत इसी नामग्रह के अनुग्रह से इसे पुनः इसके चिरन्तन इतिहास की अर आकर्षित किया जा सकता है, किया जा सकेगा। एकमात्र इसी अनुबन्ध से सर्वथा निष्ठादृष्टि से हमने प्रस्तुत निबन्ध का—'भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता' अभिधाकरण ही सामयिक माना है। जिस भावुकताशेष से भारतीय मानव 'हिन्दू' जैसी नैष्टिक अभिधा से भी आज उद्वेग करने लग पड़ा, उसकी भावुकता के निराकरण के लिए, तत्स्थान में आत्ममूला निष्ठा के प्रतिष्ठापन के प्रधान उद्देश्य से अनिवार्य प्रस्तुत निबन्ध का इस अभिधा-करण के अतिरिक्त और क्या नामकरण हो सकता था?

अब दो शब्दों में प्रस्तुत प्रथमखण्ड के दोनों स्तम्भों की स्वरूपविशाल में भी किञ्चिद्विव निवेदन कर देना प्रासङ्गिक बन रहा है। स्तम्भद्वयात्मक प्रस्तुत प्रथमखण्ड में 'असदाख्यान-मीमांसा' नामक प्रथम स्तम्भ के द्वारा आज से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व के भारतीय भावुक हिन्दू मानव की भावुकता के उदाहरणों का ही स्वरूपविरलेपण हुआ है। धर्ममीर पाण्डुपुत्रों ने इसी भावुकता के कारण प्रकृतिसिद्ध निष्ठातन्त्र की उपेक्षा कर जिस स्त्रीजनपरम्परा का अनुगमन किया था, तन्नाम्य से ही आज के धर्ममीर भावुक हिन्दूमानव को उद्वेग कराने का प्रयास हुआ है। दूसरे 'विराम्बरूपमोर्माभा' नामक स्तम्भ में उस विश्व का तात्त्विक स्वरूप समन्वित करने की चेष्टा हुई है, जिस विश्व के गर्भ में आकाश निवास करने वाला मानव विश्व के प्राकृत स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण ही प्रकृतिव्यामोहनमूला भावुकता का लक्ष्य बन जाया करता है।

प्राकृतिक विरथ प्रकृतिस्थता के द्वारा जहाँ मानव को निष्ठाबल प्रदान करता है, यहाँ यही प्राकृतिक विरथ प्रकृति-व्यवस्था के द्वारा मानव को सर्वथा उस सीमापर्यन्त भावुक बना देता है, जिस सीमा पर पहुँचने के अनन्तर मानव अपने आत्मपुरुषानुगत मौखिक स्वरूप को विस्मृत कर उसी प्रकार से विरथप्रकृति का एक प्राकृतिक अङ्ग ही बना रह जाता है, जैसे कि मानवेतर केवल प्राकृतिक पशु-पक्षी-आदि आत्मपुरुषाभिव्यक्तिस्थ से शुभ्य रहते हुए स्वतन्त्र पुरुषार्थ करने में सर्वथा असमर्थ बने रहते हैं। दूसरे शब्दों में विरथानुगत-विरथात्मक प्राकृतिक पदार्थों का प्रेमी जहाँ स्वयं इस प्राकृत व्यामोहन से व्यासुग्य होकर स्वस्वरूप से विमुक्त बन जाता है, वहाँ विश्वप्रकृति की सर्गात्मिका व्याख्या के द्वारा प्राकृतिक पदार्थों में ईश्वरभावना व्यक्तस्थित मानने वाला विरथप्रकृति का आराधक मानव प्राकृतिक पदार्थों की उपयोगिता से समन्वित हो जाता है, एवं प्रेमानुरागमूलक प्राकृतिक व्यामोहन से असंस्पृष्ट रहता हुआ स्वस्थानस्वरूप से अभिव्यक्त बन कर स्वस्थ भी प्रमाणित होता रहता है। आध्यात्मीमांसा से सर्वथा असंस्पृष्ट, केवल तत्त्वमीमांसावेगाधिष्ठ नूतन वेदान्तिनों की आराधनमणीय कल्पना की भाँति विरथेश्वर का स्मृत्कारादीरूप विरथ निष्पत्ति नहीं है, अपितु 'सत्यं शिवं सुन्दरं' ही विरथ की स्वरूपव्याख्या है। ईश्वरमूल सत्यविरथ का सत्य सर्ग ही मानव की विरथानुबन्धिनी प्रकृति को अभ्युदयशीला बनाने की क्षमता रखता है। सत्यस्य सत्येश्वरप्रजापति के सत्परात्मक विश्व की इसी सर्गव्याख्या-स्वरूपव्याख्या पर क्योंकि मानव की मानवतालक्षणा प्रकृति व्यक्तस्थित बनी रहती है। अतएव भावुक हिन्दू मानव की स्वरूपमीमांसा में प्रवृत्त होने से पूर्व ही हमें भावुकतास्वरूपविरथोपक असवाक्यान, तथा विरथस्वरूपविरथोपिका विरथस्वरूपमीमांसा, इन दो स्तम्भों का अनुगमन करना पड़ा है। शेषमूल तीनों क्षयों के स्तम्भों का स्वरूपदिगदर्शन तत्त्वज्ञान से ही अनुप्राणित माना जायगा।

आर्यमानव आर्यमानव-हिन्दूमानव-आदि विविध अभिधाओं से प्रसिद्ध भारतीय मानव की भावुकता से इसकी मूलप्रतिष्ठात्मिका मूलसंस्कृति-सम्पत्ता-आचर्य-आचार-साहित्य आदि आदि सभी कुछ अस्मत्संस्कृता मतवादी के आचरण से, आक्रान्ता आचराचार्यों के आक्रमणों से आहत-अभिभूत ही हो गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज के नितान्त आस्तिक भी इस भारतीय हिन्दू मानव की व्यक्त जीवनपद्धति में 'स्वसत्य' रूप से प्रमाणित करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। अतएव ही सनातनधर्म-आर्यधर्म-हिन्दूधर्म-वेदधर्म-अध्यात्म परन्तु सन्तधर्म-आदि विविध धर्मपरम्पराओं की वतासतत्वाओं में आज भी इस धर्ममीरु को प्रयाहित वेला-सुना जा रहा है। किन्तु वास्तविक तथ्य यही है कि, जिसे आज का हिन्दू मानवधर्म कहता है, वह तो दरबत देता सामयिक मतवाह है, जिसका शारवत सनातन

निष्ठात्मक धर्म से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। जिस मूलशास्त्र (वेदशास्त्र) में ज्ञानविज्ञानसिद्ध सनातन निष्ठाधर्म की रहस्यन्याया हुई है, उस वेदशास्त्र के मौलिक अभ्ययनाध्यापन से तो यह हिन्दू मानव शताब्दियों से ही विमुक्त हो गया है। यही नहीं, इसने भावुकतावश अपनी सामयिक आपातरमणीय गान्यताओं को भी (सामान्य धर्मभीक मानवों की प्रवृत्ति के लिए) वेदशास्त्र से अनुप्राणित प्रमाणित करने की विफल चेष्टा की है। एवं अपनी सर्वथा काल्पनिक धारणाओं को भी वेदशास्त्रासिद्ध प्रमाणित करने का अक्षम्य अपराध करते हुए इसने धर्म के व्याज से प्रत्यक्षामत्यक्त में आपणव्यवसाय को ही प्रोत्साहित किया है। परिणाम इसकी इस बह्वनारिमिका आपणव्यवसायपद्धति का यह हुआ है कि, धर्म-संस्कृति-साहित्य-आदर्श-आदि के प्रति सहजरूप से आधा-अधर रखने वाले वर्ग की भी आस्था-आज आज विचलित हो पड़ी है। फिर सामान्य वर्ग के सम्बन्ध में तो कुछ कहना शेष ही नहीं रह जाता।

तद्विषय भारतीय हिन्दू मानव के इस सर्वस्थामिभूतिकात्मक आचरणकाल में यदि इसकी मूलसंस्कृति-मूलसम्भवा-मूलआदर्श-मूलआचार-तथा मौलिकसाहित्य के प्रति सर्वसामान्य की, विशेषतः स्वयं इसकी भी यदि उपेक्षा प्रकाश हो पड़े, तो कोई आश्चर्य नहीं है। और कोई आश्चर्य नहीं है, वर्तमान सत्तातन्त्र यदि एकमात्र इसी आज के मृदुलप्रीव भावुक हिन्दू मानव की उपेक्षा करता अपना परम पौरुष उद्घोषित कर रहा हो तो। सत्तातन्त्र से इस दिशा में इसलिए कुछ भी आवेदन करना कोई अर्थ नहीं रखता कि, उसने 'हिन्दू' नाम को ही दुर्भाग्यवश एक साम्प्रदायिक नाम मान लिया है, जबकि यह निरीह सम्प्रदायवाद जैसी विभीषिका से स्वयं ही शताब्दियों से उत्पीड़ित है। आचरणकाल तो आज इस बात की थी कि, इसके विशुद्ध साम्प्रदायिक स्वरूपपरीक्षण को सत्तातन्त्र अपनी योजनाओं में स्थान प्रदान करने का अनुमति करता। एवं तदनन्तर ही इसके सम्बन्ध में अपनी बयेच्छा धारणा निर्धारित करता। किन्तु । इस किन्तु-परन्तु का उत्तर अज्ञपुरुष के अतिरिक्त और कौन द सकता है ?

केवल भावुक हिन्दू मानव के लिए ही सम्भवतः आविष्कृत, अतएव सम्भवतः केवल इसी के लिए संविधान की 'धर्मनिरपेक्ष' घोषणा का अनुगमन करने वाले सत्तातन्त्र की दृष्टि में आज का हिन्दू ही उपेक्षित है, उस की संस्कृति-सम्भवा-मौलिक साहित्य ही उपेक्षित है, जबकि यदि धर्मनिरपेक्ष भी सत्तातन्त्र हिन्दूमानव के अतिरिक्त अन्याय्य बुद्धादि सभी मतपार्श्वों के लिए, उनके धार्मिक महान् समारम्भों के लिए मुक्तहस्त ही बन रहा है। सुस्थागत ही नरेण्य सधर्म-

हितरत हिन्दुमानव अपने सत्तातन्त्र की इस चरारता का। अवश्य ही सभी को प्रभम प्राप्त होता रहना ही चाहिए सत्तातन्त्र की अभिमा परवा छत्रच्छाया में। प्ररन केवल यही शेष रह जाँगा है कि, क्या हिन्दुस्तान में अपना अमुक्त अतिशय अनुभव करने वाले हिन्दू ही इस छत्रच्छाया के सिध अपेक्षणीय हैं ? ऐसा क्यों ? और कैसे घटित-विघटित हो रहा है ? प्ररन की विशद मीमांसा निबन्ध के एतीयकरण में- 'श्वेतक्रान्ति का महान् संदेश' नामक परिच्छेद में हाने वाली है। अभी वो आसपास पर ही इस उद्देशकर प्ररन को उपरत किया जा रहा है।

सत्तातन्त्र उदासीन है उदासीन ही रहेगा तबतक, जबतक कि यह स्थय इस भारतदेश की मूलनिष्ठा के मौलिकस्वरूप को अन्तर्भावसम्बन्ध से स्वप्रज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं कर लेगा। मानते हैं, अभी कुछ एक बाह्य समस्याएँ ही ऐसी हैं, जिनका समाधान सत्तातन्त्र के लिए प्रथम अपेक्षित है। प्रक्रान्त मौलिक ऋन्मन्त्रावाता से जब भी सत्तातन्त्र सम्मना बन जायगा, अवश्य ही इसका उस उपरतिवशा में इस ओर भी ध्यान जायगा ही, और उस स्थिति में इसे अवश्य ही यह अनुभव कर ही लेना पड़ेगा कि, "सबभुष हिन्दुमानव की मूलसंस्कृति ही एकमात्र वैसी सत्कृति है, जिसकी प्रथम प्राणप्रतिष्ठा के द्वारा ही 'यथा वा सुमहासति' (अग्नेव) सख्य सहास्तित्वासिद्धन्त, तथा तन्मूलक विश्वमानवबन्धुत्व प्रतिष्ठित हो सक्ता है"। तथामूल नैष्ठिक्युग के शीघ्र से शीघ्र आनयन के लिए ही राष्ट्रप्रज्ञा के सम्मुख सर्वथा प्रणवमात्र से उद्बोधनात्मक यह सामयिक निबन्ध प्रस्तुत हो रहा है।

अन्नम उपरुक्षितेन । महत्सौभाग्य से प्राप्त सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रता के आज के 'विचार-स्वातन्त्र्य' जैसे उन्मुक्त दुग में अपनी राष्ट्रीय प्रज्ञा से प्रत्येक विषय का स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने वाले राष्ट्रीय मानवों से अन्त में हम यही नम्र आवेदन करेंगे कि, दोषान्वेषणराष्ट्र से ही सही, एक बार वे अपनी मूलसंस्कृति के विशुद्ध मौलिक स्वरूप पर भी दृक्पक्ष का अनुग्रह तो कर। तदनन्तर ही इस विराा में अपना स्वातन्त्र्य व्यक्त करने का निश्चय अनुग्रह होगा, तो यह भारतराष्ट्र का महत्सौभाग्य ही माना जायगा। भूगर्भ में निमज्जिता सूर्यकान्तमणि जूतरी के गरम्परिक घेष्टनों से यदि अपने बाह्य दृश्यरूप से अक्षित भी बन गई है, तब भी उसका सूर्यकान्तमणित्व तो अक्षुण्ण ही माना जायगा, जबकि विविध बाह्य पाकषिक्यों से दृष्टिमात्र से कान्तिमान् प्रतीत भी काय काय ही माना गया है। 'अथ काय, अक्षिर्मणि' इस व्यपपक्षेद दृष्टि से अवश्य ही राष्ट्रीय मानवों को अपने राष्ट्र की मूलनिधि के उस परीक्षण में प्रवृत्त होना ही चाहिए, जिस एतद्देशानुगता यादमयी निधि के परीक्षण में प्रत्यन्तदेश के असंख्य मानव-रेष्ठ आज भी अहोरात्र जागरूक बने हुए हैं, जिन के सुख प्रवास के फलस्वरूप ही इस भाष-

हीन आज के मावुक हिन्दू मानव को भी यदा-कदा अपनी मूलनिधि के पत्रों के दर्शन का महत् सोभाग्य उपलब्ध हो जाता है, जिस मूलनिधि का आविर्भाव कभी इसी के पुरातन पुरुषों से हुआ था।

सुख-शान्ति-समृद्धि-वृष्टि-तुष्टि-पुष्टि की कारणभूत सम्पूर्ण माधन-परिग्रहों की विधि-मानता भी मानव की प्रकृत्यव्यामोहनमूला परदर्शनात्मिका पराकर्षणप्रवर्तिका भावुकता के निग्रह-नुग्रह से सुस्त्रावि के स्थान में दुःख-अशान्ति-दारिद्र्य-क्षोभ-उपरति-द्वास का ही कारण प्रमाणित होती रहती है। सम-विषम-विविध प्राकृतिक वैकारिक स्थिति-परिस्थितियों के निग्रहानुग्रह से गन्धर्वनगरवत् लहसा आविर्भूत हो पड़ जाने वाली सर्वनाशकारिणी 'भावुकता' पलायित हो, एवं सुख-शान्ति-समृद्धिपादि की अन्यतम कारणभूता कालातिक्रम से विविध आवरणों से आवृता सुषुप्ता आत्ममूला निष्ठा जाग्रत हो, यही निषण्ध का एकमात्र उद्गर्क है। निषण्ध सत्रया लोकानुषधी है, किन्तु निषण्ध की भाषा इसलिए निष्ठाभाषानुगता ही है कि, वैषयश (वैधानुग्रह से) वर्तमान युग की लोक-प्रान्त-भाषापरम्पराओं के बोध की कथा तो विदूर रही, 'स्पर्श' की भी इस भावुक के साथ कल्पना भी नहीं की जा सकती।

बुद्धि की 'धी' रूपा रश्मियों से सम्यग्-रखने वाले विश्वास से समन्विता, एवं सहजरूपेणैव ससिद्ध आत्मनिष्ठा से संगृहीता मानसी अद्वा के आधार पर उपनिबद्ध प्रस्तुत सामयिक निषण्ध के सम्बन्ध में इस भावुक भारतीय की यह अनन्य आस्था है कि, यदि वर्तमान भावुक मानव अनुग्रह कर एक बार भी आद्योपान्त क्षयचतुष्टयात्मक इस निषण्ध को लक्ष्य बनाने का अनुग्रह कर लेगे, तो निश्चयेन अवश्यमेव उनकी परप्रत्ययनेयमूला भावुकता उस निष्ठायुग से सर्वोत्तमा अभिमूत हो जायगी, जिस निष्ठा के बिना मानव आज प्रत्येक क्षेत्र में अपने आपको पराजितवत्-असमर्थवत्-शून्यवत्-अशक्तवत्-प्रान्तवत्-क्लान्तवत्-क्षुब्धवत्-अशान्तवत्-उद्विग्नवत्-वरिष्ठवत्-इनप्रस्रवत्-अनुमूत करता रहता है।

'आस्था' इस भावुक की अपनी है। एवं इस आस्था को अभिव्यक्त करने वाली 'निष्ठा' एकान्तनिष्ठ परम्राजकत्राय परमभद्रैय सहज मानवभ्रेष्ठ उन स्वामिभयर श्रीश्रीब्रह्मानन्द-महाराज का ही ज्योत्स्नभाग है, जिसके प्रवर्णना से ही यह नितान्त भावुक भी जन इस सामयिक निषण्ध को भावुकतापूर्णा भाषा, भाषानुगता नितान्तभावुकतापूर्णा क्षिपि के माध्यम से वडिर्जगत की वस्तु बनाने जा रहा है। 'निष्ठा' की सगुणमूर्ति अद्यैय स्वामीजी महाराज जिस वस्तुधरा को अपने पावन स्पर्श से धन्य बना रहे हैं, वह भारतवस्तुधरा वास्तव में अन्ध मूर्भागों के सम-

सुखन में सर्वमूर्ख न्या ही मानी जायगी। समिष्ट-तत्परायण स्वामिमहाभाग ही इस तत्प्रसादस्व
निगन्ध के अनन्याधार हैं। अतएव 'तुभ्यमेव समर्पये' इस आपेपरम्परा के माध्यम से
इसी अर्पणभावना के साथ यह 'किमपि प्रास्ताविकम्' उपरत हो रहा है। एवं उपरति
के इसी माङ्गलिकसंस्मरण को हृत्प्रणिष्ट करते हुए इस परिच्छेद के साथ निगन्ध का प्रथमसंस्कार
इस प्रकार उपक्रान्त हो रहा है कि—

‘एक महच्चर्या चिरन्तन प्रश्न, और उसके समाधान का प्रयत्न’

मानवात्म-विद्यापीठ

दुर्गापुर (जयपुर)

वैश्वकर्णप्रतिष्ठा वि० १०१६

मौमवासर

-इति निवेदयति-मोठीलासशर्मा, वैदवीवीथिबिहारी

भारद्वाजोपाध्याय

विद्यपत्तनामिशनः

श्री

स्तम्भद्वयात्मक-प्रथमखण्ड की
संक्षिप्त-विषयसूची
एवं
तालिका-परिलेखसूची

भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता

(उद्बोधनात्मक—सामयिक निबन्ध)

उदन्तर्गत—

प्रथमखण्ड की—साक्षिप्त—विषयसूची

तस्मिन्नेतस्मिन् प्रथमखण्डे द्वौ स्तम्भौ निरूपितौ द्रष्टव्यौ—

- (१)—असदाख्यानस्वरूपमीमांसा (प्रथमस्तम्भ) पृ० सं० १ से १३४ पर्यन्त
(२)—विरावरूपमीमांसा (द्वितीयस्तम्भ) पृ० सं० १३४ से ४४७ पर्यन्त

श्री

‘भारतीयहिन्दूमानव, और उसकी भावुकता’—

निबन्धोपक्रममाधारमूला—प्रथमखण्डान्तर्गता

प्रथमस्तम्भात्मिका

‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसा’

- (१)—प्रथमस्तम्भात्मिकायां—‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसायां’—एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या
[१ प्रच्छ १३४ प्रच्छपर्यन्त]

परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
● माहात्म्यसंस्मरण	१	४ असदाख्यान के प्रति अभिनिविष्टों का अभिनिवेश	५
● एक महत्वपूर्ण चिन्तन प्रश्न, और उसके समाधान का प्रश्न	२	५. अदाख्यानोपक्रम—माध्यम से अभिनिवेश—	७
१ भावुकतास्वरूपमाहक ‘असदाख्यानोपक्रम’	३	प्रति का प्रयास	७
२ असदाख्यान के सदीमृत पूर्व मानव	४	६. ‘निष्ठा’ स्वरूप प्रत्यक्ष वैदिक ‘अदाख्यान’ की स्वरूपा	७
३ सदीमृत पूर्व मानवों का प्रारम्भिक उदर्ग (परिक्राम)	५	७ महामाया के द्वारा लोकमनव का विमोहन	११

परि देवनाः	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
८. लोकमानव की 'ग्राम्यपशुता', और माया विमोहनसम्पाधानवेष्टा	१२	१८. पाण्डवों की भावुकता के (४-५-६)	
९. महाभारतयुगानुगता संक्रमणावस्था	१६	चतुर्थ-पञ्चम-षष्ठोदाहरण	११३
१०. तथैविध संक्रमणकाल, एवं सामाजिक मानव का विमोहन	२२	१९. पाण्डवों की भावुकता का (७)	
११. निबन्ध-माध्यम में महती विप्रतिपत्ति, एवं तत्सम्पाधान	२३	सप्तमोदाहरण	११६
१२. कौरवनिष्ठा का स्थलन, और भावुक शत्रुन से कुशलप्रश्न	२७	२०. पाण्डवों की भावुकता का (८)	
१३. शत्रुन के द्वारा उपस्थिता नमस्त्वापूर्ण भावुकतापरम्परा	२९	अष्टमोदाहरण	११८
१४. कृष्णाश्रु नम्रनोत्तरपरम्परा	३४	२१. कौरव-पाण्डवानुगता निष्ठा-भावुकता, एवं इतिहासपरि	१२०
१५. पाण्डुपुत्रों की भावुकता का (१) प्रथमोदाहरण	४१	२२. प्रत्यक्षोदाहरण के माध्यम से भावुक शत्रुन का उद्बोधन, एवं प्रकान्त 'असदाख्यानों' परि	१२१
१६. पाण्डुपुत्रों की भावुकता का (२) द्वितीयोदाहरण	४८	२३. निबन्धानुगता सामयिक-उपबोधिता के सम्बन्ध में	१२२
१७. पाण्डुपुत्रों की भावुकता का (३) तृतीयोदाहरण	४७	२४. मान्य सहयोगियों का उद्बोधनानुमह	१२७
		२५. अद्वैत विद्वानों का व्यामोहन	१२९
		२६. निबन्ध के प्रीमास्थ विषयों की रूपरेखा	१३०

उपरता चेय निबन्धोपक्रमाधारभूता-प्रथमखण्डान्तर्गता

प्रथमस्तम्भात्मिका

असदारव्यानस्वरूपमीमासा

भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता

(उद्बोधनात्मक-सामयिक निबन्ध)

सदन्तर्गत—

प्रथमखण्ड की-साक्षित-विषयसूची

तस्मिन्नेतस्मिन् प्रथमखण्डे द्वौ स्तम्भौ निरूपितौ द्रष्टव्यौ—

(१)-असदाख्यानस्वरूपमीमांसा (प्रथमस्तम्भ) पृ० स० १ से १३४ पर्यन्त

(२)-विराट्स्वरूपमीमांसा (द्वितीयस्तम्भ) पृ० स० १३५ से ४४७ पर्यन्त

श्री

‘भारतीयहिन्दूमानव, और उसकी भावुकता’-

निबन्धोपक्रमाधारभूता-प्रथमखण्डान्तर्गता

प्रथमस्तम्भात्मिका

‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसा’

(१)-प्रथमस्तम्भात्मिकायां-‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसायां’-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या-

[१ प्रच्छेद १३४ प्रच्छेदपर्यन्त]

परिच्छेदनाम	प्रच्छेदसंख्या	परिच्छेदनाम	प्रच्छेदसंख्या
● मानवसिद्धिप्रमाण	१	४ असदाख्यान के प्रति अभिनिवेशों का अभिनिवेश	५
● एक महत्त्वपूर्ण चिरन्तन प्रश्न, और उसके समाधान का प्रयत्न	२	५. असाख्यानोपक्रम-आश्रय से अभिनिवेश-	७
१ भावुकतास्वरूपसमाहक ‘असदाख्यानोपक्रम	३	प्रति का प्रयास	७
२ असदाख्यान के लक्ष्यपूर्व मानव	४	३. ‘निष्ठा’ स्वयं प्रकाश वैदिक ‘असाख्यान’ की कल्पना	७
३ लक्ष्यपूर्व मानवों का प्राथमिक उद्देश (परिणाम)	५	७. महाभाग के द्वारा लोकमानव का किमोहन	११

परिच्छेदनाम	प्रष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	प्रष्ठसंख्या
५० हृदयबलापिमाव	२१३	८३ अन्तर्हित, और अन्तर्गमदिमा	२५
५१ कामना का मूल	२१४	८४ अध्यात्मच्छन्द प्राणतत्त्व	२५१
५२ दुरधिगम्या प्रस्तावली	२१५	८५ सप्तप्राणात्मिका सुषुप्तिचिति	२५१
५३ लोकधृत्यलीलाकैवल्यम्	२१५	८६ मनःप्राणयाग्न्यय 'योक्' एवं यष्टफार	२५२
५४ महाप्रज्ञ विज्ञाता	२१६	८७ यज्ञ का सात्त्विक स्वरूप	२५३
५५ सामयिक समाधानोपक्रम	२१७	८८ श्रुत्यमात्मक यज्ञःप्राण	२५४
५६ ब्रह्म की सद्ब्र महिमा	२१८	८९ यातवायु, और यज्ञ	२५४
५७ भ्रान्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण	२१८	९० यज्ञप्राण के द्वारा यज्ञ का आत्मानात्मक	
५८ कृत्रिम क्राम्यकारणवाद	२१९	वितान	२५५
५९ सृष्टिर्गामीमांसा	२१९	९१ अन्तर्गत यज्ञःप्राण	२५६
६० दिग्देशकालमीमांसा	२२०	९२ यज्ञर्वाङ्मूर्ति का आपोभाग	२५६
६१ सम्बन्धचक्र की असमर्थता	२२१	९३ पञ्चकोशात्मक अध्ययनब्रह्म	२५६
६२ सांभिदाता परमेष्ठी प्रजापति	२२१	९४ वाक्मय अन्तर्हित	२५७
६३ प्राणसृष्टि की सर्वात्मकता	२२३	९५ मायी महेश्वर के विविध विपत्त	२५८
६४ मानसप्रश्नोत्तरपरम्परा	२२४	९६ अत्यन्तपिण्ड ब्रह्म	२६०
६५ पारिमायिक शैली के द्वारा समाधान	२२७	९७ निर्विशेष, और परस्परब्रह्म	२६१
६६ अहोरात्रनिरूपण सहज कर्म	२३०	९८ पोष्टशक्ति क्लेशोत्पत्तिचय	२६२
६७ पञ्चविधा ज्ञानधारा	२३०	९९ प्रधानबलकोत्पत्ति	२६३
६८ अवस्थात्रयी-माध्यम से प्रश्नसमाधान	२३१	१०० शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा	२६४
६९ ज्ञान-इच्छा-क्रतु-कर्म-स्वरूपपरिचय	२४२	१०१ दार्शनिकों का ध्यामोहन	२६४
७० बल-प्राण-क्रिया-स्वरूपपरिचय	२४३	१०२ सर्वधर्मोपपन्न ब्रह्म	२६५
७१ क्लेश का सहबन्ध, और प्रश्नसमाधान	२४४	१०३ सीमाभावप्रवृत्त का मायापरिमिद, तथा	
७२ अधिन्यास शलु ये मावा	२४५	मायापरिमिदयुक्त निष्कलपुरुष (१)	२६५
७३ युगानुगता लोकभावकता	२४५	१०४ पोष्टशक्त्याभावप्रवृत्त का कलापरिमिद,	
७४ मनोमय कामात्मक रीति	२४६	तथा कलापरिमिदयुक्त कलपुरुष (२)	२६७
७५ 'सकल' शब्दमीमांसा	२४६	१०५ कल्पभावप्रवृत्त का गुणपरिमिद, तथा	
७६ रस-क्लेश की व्यापकता	२४६	गुणपरिमिदात्मक कल्पपुरुष (३)	२७
७७ सांस्कारिक कल्पस्वरूपपरिचय	२४७	१०६ यज्ञभावप्रवृत्त का विकारपरिमिद, तथा	
७८ रसकल का अन्तर्गतरीमाव	२४८	विकारपरिमिदात्मक यज्ञपुरुष (४)	२७१
७९ सिद्धा-मुमुक्षा-स्वरूपपरिचय	२४८	१०७ सर्वमूलात्तरात्ममायप्रवृत्त का अज्ञानपरि	
८० अन्तर्निर्माणमीमांसा	२४९	मिद, तथा अज्ञानपरिमिदात्मक	
८१ पञ्चधार्मिक विद्यात्मस्वरूपपरिचय	२४९	विराट्पुरुष (५)	२७२
८२ रसचिति का मूलाधार	२५०		

‘भारतीय हिन्दूमानव, और उसकी भावुकता’-

निबन्धानुगता-प्रथमखण्डान्तर्गता द्वितीयस्तम्भात्मिका

विश्वस्वरूपमीमांसा

परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
१. मानविक संमरण	१३६	२४. गान्ध्यायक ‘मनु’ सत्यपद्धति	१७६
२. अश्वदायानानुगत शिक्षालोकन, एवं विषयोपक्रम	१३७	२५. ‘महात्मा’, ‘सुहात्मा’ की मौलिक परिभाषा	१८८
३. ‘विद्य’ शब्द का निर्बचनार्थ	१३७	२६. गतद्वये विनिमित्त, विन्नु परिणामे मुक्त्यपमम	१८९
४. ‘आत्मबोध’ की नैगमिक परिभाषा	१३८	२७. काममयी मन्त्रदृष्टि	१८९
५. पाञ्चमौलिक विश्व के ‘मूल’ की विज्ञाना	१४०	२८. सृष्टि-सृष्टि का गिलापण सम्बन्ध	१८९
६. मूलविज्ञान-समाधान का ‘मूलाधार’	१४१	२९. चतुर्विध मनस्तन्त्रनिरूपण, और कामभाव	१८९
७. सृष्टिमूलानुगता पञ्चकम्माग्रस्यरूपद्वारा का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय	१४४	३०. राज्यव्यवस्था, और परमेश्वर का समतुल्यन	१८९
८. विश्वसर्गनिर्माण संशयो की आपात-रमणीयता	१४४	३१. प्रणवोद्धारस्यरूपपरिचय	१९२
९. पौष्टिकीयुक्त की प्रितिया सृष्टि	१४५	३२. ‘काम’ राज्य का तात्त्विक निर्बचन	१९३
१०. सृष्टिमावानुगता सम्बन्धप्रयी का स्वल्प-परिचय	१४७	३३. काममाय की निरय सत्त्वता	१९४
११. प्राकृतिकवर्धन अन्तर्ध्यामसम्बन्ध का महत्त्व	१४८	३४. ईश्वर-वीर्य-व्यक्त-सत्यप्रयी	१९४
१२. प्रबोत्पादक यागसम्बन्ध	१४९	३५. कामना, और इच्छा का व्यक्तिकम	१९६
१३. मैथुनीसृष्टि की मौलिक परिभाषा	१५०	३६. इष्ट-उक्त-अन्न-प्रयी-स्वरूपपरिचय	१९७
१४. मानवस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध में	१५०	३७. इष्ट और इच्छा का तात्त्विक स्वरूप	१९८
१५. मानवस्वरूपानुगता कपरेक्षा का उपक्रम	१५१	३८. सत्यकामनिष्ठ मानव	२०
१६. आत्मबोधवित्पुष्टि के द्वुपरिणाम	१५४	३९. कुनैष्ठिक बुद्धि मानव	२०१
१७. कलात्मनित्ता की वित्पुष्टि के द्वुपरिणाम	१५५	४०. मानव के तीन वर्ग	२०२
१८. मानव की सर्वोत्कृष्टस्वतन्त्रता	१५६	४१. विनाशक विचित्रित्वामात्र	२०३
१९. ‘मानव’ शब्द का प्रागाहिक निर्बचन	१५७	४२. चर्यमयाकाश का वेदुन	२०५
२०. शब्दानुगता इतिहासमय्यादा	१५८	४३. मानव, और पशुभाव	२०६
२१. मानवबोधानुगत भुतिपञ्चक	१६०	४४. विद्याधारमूल ‘व्यक्तन’ का शिक्षालोकन	२०७
२२. भुतिवर्धनों का तात्त्विक सम्बन्ध	१६४	४५. आत्मीयकों की आद्येपरम्परा	२०८
२३. मनु की ऐतिहासिक परम्परा	१६७	४६. समाधानकर्ता पूषावेष्टा	२१
		४७. सृष्टिपरिणामावित्पुष्टि	२११
		४८. मायाव्यवस्थावित्पुष्टि	२१२
		४९. योगमायसमाहृत आत्मा	२१३

परिच्छेदनाम	प्रष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	प्रष्ठसंख्या
१६६ महीदन, और प्रयाग	३११	१६७ अम्यक्त भद्र का व्यक्तीभाव	३१६
१६७ 'सृष्टि' शब्द का विरोध आध	३१४	१६८ 'स्वयन्त्वेकमेव' का समन्वय	३१६
१६८ मनु का त्रिविध सग	३१६	१६९ स्वयन्तु-एक-एव-लक्षण ब्रह्म	३४
१६९ भाव-गुण-विकार-सगत्रयी	३१६	२०० 'मदेन म मात्र' की स्वरूपमीमांसा	३१०
१७० चतुरशीतिलक्ष्योनिर्लक्षणमहद्ब्रह्म	३१६	२०१ सहयोग-सेवा-सदस्यता-शत्रुता-	
१७१ चतुरशीतिलक्षण तन्त्रुवितान	३१७	सम्बन्धचतुष्टयी	३४१
१७२ चतुर्विध मनु-स्वरूपपरिचय	३१८	२०२ समानमस्तु वो मन	३४२
१७३ विभूति-योग-आत्मकसम्बन्ध	३२०	२०३ सहधर्म चरताम्	३४३
१७४ ब्रह्म के अष्टादश (१८) विधायक	३२०	२०४ द्वितीयदेश का निम्माश	३४३
१७५ श्लयन्त्यमीमांसा	३२२	२०५ तदभाम्यत्-अभ्यतपत्	३४४
१७६ पेशकारसम्बन्ध, और मनुत्रयी	३२२	२०६ तदभ्यतपत्-अभाम्यत्	३४४
१७७ मनुष्टि के सामान्य अनुकन्ध	३२५	२०७ आन्तस्य-तपस्य-स्वरूपमीमांसा	३४४
१७८ तप, और ऋतु-मीमांसा	३२६	२०८ आर्द्र-शुष्क-स्वरूपपरिचय	३४५
१७९ भ्रम, और कृत-मीमांसा	३२६	२०९ अग्नीरोमात्मकं ब्रह्म	३४६
१८० ऐतदात्म्यमिदं सत्यम्	३२७	२१० भृशजिरोमय विरव	३४७
१८१ कृत् सत्त्वानानि	३२७	२११ दिवं भूमि च निर्ममे	३४८
१८२ अन्नानुगत स्वातन्त्र्य-पारतन्त्र्य	३२७	२१२ सुप्रसस्वरूपमीमांसा	३४८
१८३ अनुकूलतावादी सर्वशून्य मानव	३२८	२१३ अक्षयेया सृष्टिस्वरूपपरिचय	३४९
१८४ प्रणववाचकता-मीमांसा	३२८	२१४ मृगत्रयी, एवं अक्षिरात्रयी	३४९
१८५ आप्तकर्मस्वरूपपरिचय	३३०	२१५ सुवेद, और स्वेदस्वरूपपरिचय	३५३
१८६ विषयेन्द्रियास्वरूपपरिचय	३३	२१६ चतुर्धा विभक्त अग्निस्वरूपपरिचय	३५३
१८७ स्वायम्भुवमनु-हिरण्यगर्भमनु-		२१७ सावित्राग्नि, और सुव्रजप्याग्नि-	
गर्भित इरामय पार्थिव मनु	३३२	स्वरूपपरिचय	३५४
१८८ मानवीय मृत्योतिकर्ण की कर्मरेखा	३३३	२१८ गुहानुगता अग्निचतुष्टयी	३५४
१८९ कामयमान, पुष्ट, सम्पत्त, आप्त-		२१९ प्राणान्धय एषैतस्मिन् पुरे आगति	३५५
मनुप्रजापति	३३४	२२० अश्वानिस्वरूपपरिचय	३५६
१९० मनु का प्रथम सर्ग	३३४	२२१ अस्त्वस्रस्वरूपमीमांसा	३५७
१९१ सृष्टिमूलक 'केतु' स्वरूपपरिचय	३३५	२२२ ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत-त्रयीमेव विद्याम्	३५८
१९२ सृष्टिस्वरूपव्याख्यानुगता गोपयभूति	३३७	२२३ प्रजापति की कूर्मसृष्टि	३५८
१९३ गोपयभूति का अक्षरार्थ	३३७	२२४ चतुर्विध 'अधु' स्वरूपपरिचय	३५९
१९४ माहात्म्यसंस्मरणमीमांसा	३३८	२२५ 'महद्वैद्य' लक्षण महान् के आरच्यम्	
१९५ 'श्रीं ब्रह्म' का समन्वय	३३८	का समन्वय	३६२
१९६ 'इदमग्र आसीद्' का समन्वय	३३८	२२६ विद्युत्-ताप-प्रकाश-त्रयी	३६३

परिच्छेदनाम	प्रश्नसंख्या	परिच्छेदनाम	प्रश्नसंख्या
१०८. मूलात्मभावप्रतीक आवरणपरिधि, तथा आवरणप्रतिप्रदानक बैभानरपुत्र (६)	२७६	११७ इन्द्रमूर्ति मनु (इन्द्रमेक)	११५
१०९. विभूति-पाप्मा, और मानव	२७७	११८ आश्रमां प्रतिनिध	११५
११०. परोराममूर्ति वेदमय ब्रह्मा	२७७	११९. इन्द्र के दण्ड, और शिष्यागत	११५
१११. स्वभूतमय स्वयम्भू मनु	२७८	१२०. विश्वधर पिप्पु	११५
११२. अतीता पयानम्	२७९	१२१. विश्व इन्द्र, और विज्ञेय पिप्पु	११७
११३. पुरुष एवेद सर्वम्	८०	१२२. स्वयं प्रविष्ट	११८
११४. प्रकाशप्रवृत्ति का मूलाभिधान	१८०	१२३. यदि अर्थ ८-१-५५	११८
११५. रत्नमूर्ति स्वयम्भू पुरुष	१८०	१२४. मनु का इन्द्रत्व	११८
११६. मनस्कन्ध के चार विवर्त (प्रकारान्तरण)	१८१	१२५. 'शुन' इन्द्र की व्यापकता	११९
११७. ऐन्द्रियकान्तनिका	१८२	१२६. इन्द्र और सुन्दर	११९
११८. श्वः श्वः वहीयान् आत्ममनु	१८२	१२७. कैमरधमनु, और इन्द्र	१२०
११९. स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं	१८३	१२८. प्राणमूर्ति मनु (परे प्राणम्)	१२०
१२०. सर्वशान्ता मनु	१८३	१२९. अविद्या की मूलोपनिषद्	१२१
१२१. 'मनु' शब्द की शाब्दिक स्वरूपनिष्पत्ति	१८४	१३०. सविगति-क्रिया, और प्राणवत्त्व	१२१
१२२. आयु के अविद्याता मनु	१८४	१३१. सविमूलाधार आविर्भाविक उत्तर्णिमा	१२२
१२३. ज्योतिर्गोचरुहोमस्वरूपपरिचय	१८५	१३२. आप्यात्मिक उत्तर्णिमा	१२२
१२४. प्राकृतिक कोश के ११ सूत्र	१८६	१३३. शिरोवेष्टन की आपत्ता, एवं 'भी' स्वरूपसंरक्षण	१२३
१२५. आयुर्लक्ष्य मनु	१८६	१३४. श्वेत, और रत्नविष्ट शिरोवेष्टन का कारण	१२४
१२६. मन, और मनु की अभिन्नता	१८६	१३५. गुहाराया निहिता सत्य सत्य	१२५
१२७. मनस विद्या, और मनु	१८७	१३६. विस्मात इन्द्रियः	१२७
१२८. मनस विद्या, और मनु	१८७	१३७. अवि और अविद्विष्ट मानवमूर्ति	१२७
१२९. मनन और मन	१८८	१३८. उत्तर्णिमा, और क्षुण्णनिधि	१२८
१३०. मनु और सर्वज्ञेय मानव	१८८	१३९. उत्तर्णिमापुरुषात्मा की वेदपुरुषता	१२८
१३१. अग्निमूर्ति मनु (एतमेकै कल्पयामिम्)	१८९	१४०. प्राणमूर्ति मनु	१२९
१३२. सर्वमिदं बभूवम्	१९१	१४१. शारक्यप्रणामूर्ति मनु (अपरे ब्रह्मशारक्यम्)	१२९
१३३. वाय्वी के दो विकृत	१९२	१४२. शारक्यप्रणाम का मूलिक स्वरूप	१२९
१३४. वाय्वी और वेदाग्नि	१९२	१४३. उत्तर्णिमा	१२९
१३५. अग्निविष्ट मनु	१९३	१४४. मनुमूलक 'मानव' शब्द की व्यापकता	१२९
१३६. प्रकाशमूर्ति मनु (मनुमन्ये प्रकाशमिम्)	१९४	१४५. 'सवि' शब्द का सामान्य अर्थ	१२९

परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
२६६ वाक् की अपेक्षा मन की भेदता	४११	२८० श्रुत वाच दीक्षा, कृत्य वाच दीक्षा	४४०
२७० मन की अपेक्षा वाक् की भेदता	४३२	२८१ सत्यं वै चक्षुः	४४१
२७१ मन और वाक् का परोक्षत्व-प्रत्यक्षत्व	४३२	२८२ परोक्षप्रिया हि देवाः, प्रत्यक्षप्रिया	४४२
२७२ बाग्यवहार का महामहिम्नरूपान	४३२	२८३ 'कृत्यं', और 'कृत' स्वरूपपरिचय	४४३
२७३ मानस संकल्प का महामहिम्नरूपान	४३४	२८४ नैष्ठिकों की एकान्तनिष्ठा	४४३
२७४ तस्यैव मात्रासुपादाय-उपजीवन्ति-		२८५ परोक्ष-प्रत्यक्ष-सागतम्य	४४४
इन्द्रियाणि	४३६	२८६ औपासनिक परोक्षभाव	४४४
२७५ सवाकपेन्द्रियाणि-अतीन्द्रियाणि	४३७	२८७ समृद्धि का मूलतन्त्र	४४५
२७६ प्रजापति का उपायुकर्म	४३८	२८८ राष्ट्रसमृद्धि, और पुष्टि	४४६
२७७ प्रत्यक्षमेवेति शार्वाकाः	४३९	२८९ विरक्तस्वरूपमीमांसीपर्याय	४४६
२७८ प्रति-अद्, और प्रत्यक्ष	४३९	३०० स्वप्नद्वयात्मक प्रथमसंख्येय की उत्पत्ति	४४७
२७९ कन्यादत्तमापन्नमोमांसा	४४०		

उपरता चेय स्वप्नद्वयात्मकस्य प्रथमसंख्येयस्य
संक्षिप्तविषयसूची

मानव की भावुकता

परिच्छेदनाम	प्रसंख्या	परिच्छेदनाम	प्रसंख्या
२२७. सर्वसद, और समस्तार	१६१	२४८. 'यो नः पिता अनिता'	
२२८. कृष्णमृग, और प्रदीपिका	१६१	(८) मन्त्रार्थसमन्वय	१६१
२२९. आष्टाक्षरमूपिण्ड	१६४	२४९. 'परो दिव पर एना०'	
२३०. ग्रहोपग्रहमावमीमांसा	१६५	(९) मन्त्रार्थसमन्वय	१६१
२३१. जाया-धारा-आपः-बलत्रयी	१६६	२५०. 'समिर्गर्म प्रथम०'	
२३२. पर्यायस्वरूपपरिचय	१६७	(१०) मन्त्रार्थसमन्वय	१६१
२३३. दर्शपूर्णमासानुगत अष्टहस्त	१६८	२५१. 'न तं विद्या०' (११) मन्त्रार्थसमन्वय	१६६
२३४. भावविश्रान्तुगत अष्टहस्त	१७०	२५२. 'अधिकित्वान् चिन्तितु०'	
२३५. भावविश्रान्तु के लिय अष्टहस्वरूप का समतुलन	१७१	(१२) मन्त्रार्थसमन्वय	८०१
२३५. ॐ मूपिण्ड, और प्रथिवी	१७२	२५३. 'सिखी मातृस्वीन्०'	
२३६. युष्म-अयुष्म-स्वोमस्वरूपपरिचय		(१३) मन्त्रार्थसमन्वय	४ ७
२३७. आदयोदरखनिमा भगवती प्रथिवी, और आलोचक	१७३	२५४. 'सिखी भूमीर्वापन्०'	
२३८. पाषाणमहाविहित, तावती बाक्	१७५	(१४) मन्त्रार्थसमन्वय	८१५
२३९. न विरवमूर्त्त रमघाट्यते अपु	१८१	२५५. सन्दर्भसङ्गति	४१८
२४०. घामचतुष्टयी-स्वरूपपरिचय	१८२	२५६. प्रासङ्गिक प्रतिशत प्रत्यक्ष-पराक्षमाव-	
२४१. 'य इमा विरवा मुवनानि'		मीमांसोपक्रम	४२१
(१) मन्त्रार्थसमन्वय	१८४	२५७. आत्म-बुद्धि-मनो-विमूढ मानव	४२२
२४२. 'कित्तिदासीप्रविष्टान्' (२) मन्त्रार्थसमन्वय	१८५	२५८. प्रत्यक्ष-परोक्षराभ्यर्थसमन्वय	४२३
२४३. 'विरवत्तुल्यवत् विरवोमुत्त'		२५९. प्रत्यक्ष के ६ विवर्त	८२३
(३) मन्त्रार्थसमन्वय	१८५	२६०. प्रत्यक्षस्वरूपविरवोपक रहस्यपूर्ण	
२४४. 'कित्तिहन्तं क उ उ हृक्ष आश'		औत्त आस्थान	४२४
(४) मन्त्रार्थसमन्वय	१८६	२६१. औत्त आस्थान का अक्षरार्थसमन्वय	४२४
२४५. 'या ते वामानि परमाक्षि'		२६२. रहस्यविशोपक्रम	४२५
(५) मन्त्रार्थसमन्वय	१८८	२६३. गर्भ-विषय-महिमा-संस्थाप्रवी	४२६
२४६. 'विरवकर्मान् इविषा वाह्वान'		२६४. सूर्यवर्षिष्ठ, और हरश्मयहस्त-	
(६) मन्त्रार्थसमन्वय	१८९	स्वरूपमीमांसा	४२७
२४७. 'वाचस्पति विरवकर्मान्मूलये		२६५. 'उत्प्रीयाप्रवापति' स्वरूपपरिचय	४२७
(७) मन्त्रार्थसमन्वय	१९१	२६६. 'सर्वप्रवापति' स्वरूपपरिचय	४२८
		२६७. 'पशुपति-पारा-पशु' स्वरूपपरिचय	४२८
		२६८. 'आत्मा-सत्य-वापि' संस्थाप्रवी	४३

३७. एमविशतिसहस्रमावापमनुःस्वरूप- परिलेख	३१६	४३. पोथायहानुगतमहापृथिवी-स्वरूपपरिलेखः (३७६-७७ के मध्यमे)	
३८. चतुरशीतिलक्षमितमनुर्मायपरिलेख	३१६	४४. भू-भुव-स्व-व्याहृतिलक्षणा-महापृथिवी- स्वरूपपरिलेख	३७७
३९. मूल-तूल-वितान-महिम-मनुरचक्षुष्यी- परिलेख	३२०	४५. मनोतामावानुगतसमहस्वरूपपरिलेख	३७८
४०. मूलात्ममनुःस्वरूपपरिलेख	३२४	४६. विश्वस्वरूपमीमांसाणुगत-महाविश्वस्वरूप- परिलेख	३७९
४१. विश्वार्तीत-विश्वसाक्षी-विश्वकृष्ण विश्व-स्वरूपपरिलेखः	३३१	४७. काम-उप-प्रम-लक्षणाविश्वकर्म- स्वरूपपरिलेख	३८३
४२. दिदयहस्वरूपपरिलेख	३३१	४८. पञ्चविध-वैश्वरूप्यस्वरूपपरिलेख	३८७
४३. स्वयम्भु-हिरण्यगर्भ-हरामय- मनुस्वरूपपरिलेखः	३३३	४९. पावापृथिवी-स्वरूपपरिलेख	३९३
४४. सर्वमूर्तिर्मनु-प्रजापति-स्वरूपपरिलेख	३३३	५०. नवशोकात्मक-त्रैलोक्यस्वरूपपरिलेख	४०६
४५. सहस्रधूमकेतुपरिलेख	३३३	५१. बाह-राज-ग्रह-इषि-सोमचतुष्टयी- स्वरूपपरिलेख	४१८
४६. दशाययवविश्वमूर्ति-प्रथमदाम्भ्य- माषपरिलेख	३५०	५२. पूर्वामुचम-उत्तरेशा प्रथमः-स्वरूप- परिलेखः	४१९
४७. प्रजापत्यनुगत-ललाट-हृदय-पादप्रदेश- स्वरूपपरिलेखः	३५५	५३. एकपालात्मकविश्वस्वरूपपरिलेख	४१९
४८. मनुरनुगतभूतर्मापरिलेख	३५८	५४. उपरि-उत्तर-चतुर्भिः-प्रजापति- स्वरूपपरिलेख	४२६
४९. चतुर्विध-‘अभु’ स्वरूपपरिलेख	३६१	५५. गर्भाभ्यक्ष-सूर्यपिण्डाभ्यक्ष-हरक- मन्त्रलाप्यक्ष-विकर्तृत्रयीस्वरूपपरिलेख	४३
५०. पञ्चाण्डसर्गस्वरूपपरिलेख	३६८	५६. निर्णायक-स्पृहाक्षि-स्पृहाक्षि-विकर्तृ परिलेखः	४३१
५१. त्रैलोक्यत्रिलोकीलक्षणा-पृथिवी- स्वरूपपरिलेखः	३७३		
५२. स्तोमानुगत-महापृथिवी-स्वरूप- परिलेखः	३७४		

उपरता चेय तालिका-परिलेखसूची

स्तम्भद्वयात्मकस्य प्रथमखण्डस्य

‘मारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता’

निबन्धान्तर्गत स्तम्भद्वयात्मक-प्रथमखण्ड की

तालिका-परिलेखसूची

१. निबन्धप्रतिपाद्य-स्तम्भतालिका	१३१	२०. प्रधानवक्त्रकोशप्रथीस्वरूपपरिलेख	२६१
२. कुम्भकारसर्गसमस्तजनानिमित्त प्राबापत्यसर्ग तालिका	१५१	२१. पुरुषानुगतकलाभाषपरिलेखः	२६६
३. त्रिपुरुषपुरुषात्मतालिका	१५७	२२. विभूति-पाप्मा-आवरण-परिलेख	२७४
४. अतिप्रान्त-असङ्ग-सप्तज्ञासङ्ग-सप्त- भाषपरिलेखः	१६२	२३. पदपरिग्रहोपेत्यभाषातिथियस परिलेखः	२७५
५. प्रणवोच्चारस्वरूपपरिलेखः	१६३	२४. मन्त्रपरिग्रहोपेत्यभाषातिथियस परिलेखः	२७६
६. काम-इन्द्र-विचित्रितानुगत-पुरुषप्रथी- स्वरूपपरिलेखः	१६५	२५. सकल-सगुण-सधिकार साजन- सावरण-प्रभापतिस्वरूपपरिलेखः (मध्यमे)	२७७
७. इन्द्र-अन्न-त्रयीस्वरूपपरिलेखः	१६६	२६. पञ्चविधोपासकपरिलेख	२७७
८. लक्ष्मण-अनुगत-अन्न-मानवप्रथीस्वरूप- परिलेखः	२१	२७. अमृत-अन्न-शुक्र-त्रयी-परिलेख	२७७
९. सम्भरसकलानुगतसर्गप्रथीस्वरूपपरिलेखः	२५०	२८. यक्षभाषाशुद्धीर्म्मन्त्रावाक्य- प्रभापतिपरिलेखः	२८०
१०. श्रुति-पितृ-देव-सत्त्व-मूल्यानुगतपञ्चविध सर्गपरिलेखः	२२३	२९. गुहापञ्चायसप्तकवदुष्टप्रथीपरिलेखः	२८१
११. कैनोपनिषदनुगता प्रश्नोत्तरतालिका	२२७	३०. सप्तपुरुषविधिस्वरूपपरिलेखः	३०६
१२. लक्ष्मणानुगतसप्तविधकलानुगतपरिलेखः	२३१	३१. अन्न-अमृत-आव्यय-शान्तवर्त्म- पञ्चविधसप्तकवदुष्टप्रथीपरिलेखः	३११
१३. आभयपञ्चायानुगतप्रश्नोत्तरपरिलेखः	२३५	३२. मनाप्रायश्चित्तमभिमूर्तिर्म्मन्त्रावाक्य- परिलेखः	३१५
१४. अक्षयपञ्चायानुगतप्रश्नोत्तरपरिलेखः	२३८	३३. आत्मलक्षणाभिमूर्तिपरिलेखः	३१८
१५. पञ्चायानुगतप्रश्नोत्तरपरिलेखः	२४०	३४. लक्ष्मणानुगतपरिलेखः	३१८
१६. अविदेवत-अभ्यात्मसमस्तपरिलेखः	२४६	३५. त्रयीमानुगतविदेवस्वरूपपरिलेखः	३१६
१७. आनेष्ट्याकलानुगतप्रश्नोत्तरपरिलेखः	२४८	३६. अक्षय-पितृ-देव-अक्षय-अक्षय- मनुस्वरूपपरिलेखः	३१८
१८. रक्तलानुगतप्रश्नोत्तरपरिलेखः	२५८		
१९. भोवाभ्यामनुगतप्रश्नोत्तरपरिलेखः	२६९		

श्री
'भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता'
निबन्धान्तर्गता—

‘असदारव्यानमीमांसा’

प्रथमखण्डान्तर्गता
(पौराणिक व्याख्यान की ऐतिहासिक मीमांसा)
नामक

प्रथमस्तम्भ

१

3

2

4

1

13

— — —

2

८

ॐ सत्त्वद्वयप्रलयो नमः

भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता (उद्योगनात्मक-सामयिक निबन्ध)

मागलिकसस्मरण

१—नि पु सीद गणपते ! गणेषु त्वामाहुर्विप्रतम कवीनाम् ।

न श्रुते त्वत् क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवश्चित्रमर्च ॥

—श्रृङ्खलित १०११२६।

२—एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध एक. सूर्यो विश्वमनुप्रभूत ।

एकैवोपाः सर्वमिदं विमाति 'एकं वा इदं वि बभूव सर्वम् ॥

—श्रृङ्खलित ६।४।२६।

३—वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वा पशवो मनुष्याः ।

वाचीमा विरवा सुवनान्यर्पिता सा नो ह्यनुपतामिन्द्रपत्नी ॥

—तैत्तिरीयब्राह्मण १।८।८।५।

४—वागधर प्रथमजा श्रुतस्य वेदानां माताऽमृतस्य नामिः ।

सा नो श्रुपाण्योपयङ्गमागादवन्ती देवी सुहृदा मेऽस्तु ॥

—ते० ब्रा० २।८।८।

५—यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ब्रह्मिणोति तस्मै ।

तं ह देव 'मात्मबुद्धिप्रकाश' सुसुबुद्धे शरणाग्रहं प्रपद्ये ॥

—रघुवतारवतरोपनिषत् ६।१८।

६—ओष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिवृता पविः ।

सर्वस्यै वाच ईशाना शारु मामिह धादयेत् ॥

—ऐतरेय ब्राह्मण

१-भाष्यकृतास्वरूपसंग्राहक-‘असदाख्यानो’पक्रम—

कालादोष, संस्कारादोष, शिष्टादोष, वेदान्त्यादोष, आलस्यदोष, आचारपरिष्ठागदोष, अप्रदोष, सङ्गदोष, परप्रत्ययनेयतादोष, आदि आदि दोषपरम्पराओं के निग्रहानुग्रह से परिपूर्ण-नितान्त नैष्ठिक भी मानव किस प्रकार आत्मसहृदता भुदिलक्षणा सन्निधता से पराङ्मुख बनता हुआ शरीरसहृदता मनोऽनुभूति-लक्षणा भाष्यकृता से आक्रान्त होकर अपनी प्रकृतिस्थित सहज परिपूर्णता से अपने आपसे अमिथूत कर लेता है !, प्रश्नमीमांसा वर्तमानयुग के युगधम्मानुगत, सवात्मना परप्रत्ययनेयबुद्धि, अतएव ऐकान्तिक भाष्यक भारतीय हिन्दू मानव के लिए कोई विशेष महत्त्व इसलिए नहीं रख रही कि, यह स्वयं ही इस मीमांसा का सबक बना हुआ है । क्या वर्तमानयुगीय भारतीय मानव ही इस भाष्यकृतापूर्ण मीमांसा का सबक है !, प्रश्नमीमांसा का सम्बन्ध अवश्य ही पूर्वयुगानुगत उस भाष्यक मानव की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो पूर्वयुगशुक्त पुरातन भाष्यक मानवभेद प्रस्तुत ‘असदाख्यान’ का उपक्रम बन रहा है ।

भारतीय चतुर्युगानुषिन्नी कालगणना के अनुपात से सप्तम वैवस्वत * मन्वन्तर की २२ वीं चतुर्थ्युगी के अन्तिम कृत्तियुग के मुक्त आनुमानिक ५ सहस्रपूर्व के सुप्रसिद्ध महाभारतयुग में, उस महाभारतयुग में—जो युग भारतीय निगमागमसाहित्य, संस्कृति, सम्पत्ता, आत्मापरम्परा, धर्म, आदर्श, आचार, लोक-नीति, राजनीति, परिवारनीति, व्यक्तिनीति आदि के लिए एक निःसीम निरविशय सक्रमणात्मक-सचपात्मक-द्वन्द्वात्मक युग प्रमाणित हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानवता और दानवता में प्राकृतिक देवासुररूपधामवत् प्रतिद्वन्द्विता प्रकान्त थी, उस पूर्वयुग में—जहाँ सत्त्व और तम (मध्यस्थ रजोगुण के समसम्बन्धभाव से), दोनों चरम उत्कृष्टानुगामी बने हुए थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ आत्मानुप्राणित धर्म, एव शरीरानुगत कर्म, दोनों (मध्यस्था बुद्धि, तथा मध्यस्थ मन के सन्तुलन के अभाव से) सर्वथा विभक्त बने रहते हुए उन्मत्तादित होकर अधर्म एव आकर्म के ही उत्तेजक बन रहे थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ मारुतवैभव चरमसीमानुगामी बनता हुआ भी मानवतुष्ट्या की वृद्धि के लिए सन्तोषकर प्रमाणित नहीं हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानव का आत्मबुद्धयुगल निष्ठानल मन शरीरानुगता भाष्यकृता से आक्रान्त होकर मूर्च्छित बन रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ सहज भाष्यकृता का दर्प दर्शन कर आसुर निष्ठाबल भाष्यक मानव समाज को लक्ष्यच्युत बना रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ आस्थायुक्ता अहोपेता पूर्ण आस्तिकता के साथ साथ आस्थाभ्रष्टावशिता नास्तिकता भी प्रबलवेग से अपना प्रभाव व्यक्त कर रही थी, तदित्य विविध द्वन्द्वपरम्पराकान्त, तथोपबर्णित, नितान्त सचपात्मक महाभारतकालीन तथाविध

* मन्वन्तरानुगता इस कालगणना का विशद वैज्ञानिक विवेचन स्वयं चतुर्दश्यात्मक आधुनिकानग्रय के ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक प्रथमबहु में द्रष्टव्य है ।

एक महत्त्वपूर्ण शिरान्तन प्रश्न, और उसके समाधान का प्रयत्न

महामामी परास्पर परमस्पर के सहस्यव्यत्यासक महाविश्व के सांगनापावश्लिष्ट पाणिप विश्व में निजान करने वाला मानव द्वयो मौलिक स्वरूप से जबकि गण्यमाना परिपूर्ण है, आनन्दकाम है, आत्मकाम है, अतएव निष्काम है, तो इससे लिए "दुःख-अद्यान्ति-शोक-मोह-मय-परिहार-अपूर्णता-अमाय-असफलता"-आदि भावों का आधिभाष केने, और क्यों, किंग के प्राग्य हो पहा !, अचर्य ही यह एक मूल्यपूर्ण चिरन्तन प्रश्न माना जायगा, निम्न समाधान के लिए मानवीय मरिक्क निरन्तन काल से ही प्रयत्नशील बना रहा है । क्या मानव ने तथाकथित प्रश्न का समाधान प्राप्त कर लिया ? यह एक सामयिक प्रश्न है, जिसे लक्ष्यविन्दु मान कर ही हमें मानव की इन समस्यापरम्पराओं के चिरन्तन इतिहास की रूपरेखा का अनुगमन करना है ।

विद्यमानव की समस्याओं के निरन्तर इतिहास की रूपरेखा से सम्पादित ध्यातक दृष्टिकोण के साथ साथ हमें उस भारतीय मानव की समस्याओं को भी लक्ष्य बनाना पड़ेगा, जिस भारतीय मानव का ऐसा महान् उद्घोष कर्त्ताकारिपरम्परा अतः उत्पन्न है कि, उसी ने सप्रथम इस प्रश्न के आन्तरिक समाधान का सफल प्रयत्न किया है। "विश्वेश्वर के प्राकृतिक विश्व का वास्तविक स्वरूपनिर्लेखन करने वाला निगमशास्त्र, तदनुगामी आगमशास्त्र, तदध्यात्म्यारूप इतिहास-पुराणशास्त्र, तदध्यात्म्येश्वरज्ञान दर्शनशास्त्र, आदि आदि रूपेण भारतीय शास्त्रपरम्परा ने मानव की उन सगुण्य समस्याओं का सफल समाधान कर दिया है, जिसके द्वारा भारतीय मानव अपनी प्राकृतिक परिपूर्णता को सवात्मना अन्वय्य बना सकता है।" इस मान्यता के सम्बन्ध में यह प्रासङ्गिक प्रश्न आगत्या स्मृतिस्थित हो ही जाता है कि, क्या भारतीय मानव ने अपनी लोकोत्तर शास्त्रपरम्परा से अपनी प्राकृतिक परिपूर्णता को अन्वय्य बना लिया है?। मानसिक सन्तुष्टि विभिन्न दृष्टिकोण है, एवं दुःखानुभूति आत्मतृप्ति अन्वय्य दृष्टिकोण है। यस्तुस्थिति वास्तव में ऐसी प्रतीत होती है यही है कि, विगत द्विसहस्राब्दियों का इतिहास तो इस दिशा में भारतीय मानव को स्वात्मना अवफल ही प्रमाणित कर रहा है। इस प्रत्यक्षानुभूति प्रतीति के आगच्छ-बने रहते हुए उस महान् उद्घोष का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जिसे शास्त्रमय भारतीय मानव सगर्व लक्ष्य बनाए हुए है। शास्त्रमयि की आलोचना हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है "स्थितस्य गतिरिचिन्तनीया" लक्ष्य लक्ष्यकिन्तु। शास्त्रों की विद्यमानता में भी भारतीय मानव कैसे सब दिशाओं में पराभूत बन गया, प्रश्न की मीमांसा में सम्य वापन करते रहना सर्वथा असामयिक, एवं धर्म ही माना जायगा। निदम्न अन्वेष्टव्य है उस रोग का, जिसने "शास्त्र" जैसी आग्नेय विश्वोपधि के विद्यमान रहते भी भारतीय मानव को आलो मय्य आनन्दप्रेम्भ्यः आनन्द-नलम्भ्य-आनन्द-प्राप्त बना रखा है। इसी "अन्वेष्टव्य" लक्ष्य की वापना के सम्बन्ध में मानवसमस्याचिन्तकों की तद्वार सम्प्रति की-निर्माद्युप्राध्यात्मविज्ञानसामिन्धकि के तद्वैद्य से यह सामयिक निबन्ध लिपिबद्ध हुआ है। हमारी ऐसी भारणा है कि, यस्तु सामयिक निबन्ध के आधोमान्ति निरीक्षण के द्वारा मानव चिरन्तनप्रश्नसमाधि के साथ साथ युगबन्धीनगत अन्त्यान्त सभी आपावरमणीय समस्याओं के निदान में सफल बन सकेगा। इसी मातृशक्ति भावता के माध्यम से ऐतिहासिकसन्दर्भक 'असदास्थान' उपस्थित है।

१-भावुकतास्वरूपसंग्राहक-‘असदाख्यानो’पक्रम—

कालदोष, संस्कारदोष, शिक्षादोष, वेदानभ्यासदोष, आलस्यदोष, आचारपरित्यागदोष, अमदोष, सङ्गदोष, परम्परायनेयतादोष, आदि आदि दोषपरम्पराओं के निमग्नानुग्रह से परिपूर्ण—नितान्त नैष्ठिक भी मानव किस प्रकार आत्मसहृदयता बुद्धिलक्षणा सन्निधता से पराङ्मुख बनता हुआ शरीरसहृदयता मनोऽनुभूतिलक्षणा भावुकता से आक्रान्त होकर अपनी प्रकृतिसिद्ध सहज परिपूर्णता से अपने आपसे अमिभूत कर लेता है ? प्रश्नमीमांसा वर्तमानयुग के युगधम्मानुगत, सवारम्भा परम्परायनेयसुद्धि, अतएव ऐकान्तिक भावुक भारतीय हिन्दू मानव के लिए कोई विशेष महत्त्व इसलिए नहीं रख रही कि, यह स्वयं ही इस मीमांसा का सङ्ग बना हुआ है। क्या वर्तमानयुगीय भारतीय मानव ही इस भावुकतापूर्ण मीमांसा का सर्वक है ? प्रश्नमीमांसा का सम्बन्ध अक्षर्य ही पूर्वयुगानुगत उस भावुक मानव की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो पूर्वयुगयुक्त पुरातन भावुक मानवभेद प्रस्तुत ‘असदाख्यान’ का उपक्रम बन रहा है।

भारतीय चतुर्गुणानुबिम्ब कालगणना के अनुपात से सप्तम वैधस्वत * मन्वन्तर की २२ वीं चतुर्गुणी के अन्तिम कलियुग के मुक्त आनुमानिक ५ सहस्रपूर्व के सुप्रसिद्ध महाभारतयुग में, उस महाभारतयुग में—जो युग भारतीय निगमागमसाहित्य, सत्कृति, सम्मता, आम्नायपरम्परा, धम्म, आदर्श, आचार, लोकनीति, राजनीति, परिवारनीति, व्यक्तिनीति आदि के लिए एक निःसीम निरतिशय सक्रमणात्मक—सध्यात्मक—द्वन्द्वरत्मक युग प्रमाणित हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानवता और दानवता में प्राकृतिक देवासुरसमाभवत् प्रतिद्वन्द्विता प्रक्रान्त थी, उस पूर्वयुग में—जहाँ सत्त्व और तम (मध्यस्थ रजोगुण के समतुल्यव्यापार से), दोनों चरम उत्कृष्टगुणामी बने हुए थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ आत्मानुप्राणित धम्म, एव शरीरानुगत कर्म, दोनों (मध्यस्था बुद्धि, तथा मध्यस्थ मन के सन्तुलन के अभाव से) सर्वथा विभक्त बने रहते हुए उभयपक्षित होकर अधर्म एव अकर्म के ही उच्छेदक बन रहे थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ भारतवैभव चरमसीमानुगामी बनता हुआ भी मानववृत्त्या की वृद्धि के लिए सन्तोषकर प्रमाणित नहीं हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानव का आत्मसुदधनानुगत निष्ठाबल मन शरीरानुगता भावुकता से आक्रान्त होकर मूर्च्छित बन रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ सहज भावुकता का दर्प दलन कर आसुर निष्ठाबल भावुक मानव समाज की लक्ष्यव्युत्त बना रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ आस्यायुक्ता भद्रोपेता पूर्ण आस्तिकता के साथ साथ आस्याभ्यासश्रिता नास्तिकता भी प्रबलवेग से अपना प्रमाण व्यक्त कर रही थी तदित्य विविध द्वन्द्वपरम्पराप्रक्रान्त, तथोपस्थापित, नितान्त संपर्पात्मक महाभारतकालीन तथाविध

* मन्वन्तरानुगता इस कालगणना का विशद वैज्ञानिक विवेचन सखरबज्रवृद्धयारम्भ आदिविज्ञानप्रथ के ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक प्रथमखण्ड में द्रष्टव्य है।

पूर्वयुग से सम्बन्ध रखने वाला एक महत्त्वपूर्ण 'असदाख्यान'× एक विशेष उद्देश्य से मात्र हम 'विश्व-मानव' के सम्मुख, तथापि 'भारतीय हिन्दू मानव' के सम्मुख, एवं निष्कर्षतः—'भारतीय भावुक हिन्दू मानव' के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं, जो 'असदाख्यान' अपने सहज उपमात्मकता से कल्याणप्रधान बनता हुआ भी 'असत्ये यत्तमनि स्थित्या ततः सत्यं समीहते' इस विद्वान्तानुसार + आख्यानम्भाव से मानव के सम्मुख लक्ष्मीभूत 'सत्य' स्थिति की अभिव्यक्ति किया करता है।

२-असदाख्यान के लक्ष्मीभूत पूर्वमानव—

प्रतिपाद्य संकल्पित असदाख्यान उस महाभारतकाल से सम्बन्धित है, जिसके प्रधान लक्ष्य बन रहे हैं दुष्कर्मप्रमुख कौरव, एवं युधिष्ठिरप्रमुख पाण्डव। प्रस्तावबद्ध धृतराष्ट्र के लौकिकशास्त्र दुष्कर्मप्रमुख धर्मराष्ट्र, एवं सहज भावुक अतएव पाण्डुयुग्य रूपित के लोककामना से भी पराङ्मुख युधिष्ठिर प्रमुख पाण्डव, दोनों ही पूर्वपरिष्कृतोपस्थित प्रतिद्वन्द्विता के अनुगामी बने रहते हुए, स्वयं विभिन्न विस्मयिगद्गयानुगत दो लक्ष्यों पर आरुढ़ हो चले थे। कर्मभोक्त दुष्कर्मप्रमुख का एवं विभिन्न या, एवं धर्मभोक्त युधिष्ठिर का मार्ग स्वतन्त्र था। दूसरे शब्दों में लोककामना से आकर्षितमना बनते हुए दुष्कर्मप्रमुख जहाँ केवल 'कुर्व' (इदं कुर्व) लक्षण कर्मसंज्ञ के अनुगामी थे, वहीं पारलौकिक आत्म-शान्तिमात्र से ही अपने आपसे वृत्तव्य अनुभूत करने वाले धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर केवल धर्मसंज्ञ के पथिक बने हुए थे। दुष्कर्मप्रमुख जहाँ भूतलजिह्वा के अवन में आसक्तम्याक्त थे, वहीं युधिष्ठिर आत्म-सत्यसंस्तरक्षण में ही पूर्णरूपेण तल्लीन थे। इस प्रकार तनुगानुगता यत्नसत्ता, किंवा यत्नसत्ता इन दो विभिन्नधर्मा शासकों के नियन्त्रण से नियन्त्रित बनी रहती हुई तनुगानुगता भारतीय प्रजा भी सर्वथा विभिन्न दो लक्ष्यों की सर्जिका प्रमाणित हो रही थी, एवं 'राजा कर्णस्य कारकम्' यह ऐतिहासिक तथ्य अक्षरशः अन्वय बन रहा था।

स्वामाविक ही या प्रतिद्वन्द्वितामिका स्याविषा स्थिति में 'कल' (भूतबल) के द्वार 'सत्य' (आत्मव्यय) का तात्कालिक अभिव्यक्ति, किंवा प्रायश्चित्तका 'परम'। 'कल सत्यादोजीवः' इस अर्थ विद्वान्त के अनुसार बल सत्य की अपेक्षा आरम्भ में अवश्य ही अपने सहज आत्मसम्भाव से शोचनीय बना रहता है। अतएव इन दोनों की प्रतिद्वन्द्विता में कुछ समय के लिए बल ही प्रमुख बन जाता है। एक भूतशाली (भौतिक विश्व परिग्रहशाली, एवं भौतिक शारीरिक बलशाली धनमदाय

× पुराण में उपस्थित सुप्रसिद्ध आठ प्रकार के आख्यानो में उपमात्मकता एक विशेष आख्यान ही 'असदाख्यान' कहा जाता है, जिन आठों का तात्त्विक विवेचन 'शतपथब्रह्मसंहिता' के स्वयंभूतद्विषयोपाख्यानप्रकरण में (सूरीयण में) द्रष्टव्य है।

— उपायाः शिष्याणां बालानामुपज्ञातानाः ।

असत्ये यत्तमनि स्थित्या ततः सत्यं समीहते ॥

—भगवान् मनुस्मृतः

धनिक, एवं शरीरबलमत्ताय मल्ल) बुद्धिद्विधा आततायी आसुर मानव के भौतिक प्रहार के सम्मुख सहता एकत्र हो सत्यनिष्ठ-सत्यवादी को अत्यन्तशिरस्क ही बन जाना पड़ता है। 'अकारणाधिष्ठितैरिन्द्रा-
णादसज्जनात् कस्य मन्ये न जायते' आभाणक प्रसिद्ध ही है।

३-सत्कीभूत पूर्व मानवों का प्रारम्भिक उदक (परिणाम) —

प्रारम्भिक उदक (परिणाम) वही घटित हुआ, या त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साम्राज्य में घटित होता रहता है। बलायुक्त बलातिमानी दुर्म्योचन की प्रतिद्वन्द्विता में सत्यायुक्त आत्माभिमायी युधिष्ठिर को स्वभानुवगसहित न्यायसिद्ध लोकवैभव-य-यसत्ता से वञ्चित हो जाना पड़ा। बलशाली दुर्म्योचन बन बैठे साम्राज्यमोक्ता, एवं सत्यायुक्त चम्परीरू युधिष्ठिर बना दिए गए 'शून्य-शून्यम्'। कैसी विपत्तावस्था थी ! कैसा प्राकृतिक वैपश्य था ! वैपश्य इसलिए कि, निगमागमशास्त्र-अभिनिष्टपरम्परा लोकमान्यता परम्परा-सर्वधर्म धारणा, निश्चित आस्था के अनुसार 'यतोऽभ्युदय-निर्भयस्तसिद्धिः, स धर्मः' इस दार्शनिक सिद्धान्तानुसार सत्यात्मक धर्म, किंवा चम्पात्मक सत्य • ही ऐहलौकिक 'अभ्युदय' नामक 'समृद्धानन्द' (लोकसमृद्धि लोकवैभव-लोकसुख) का, तथा पारलौकिक 'निर्भय' नामक 'शान्तानन्द' (पारलौकिक अद्वि-शान्ति) का, दोनों का अनन्याचार-प्रवर्तक-उदक-सर्वदक माना गया है। किन्तु स्थिति घटित-विघटित हुई धारणा के सबथा विपरीत। बलनिष्ठ कौरवों के सम्मुख सत्यनिष्ठ पाण्डवों की कैसी दशा दुःखा भुक्त-प्रकान्त रही !, प्रश्न की मार्मिक व्यञ्जना से भी धर्मनिष्ठ आस्तिक सुपरिचित हैं। क्या यही है धर्मनिष्ठानुगति का परिणाम !, निरतिशय दुःखालक उदक !।

४-असदाख्यान के प्रति अभिनिविष्टों का अभिनिवेश —

'वेदमन्त्रि' व्यास से वेदमर्मसहस्रक अमुक अभिनिविष्ट वग पौराणिक 'असदाख्यान' की प्रामाणिकता के भी प्रति अन्याय्य सनातन सिद्धान्तों की भाँति मातृकप्रभा के व्यामोहन का कारण बन सकता है। एक अन्य वग और भी है, जिसे हम 'विज्ञानवादी' वर्ग कहेंगे। दोनों ही वर्ग भारतीय सनातन मान्यताओं के प्रति सवालना अभिनिविष्ट बने हुए हैं। वेदमन्त्र अभिनिविष्ट वग के निरयक शून्य तर्क-वादामास का महत्त्व तो आस्तिक प्रभा को विदित हो चुका है। अतः तत्सम्बन्ध में हमें विशेष वक्तव्य नहीं है। वक्तव्य है उस द्वितीय वग का अभिनिवेश के सम्बन्ध में, जिसने धार्मिक भौतिक विज्ञानवाद की आपातप्रयोगिता से व्यास आस्तिक मानव को सर्वथा आत्मविस्मृत कर दिया है। प्रत्यक्षानुभूति के द्वारा प्रमाणित, अतएव तात्कालिकरूपेण प्रभावोत्पादक, अतएव सहसा मानवीय अन्ध-विश्वास को हटाने में समर्थ यत्तमान भौतिक विज्ञान की दृष्टि से ही प्रत्येक विषय की मीमांसा के लिए आसुर विज्ञानवादी मानव की दृष्टि में, तथा सदानुगामी गतानुगतिक नवशिष्टाशुसंस्कृत भारतीय मानव की दृष्टि

• यो वै धर्म-सत्य वै । तस्मात् सत्यं वदन्तमाहुः- 'धर्मं वदति' इति । धर्मं वा वदन्त 'सत्यं वदति' इति । (शत० १४।४।२।६।)

पूषण से सम्बन्ध रखने वाला एक महत्त्वपूर्ण 'असदाख्यान'× एक विशेष उद्देश्य से जब हम 'विश्व-मानव' के सम्मुख, तथापि 'भारतीय हिन्दू मानव' के सम्मुख, एवं निष्कर्षतः—'भारतीय मानव हिन्दू मानव' के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं, जो 'असदाख्यान' अपने सहज उपलब्धमान्य से कल्पनाप्रधान बनता हुआ भी 'अस्त्ये वर्तमनि स्थित्या ततः सत्यं समीहते' इस सिद्धान्तानुसार + आख्यानमय से मानव के सम्मुख लक्ष्यभूत 'सत्य' स्थिति ही अभिव्यक्त किया जाता है।

२—असदाख्यान के लक्ष्यभूत पूर्वमानव—

प्रतिपाद्य संकल्पित असदाख्यान उस महाभारतकाल से सम्बन्धित है, जिसके प्रधान लक्ष्य बन रहे हैं दुष्योचनप्रमुख कौरव, एवं युधिष्ठिरप्रमुख पाण्डव। प्रभावशाली धृतराष्ट्र के लौकिकशासक दुष्योचनप्रमुख धार्तराष्ट्र, एवं सहज मानव अतएव पाण्डवण्य रूपति के लोककामना से भी पराङ्मुख युधिष्ठिरप्रमुख पाण्डव, दोनों ही पूर्वपरिच्छेदोपवर्णित प्रतिद्वन्द्विता के अनुगामी बने रहते हुए स्वयं विभिन्न विरुद्धविग्रहयानुगत दो लक्ष्यों पर आरुढ़ हो चलते थे। कर्ममयीरु दुष्योचन का पथ विभिन्न था, एवं धर्ममयीरु युधिष्ठिर का मार्ग स्वतन्त्र था। दूसरे शब्दों में लोकवैभव से आकर्षितमना बनते हुए दुष्योचन वहाँ केवल 'कुब' (इदं कुब) लक्षण कर्मक्षेत्र के अनुगामी थे, वहाँ पारलौकिक आत्म-शान्तिमात्र से ही अपने आपको हितकर्य अनुभूत करने वाले धर्मपथ युधिष्ठिर केवल धर्मक्षेत्र के पथिक बने हुए थे। दुष्योचन वहाँ भूतलजिह्वा के अवन में आसक्तव्यासक्त थे, वहाँ युधिष्ठिर अतत्त्व-सत्यसंस्मरण में ही पूर्णरूपेण तल्लीन थे। इस प्रकार तदनुगुणगता राग्यसत्ता, किंवा रागसत्ता इन दो विभिन्नधर्मा शासकों के नियन्त्रण से नियन्त्रित बनी रहती हुई तदनुगुणगता भारतीय प्रथा भी सर्वथा विभिन्न दो लक्ष्यों की सर्जिका प्रमाणित हो रही थी, एवं 'राजा राजस्य कारकम्' यह ऐतिहासिक तथ्य अक्षरशः अन्वय बन रहा था।

स्वामयिक ही या प्रतिद्वन्द्वितात्मिका तथाविधा स्थिति में 'कुब' (भूतल) के हाथ 'सत्य' (आत्मसत्य) का तात्कालिक अभिमुख, किंवा प्रत्यक्षदृष्ट्या परमव। 'कुबं स्वप्नादोन्नीय' इस भौत सिद्धान्त के अनुसार नरक लक्ष्य की अपेक्षा आरम्भ में अवश्य ही अपने सहज आक्रमणमय से ओझेली बना रहता है। अतएव इन दोनों की प्रतिद्वन्द्विता में कुछ समय के लिए बल ही प्रमुख बन जाता है। एक भूतशाली (भौतिक विश्व परिग्रहशाली, एवं भौतिक शारीरिक क्लेशशाली बनमदाय

× पुराण में उपवर्णित सुप्रसिद्ध आठ प्रकार के आख्यानो में उपलब्धमान्यतामय एक विशेष आख्यान ही 'असदाख्यान' कहलाया है, जिन आठों का तात्कालिक विवेचन 'शतपथविज्ञानमाध्यात्मसर्गस्तम्भस्यसुहृदोपाख्यानाप्रकरण' में (तृतीयवर्ग में) द्रष्टव्य है।

— उपायाः शिष्यमाणां बालानां प्रपत्ताः ।

अस्त्ये वर्तमनि स्थित्या ततः सत्यं समीहते ॥

—मगवान् मनुहरीः

पौराणिक यह आख्यान भी सवात्मना मान्य है, जिसका मूल भी निगमशास्त्र ही बना हुआ है। ऐसी स्थिति में उन वैज्ञानिकों का अभिनिवेश का समादर नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए।

५-‘सदाख्यानोपक्रम माध्यम से अभिनिवेशतुष्टि का प्रयास—

पुराप्रहात्मक अभिनिवेश को स्वीकृत करते हुए हम अम्युपगमवाद से तुष्यदुबुज्जन्यायेन विज्ञानवादी के मनोभावों का समादर कर लेते हैं, एवं नैगमिक ‘सदाख्यान’ के माध्यम से ही पूर्वस्थिति की प्रामाणिकता की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारी ऐसी धारणा है कि, परदेशीय वैज्ञानिक, एवं तदुच्छिष्टमोरी भारतीय वैज्ञानिक, दोनों ही निगमशास्त्र को अप्रामाणिक घोषित करते हुए सङ्कुचित हो पड़ते हैं। अथर्व ही मानना पड़ेगा कि, किसी न किसी रूप से निगम की ओर उनका सहज आकर्षण है। महाभारत युग से शत-सहस्र युग-परम्पराओं से कहीं पूर्व के ‘देवयुगात्मक’ ‘यशुयुग’ (वैदिकयुग) में एक बार इसी दृष्टिकोण के माध्यम से धम्मनिष्ठा के सम्बन्ध में महाभारतयुगवत् ही सचय उत्पन्न हो गया था, जिसका आश्रयप्रयोगों में विस्तार से उपबृंहण हुआ है। वही सदाख्यान यहाँ संक्षेप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

६-निष्ठास्वरूपप्रवर्त्तक वैदिक ‘सदाख्यान’ को रूपरेखा—

‘स ये ह्यद्रिज्जिरे, ते ह स्मावमर्शं यजन्ते । ते पापीयांस आसु । अथ ये नेज्जिरे, ते अयेयांस आसुः । ततोऽभद्रा मनुष्यान् विवेद-ये यजन्ते-पापीयांसस्ते भवन्ति, यऽउ न यजन्ते-अयेयांसस्ते भवन्ति’ इति (वदन्तः) । नत इतो देवान् इविर्न जगाम । इत प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति ।

ते ह देवा ऊजु —वृहस्पतिमाङ्गिरसं—‘अभद्रा वै मनुष्यान्विदतु, तेभ्यो विवेदि यज्ञम्’ इति । स द्वेभ्योवाच वृहस्पतिराङ्गिरस —कथं न यजञ्च—इति । ते होजुः—‘किं क्वाभ्या यजे-महि । ये यजन्ते-पापीयांसस्ते भवन्ति, यऽउ न यजन्ते-अयेयांसस्ते भवन्ति’ इति ।

स होवाच वृहस्पतिराङ्गिरस —यद्वै शुभ्रम् —‘देवानां परिपूर्यं तदेव यज्ञो मयसि-यञ्छ्रुतानि हवीषि, षष्ठ्या वेदि । तेनावमर्शमचारिष्ट । तस्मात्पापीयांसोऽभूत् ।

तेनावमर्शं यजञ्चम् । तथा अयेयांसो मविष्यथ—इति । आ कियत् इति ? । आ बर्हिषस्तरयात्—इति । बर्हिषा ह वै खन्वेया ग्राम्यति । स यदि पुरा बर्हिषस्तरयात् किञ्चि-दापद्येत, बर्हिषस्तरयाभ्यास्येत् । अथ यदा बर्हिस्त्वृणन्ति, अपि पदामितिष्ठन्ति । स यो ह्यैव विद्वाननवमर्शं यजते, अयेयान् ह्यैव मयसि । तस्मादनवमर्शमेव यजेत्’ इति ।

में पुराणेतिहास का विशेष महत्त्व इसलिए नहीं है कि, पुराणप्रतिपादित आख्यानो का यह अपनी प्रयोग-शालाओं (Laboratories) में हाइड्रोजन (Hydrogen) ऑक्सीजन (Oxygen) कार्बन (Carbon) नाइट्रोजन, (Nitrogen) आदि तत्वों की मात्रा यंत्रमाध्यम से विश्लेषण (Analyse) पूर्ण परीक्षण नहीं कर सकता। बिना इस भौतिक-रसायनिक-परीक्षण के उस वैज्ञानिक, तथा तदनुसंधान नवशिक्षित भारतीय की दृष्टि में सम्पूर्ण भारतीय आख्यान नहीं, तो न्यूनतम दन्तकथात्मक पुराण तो अवश्य ही अप्रामाणिक, अतएव मानव के सहज विकास का अवरोधक नितांत व्यर्थ का अकार्यकृतत्वस्वरूप ही है। यह बड़े शिक्षाधुरीणों के भीमूल से ऐसी पैथरी बाणी विनिर्गत हुई है कि—'पुराण ? अरे पुराण तो माइथोलॉजी (Mythology) है'। तात्पर्य इस बाणी का यही कि, 'पुराण के विषय, उसके आख्यानोपाख्यान, गाथाएँ, इतिहास, सब कुछ काल्पनिक हैं, अतएव पुराण तो सर्वथा उपेक्षणीय है'। जबकि भारतीय इतिहास पुराण ग्रंथ ही अवैज्ञानिक, अतएव अप्रामाणिक हैं, तो तदनुसंधान 'असदाख्यान' के माध्यम से मानव की किसी महती समस्या के समाधान की चेष्टा करना क्या अप्रामाणिक नहीं माना जायगा ? अतिशयेत् ।

पुराणेतिहासज्ञानलक्ष से भी असंख्य विज्ञानवादियों को यह धर्मण रसना चाहिए कि, 'असदाख्यान' तो पुराण का आठ प्रकार के आख्यानो में से केवल अन्तिम, तो भी शालानामुपलक्षणनात्मक एक विभाग है। शेष सात वैदिक-भौतिक-आत्मिकादि आख्यानो की वैज्ञानिकता का जिस दिन उन विज्ञानवादियों को आभास भी हो जायगा, तत्क्षण वे अपने सर्वस्वपातक क्षणिक विज्ञान का अहि-कञ्चुकिवत् परित्याग करते हुए प्रभावमात्र से पुराणेतिहास के कोर का आश्रय ग्रहण कर लेंगे। अस्तु, यह कथा विषयान्तर से सम्बन्ध रखती है। अभी मान लेते हैं हम विज्ञानवादियों का अभिनिवेशात्मक अभियोग। इस सम्बन्ध में हम उनके सम्मुख केवल एक यही प्रतिप्रश्न उपरिष्ठ करें कि, क्या शिक्षापद्धति में उनके यही 'माइथोलॉजी' का कोई महत्त्व नहीं है ? अवश्य ही अमुक सामान्यवर्ग के प्राथमिक उद्बोधन के लिए यही की शिक्षापद्धति में भी असंख्यज्ञानसखी समाविष्ट है। जगोलीय-न्यूटोनीय वृत्तों के कोर करने के लिए पार्थिव मृगमयादि गोलकों को ही तो शिक्षक इसे अपने हाथ से परिभ्रममाण रखते हुए—यह उत्तर प्रश्न है, यह दक्षिण प्रश्न है, यह इन्वेंटर है, यह केन्टर है, इत्यादि उपलक्षणानामिका माइथोलॉजी को ही तो माध्यम बनाते रहते हैं। इसी आधार पर तो भारतीय उपासना कायद में उपासक की लक्ष्यसिद्धि के लिए प्रतिमा को माध्यम माना गया है *। 'माइथा' शब्द 'मिथ्या' भाव सम्राहक 'लौजी' शब्द 'ज्ञान' भाव का सम्राहक। फलतः 'माइथोलॉजी' का 'माथाय' हुआ 'मिथ्या ज्ञान'। यही तो तात्पर्य 'असदाख्यान' शब्द का है। एवं आरम्भविशानुगत उपलक्षणनामात्र की अपेक्षा

* अविन्त्यस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य शुभात्मनः ।

उपासकानां सिद्धयर्थं प्रपन्नो रूपरूपिणा ॥

जबकि हम प्रत्यक्ष में यह अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि, जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, वे तो तुल्य दारिद्र्य से उत्पीड़ित बने हुए हैं। एव जो नहीं कर रहे, वे सुख-समृद्धि के भोक्ता बने हुए हैं।”

भारतीय मान्यप्रथा के यज्ञकर्मपरिव्यागनिर्वाह तथाकथित कारण के वास्तविक तथ्य को हृदयगत करते हुए, यज्ञकर्म के धार्मिक-प्राकृतिक-भौतिक रहस्यात्मक-तत्त्ववाद के आधार पर समाधान में प्रवृत्त आश्रित महर्षि कहने लगे कि—हे मनुष्या ! हम सनातनपरम्परा से—यज्ञविज्ञानरहस्यवेत्ता वैदिक महर्षियों की परम्परा से—एसा सुनते आ रहे हैं कि, यह जो तुम्हारा वैध यज्ञकर्म है, यह कोई साधारण लौकिक कर्म नहीं है। (मन शरीरानुबन्धी भौतिक कर्म नहीं है), अपितु यह तो देवपरिपूत कर्म है, छन्दोबद्ध-मन्यादित-प्राकृतिक-सौराष्ट्र देवताओं के द्वारा सञ्चालित निरय प्राकृतिक ईश्वरीय यज्ञ की प्रतिष्ठित में देवप्राणात्मक देवयज्ञरहस्यवेत्ता महर्षियों के द्वारा मानव अम्युदय के लिए आविष्कृत दिव्य कर्म है, अलौकिक कर्म है, जिसमें मानवीय मानस कल्पना का समावेश कदापि इष्टजनक नहीं बन सकता। तात्पर्य—अन्न, पान, भोग, सुख, आदि की भाँति यज्ञकर्म कोई साधारण लौकिक कर्म नहीं है। अपितु प्रत्यक्ष में वितायमान वेदि-हव्य-हविर्-पुरोडाश-स्वयं-कपालादि पात्र-इत्यादि पार्थिव भौतिक परिग्रहों से समन्वित इस वैध यज्ञकर्म की मूलप्रतिष्ठा यह परोक्ष अतीन्द्रिय प्राकृतिक प्राण तत्त्व है, जिसमें यत्किञ्चित् भी प्रमाद-असावधानी-मानवीयकल्पनासमावेश-से, मन्त्रप्रयोगानुगत वण-अक्षर-पद-वाक्य-स्वर के दोष के समावेश से यह यज्ञकर्म इष्टफलसाधकता के स्थान में सर्वनाश का कारण बन जाया करता है। हमारी भारथा नहीं, विश्वास है कि, अवश्य ही तुम मनुष्यों में—‘मनुष्या एवैकेऽति प्रमत्ता’ (शत० २।४।२।६।) इस सहज स्वलनदोष से इस यज्ञकर्म में कहीं न कहीं प्राकृतिक यज्ञ के विरुद्ध कोई वैसी भूल कर डाली है, जिससे यह यज्ञ तुम्हारे लिए इष्टस्थान में अनिष्ट का कारण बन गया है। उस अज्ञातदोष से अपरिचित रहने के कारण ही तुमने दूसरी भ्राम्यमात्र यह अन्ति कर डाली है कि, तुमने यज्ञ को ही अनिष्ट का कारण भावित करते हुए इसके प्रति अभिधा कर ली है। उसी प्रमाद से तुम्हारा उद्घाटन करने के लिए मौमेषवाचों की द्वार से हमें यहाँ आना पड़ा है।

तुमो ! अवधान पूर्वक तुमो ! और समझे कि, तुमने कहीं भूल कर डाली। तुमने देवताओं को आहुति देने के लिए हविर्द्वय का परिपाक कर लिया, यथाविधि वेदि का स्वरूप सम्पादन कर लिया। एवं यहाँ तक तुमने—‘प्रकृतिष्व् विकृतिः कस्तस्या’ आदेश के अनुसार अपने इस विकृतियज्ञ में प्रकृतिवत् ही सब कुछ सम्पादन किया। किन्तु आगे चल कर वृणादि अपकरण के लिए तुमने अवैधरूप से प्रकृतिविरुद्ध वेदि का स्पर्श कर डाला। वेदि बन ही चुकी थी, अभी उस पर दमास्तरण नहीं हुआ था। कहीं से कोई वृण वेदि पर आ गया होगा। तुमने हाथ से उसे निकाल दिया, किन्तु यह न सोचा कि, दमास्तरण से पूर्व वेदि का किसी भी निर्मित से स्पर्श कर लेना अपने सर्वनाश का आमन्त्रण करना है। इसी स्पर्शदोष से तुम्हारा अनिष्ट हो गया। अतएव भविष्य के लिए हम तुम्हें सावधान कर देते हैं कि, वेदि का हाथ से स्पर्श न करते हुए ही तुम्हें यज्ञकर्म में प्रवृत्त होना चाहिए।

“उम पूर्वयुग में (तारिखक रहस्य को न जानन प काण्य) भारतीय मानवर्गन जो यकानुष्ठान किया, उस अनुष्ठानकर्म में उन्होंने अयमर्शपूर्णक येन्सिरापूर्वक (यदिका स्वरी करते हुए) यकप्रकृति का अनुगमन किया । परिणाम यह हुआ इस वेदिस्वर का कि, इसफलभांग प स्थान में य यककता मानव अनिष्ट-पतन-प्रायवाप के भागी बन गए । टीक इसच विपरीत उस युग में भी जो अभ्युदयान-नास्तिक-आधुरभावापन भारतीय मानव यम में भद्रा नहीं रगते थे, यम महीं करते थे, य (अपनी भौतिक लौकिक कर्म परम्य के अनुगमन से-लोककम्मामुष्ठान से लोकदृष्ट्या) सुयोपमोनता बने हुए थे । इस वैषम्य के आधार पर भद्राशील यककता आस्तिक मानव के मानसदेव में सहसा इस प्रकार की अभद्रा उत्पन्न हो गई कि, अरे ! देखते हैं—जो हम मानव यम कर रहे हैं उनका तो पतन हो रहा है, दुष्प्री हो रहे हैं हम यकानुष्ठान से । एवं जो यम का नामधरणा भी नहीं करते, वे सुभी-समुद्र बन रहे हैं । इस अभद्रा के कारण आस्तिकोंने भी सहसा यकानुष्ठान का परित्याग कर दिया । परिणाम यह हुआ कि, यकानुष्ठाना आहुति के अयकद हो जाने से आन्तरिक्य प्राकृतिक प्राणदेवता इस वैष पार्थिव प्राणाहुति से वञ्चित होकर कोपग्रस्तक बन गए (प्रकृति की आदान-प्रदानात्मिका परस्परमावात्मिका सहज शान्ति उच्छिन्न हो गई) क्योंकि, पार्थिव यकानुष्ठान से ही तो प्राणदेवतात्मिका-प्रकृति स्वरय बनी रहती है । प्राकृतिक प्राणदेवों की स्वस्फता-स्वरूपस्थिति ही तो उनकी जीवनसचा है ।

सकामना विकसित मातृवय की, तनुमानवों की इस प्रकार की अभद्रा का इतिवृत्त तत् समय के भौम-पार्थिव मानवदेवताओं के समीप जब पहुँचा, तो वे निन्वित हो, पके । तत्काल मन्त्रया कर उन्होंने यकहृत्स्वेषा अक्रियवृत्तक, अतएव ‘आक्रिरस’ नाम से प्रसिद्ध देवगुन बृहस्पति को मातृवय में इस उद्देश्य से भेजा कि, ये बहो जाकर यकहृत्स्वविलेपयशपूर्वक भारतीय मानवों की चलित भद्रा को पुन यककर्म में स्थिर बनाते हुए प्राकृतिक काय का उपशम करें । मन्त्रयानुसार बृहस्पति आए इलाहवपात्मक भौम स्वर्गस्थान से मातृवपात्मक इस कृष्णमृगवेश (यकवेश) में । बृहस्पतिने प्रश्न किया कि—हे मानवो ! तुम लोग यम कैसे नहीं करते ? क्यों तुम लोगोंने यककर्मामुष्ठान का परित्याग कर दिया ? । उत्तर यह था । मानव बनने लगे—हे देवगुरो ! इस किस इधसिद्धि-फलकामना के लिए यम करें,

ॐ प्राणदेवता, अग्निमानवीदेवता मन्त्रदेवता, कर्मदेवता, आम्नदेवता, पार्थिवमृतदेवता, भौममानवदेवता, आध्यात्मिकदेवता भेद से वेधविज्ञान आठ भागों में विभक्त है । प्रकृतिवत् इस पृथिवी पर ही स्वयम्भू तन्मा के द्वारा देववैज्ञान्य, एवं अनुगमैज्ञान्य-व्यवस्था अपरिचित हुई थी, जो बस्तीसोमरुक्त शम्भुर्ष मानव चन्द्रमा के कुकावध से कालान्तर में मानव अक्षरों के द्वारा स्मृतिगम में विलीन कर दी गई । यह सम्पूर्ण वेधविज्ञान शतपत्रसाय्य में ब्रजवध विस्तार से प्रतिपादित हुआ है । तन्मा के भौम देवताओं-मनुष्यदेवताओं—में ही बृहस्पति को यहाँ भेजा था ।

७-महामाया द्वारा लोकमानव का विमोहन—

निश्चयेन केवल अपने प्रज्ञापरवश से दण्डित-विषण्णित दुःखपरम्पर का दोष अपनी सहज भावना के तात्कालिक आवेश से अन्यान्य व्यक्तियों से सम्बन्धित मानने वाले, किंवा देव को ही इस दोष परम्पर का कारण धोपित करने की महती भ्रान्ति करने वाले एक ऐसे ही कृतव्ययिमुख सुप्रसिद्ध भावुक मानव के सात्त्विक भावाविष्ट उदगारों की श्रौर आवाज हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो मानव प्रारम्भोपर्यन्त महाभारतानुगत पूवयुग में अपने 'आरिम्भिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक' इन चारों ही आध्यात्मिक-मानवस्वरूपनिकषण-पर्वों से असाधारण योग्यता प्रमाणित कर रहा था। नित्य-प्राकृतिक-विज्ञानानुमोदित वेदशास्त्र सिद्ध 'अवतारवाद' सिद्धान्त के अनुसार तो, सुनते हैं-यदि उस पूवयुग में वायुदेव भीष्मपुत्र और हिरण्यमय मण्डल को अपने महिमामय आपोमण्डल में बुद्धबुद्ध गर्भीभूत बनाए रखने वाले पारमेष्ठ्य नारायण विष्णु के पूणावतार थे, तो यह महामानव और इन्द्रात्मक ज्योतिष्मय 'नर' का अवतार था। पारमेष्ठ्य आपोमय नारायण, एवं और ज्योतिर्निद्ररूप नर, दोनों का प्राकृतिक महाभस्मावह में सहज सख्यसम्बन्ध सनातनरूप से सुरक्षित है। अतएव पारमेष्ठ्य नारायणावतार (विष्णावतार) रूप वायुदेवपुत्र, तथा नरावतार (इन्द्रावतार) रूप इस महामानव का मैत्रीसम्बन्ध इन दोनों के इस योगमायानिषेधन पाथिब-अवतार-स्वरूपों में भी सद्युग में प्रकटितवत् अनुपपन्न बना रहा था, जिसकी वैज्ञानिक दिशा का गीताविज्ञानमाध्य में विस्तार से विश्लेषण हुआ है। सभी कुछ यथाथ था, प्राकृतिक था वरणि, तथापि—

“ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

बलादाकृप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥”

—दुर्गासप्तशती

इत्यादि रहस्यवादी के सनातन नियमानुसार नरावताररूप सर्वात्मना सुयोग्यतम-भुरगल-मेधावी-प्रज्ञाशील-बुद्धिनिष्ठ-महासत्त्व-महाप्राण-आस्थाभद्रापरिपूण उस महामानव पर भी सदसहिलक्षणा-पर पराधीनता-ईश्वरीपरमेस्वरी-ब्रह्मत्वा ब्रह्मत्वा योगमाया के बलवत् मोहपाश का बैसा आक्रमण हो ही गया, जिस आक्रमण का सम्भार बैसा महामानव भी न समाल सका, न समाल सका। एवं उत्परिणामस्वरूप इस मोहपाशाक्रमण से अपनी सहज भी बुद्धिनिष्ठा को, परिपूष भी मानवता को, सनातन भी आस्थाभद्रा को, निर्णीत भी शास्त्रकर्मैतिकर्तव्यतापरयणता को सर्वात्मना विस्मृत करता हुआ, इस लौकिकी सामान्या मनोऽनुगता-यथावतमानवमान्यता मुक्ता-मुग्धभावापन्न किर्तव्यविमूढोत्पादिका भावुक-स्थिति से समन्वित होता हुआ सर्वात्मना पुरुषार्थशून्य-सा, आत्मविमूढ़-सा, बुद्धिनिष्ठा-वञ्चित-सा, उदासीनवादीन-सा, दिव्यविमूढ़ सा, अस्वार्थ-सा, सर्वसाधन-परिग्रह-शून्य-सा बनता हुआ आब अपने स्वस्मय परिपूर्ण अतिमानव (आधिकारिक-अवतार) मित्र के सम्मुख अभुपूर्णाकुलेक्षणमात्रमाध्यम से

कब तक हम वेदिका स्पष्ट न करें, यदि वेदि पर निरर्थक, अतएव अग्रजिब मृणादि यात्या मे छा जायें तो उन्हें कैसे पूर करें, यह जिज्ञासा अभिप्रेत करने पर बृहस्पति ने समाधान दिया कि, बहिस्तरण से पहिले पहिले वेदि का हाथ से स्पष्ट इतलिये नहीं करना चाहिए कि, 'स्पष्ट' नामक यजिय राज से भूगर्भ की मृत्तिका को उत्पीड़ित कर (खोद कर) वेदि का आ स्वरूपनिष्माण किया जाता है, इस राजप्रहारकर्म से वेदि हिंसात्मक क्रूरकर्मानुगत घातक प्राण से समन्वित बन जाती है। इस घातक प्राण को मुरान्त करने की शक्ति और आपोमय रश्मिरूप 'वेन' से उत्पन्न 'बहि' (दभ-डभ) में मानी गई है। जब तक इस बहि का स्तरण यदि पर नहीं कर दिया जाता, तब तक वेदि घातक प्राण से आक्रान्त रहती है। अतएव इस समय यदि हस्तस्पर्श कर लिया जायगा, तो वेदिस्थ घातक प्राण यह को अनिष्टमात्र से समन्वित कर वेगा। अतएव बहिस्तरण से पूर्व पूष यदि वेदि पर अन्य वृष आदि छा भी जायें, तो उन्हें बहि से ही हटाना चाहिए। जब बहि बिछा दिए जाते हैं, तो हिंसाप्राण उपशान्त हो जाता है। तदनन्तर हस्तस्पर्श ही क्या, यदि (अभ्युपगमवादेन) तुम वेदि पर पैर भी रख दोगे, तो भी कोई अनिष्ट न होगा। इस प्रकार कुशास्तरण से पूर्व पूर्व अनवमरा (अष्टवृष) रूम से यजन करने वाला यह कर्वा द्विजाति मानव अवश्यमेव इष्टफलमेका ही घनता है। इसलिये-‘अनवमर्शमेव यजेत’।*

उक्त वैदिक-नैगमिक-सदास्यान से प्रकृत में हमें इसी तथ्य का अनुगामी बनना है कि, मानव कमी कमी अपने प्रकाशपथ (मासमग्नी) अनित दोषों का स्वरूप न जानता हुआ अपने इन दोषों-अपराधों-भ्रान्तियों-भुदियों का उत्तरदायित्व दैववाद पर छोड़ने की मूर्खी भ्रान्ति कर बैठता है। भूल होती है स्वयं इस की, दोष दिया करता है यह दैव को। अज्ञानतावश-मोहवश-आवेगवश-अनिनिवेशाक-पितान्त-करामना मानव अभ्युदय-निःशेषवत् पथ से वञ्चित रहता हुआ कमी दैववाद (माय्य) को, कमी सहयोगी मानवों को, कमी साधनों को, तो कमी साध्य धर्म-कर्म-शास्त्रादि अन्यान्य निमित्तों को दोषी ठहरता हुआ कालान्तर में अपनी निश्चित-निर्णीत-शास्त्रनिष्ठा से पराङ्मुख बन जाता करता है, कर्तव्यकर्मनिष्ठ से च्युत हो जाता करता है। आब एक कैसे ही मानव, किंवा महामानव, किन्तु मातृ क्तावश लक्ष्यच्युत बने हुए भारतीय मानव से सम्बन्ध रखने वाले उस ऐतिहासिक तथ्य की ओर हमें मातृक मानवसमाज का ध्यान आकर्षित करना है, जिसकी मध्यस्थता ही प्रस्तुत सामाजिक निबन्ध की जननी प्रमायित होने वाली है।

● इस सदास्यान का विशद वैज्ञानिक विवेचन शतपथब्रह्मण्य-प्रथमवर्ष के 'वेदिब्राह्मण' नामक प्रकरण में हो चुका है, जो प्रथमवर्ष अब पुन प्रकाशन सापेक्ष है। इस इस प्रयास में आगरूक हैं कि, सुविधा प्राप्त होने पर शतपथब्रह्मण्य के १-२-३-वर्षत्रयात्मक तीनों खण्ड पुनः प्रकाशित कर दिए जाय, जिस इस आगरूकता की सफलता का एकमात्र उत्तरदायित्व प्राच्यसंस्कृतिमेरी साहित्यिकी की शोभेयवाविनिर्मुक्ता निष्ठा पर ही अवलम्बित है।

७-महामाया द्वारा लोकमानव का विमोहन—

निश्चयेन केवल अपने प्रज्ञापराध से ब्रह्म-विध्वंसित दुःशापरम्पर का दोष अपनी सहज भाव कृता क तात्कालिक आवेश से अन्यान्य व्यक्तियों से सम्बन्धित मानने वाले, किया देव को ही इस दोष परम्पर का कारण घोषित करने की महती भ्रान्ति करने वाले एक वैसे ही कृतव्यविमुख सुप्रसिद्ध भावक मानव के तात्कालिक भावाविष्ट उद्गारों की ओर आब हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो मानव प्रारम्भोपस्थित महामारतानुगत पूर्वयुग में अपने 'आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक' इन चारों ही आप्यात्मिक-मानवस्वरूपनिबधन-पक्षों से असाधारण योग्यता प्रमाश्रित कर रहा था। नित्य-प्राकृतिक-विज्ञानानुमोदित वेदशास्त्र सिद्ध 'अवतारवाद' सिद्धान्त के अनुसार तो, सुनते हैं—यदि उस पूर्वयुग में वासुदेव श्रीहृण्य सौर हिरण्यमय मण्डल को अपने महिमामय आपोमण्डल में बुद्धवत् गर्भीभूत बनाए रखने वाले पारमेष्ठ्य नारायण विष्णु के पूणावतार थे, तो यह महामानव सौर इन्द्रात्मक ज्योतिर्मय 'नर' का अवतार था। पारमेष्ठ्य आपोमय नारायण, एवं सौर ज्योतिरिन्द्ररूप नर, दोनों का प्राकृतिक महामण्डल में सहज सत्यसम्बन्ध स्नातनरूप से सुरक्षित है। अतएव पारमेष्ठ्य नारायणावतार (विष्णवावतार) रूप वासुदेवहृण्य, तथा नरावतार (इन्द्रावतार) रूप इस महामानव का मैत्रीसम्बन्ध इन दोनों के इस योगमायानिबधन पार्थिव-अवतार-स्वरूपों में भी तद्युग में प्रकृतिवत् अजुल्य बना रहा था, जिसकी वैज्ञानिक दिशा का गीताविज्ञानभाष्य में विस्तार से विश्लेषण हुआ है। सभी कुछ यथाथ था, प्राकृतिक था यद्यपि, तथापि—

“ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

बलादाकृप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥”

—बुर्गासप्तशती

इत्यादि रहस्यवाणी के स्नातन नियमानुसार नरावताररूप सर्वप्रथमा सुयोग्यतम-कुशल-मेधावी-प्रकाशील-बुद्धिनिष्ठ-महासत्त्व-महाप्राण-आस्थाभद्रापरिपूर्ण उस महामानव पर भी सदसहिलक्षणा-पर-पर्यायरमा-ईश्वरीपरमेष्ठरी-अगमता अगदम्भा योगमाया के बलवत् मोहपाश का वैसा आक्रमण हो ही गया, जिस आक्रमण का सम्भार वैसा महामानव भी न संभाल सका, न संभाल सका। एव तत्परि श्यामस्वरूप इस मोहपाशाक्रमण से अपनी सहज भी बुद्धिनिष्ठा को, परिपूर्ण भी मानवता को, स्नातन भी आस्थाभद्रा को, निर्णीत भी शास्त्रकर्मेतिकर्तव्यतापरायणता को सर्वप्रथमा विस्मृत करता हुआ, इस लौकिकी सामान्या मनोऽनुगता-यथानावतमानवमान्यता युक्ता-सुखमावापणा-कैकर्तव्यविमूढोत्पादिका मावुक-स्थिति से समन्वित होता हुआ सर्वप्रथमा पुरुषाथशून्य-सा, आत्मविमूढ-सा, बुद्धिनिष्ठा-यक्षित-सा, उदा-वीनबधारीन-सा, दिव्यविमूढ सा, असहाय-सा, सर्वसाधन-परिग्रह-शून्य-सा बनता हुआ आब अपने स्वयमर्थ परिपूर्ण अतिमानव (आधिकारिक-अवतार) मित्र के सम्मुख अभ्युपगच्छलक्षणाभावमाध्यम से

अपने इस नितान्त भावुकतापूर्ण अन्तर्द्वन्द्व व समाधान के लिए समुपस्थित होगा हुआ इस प्रवृत्तभाव का अनुगामी बन रहा है—

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः ।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥

—गीता १।७।

इस व्यामोहनप्रसक्त में ही एक आत्मन्तर सामयिक प्रश्न । यह यथाय है कि, महामायाप्रमिता योगमाया (विष्णुमाया) के मोहपाशाक्रमण से नितान्त ज्ञाननिष्ठ मानव भी लक्ष्यच्युत बन जाता करते हैं । महतोमहोयान् आश्चर्य्यं ? क्या महामहलविषात्री जगन्माता 'कुपुत्रो जायेन कश्चिदपि कुमाता न भवति' अपनी इस मातृमायना के सर्वथा विपरीत इसी प्रकार स्वसन्तति पर अपना बालक्य अमि स्मृत करती है ! । क्या मङ्गलमयी माता का स्वभावत्व्यामिष्यति के लिए एकमात्र यही कृतव्य शेष रह गया है कि, वह अपनी ज्ञाननिष्ठ-स्यविष योग्य-आस्थाभद्रासमन्वित भी सन्तति पर रहवा अपने स्नायुमन्वावेक मोहपाश का आक्रमण कर इसे सर्वात्मना हठवीर्य्य बना दे ? , इसकी जागरूक सहज शक्तियों को कुचिठ- अमिभूत कर इसे दीनहीन-सा, मूर्खविमूढ़-सा, किंकर्य्यविमूढ़-सा बना दे ? , यही वह सामयिक प्रश्न है, जो अचर्य्य ही हमारे इस ऐतिहासिक 'मानव' के गाथा प्रसक्त में एक आस्तिक-भावुक, विशेषतः धर्ममीरु भावुक भारतीय मानव के पिद्मान सौम्य अन्तःकरण में एक जटिल समस्या उत्पन्न कर रहा है । इस महत्त्वपूर्ण सामयिक प्रश्न का समाधान हम क्या करें, जबकि हम स्वयं भी इसी पथ के पथिक बने हुए हैं । इस समस्यात्मक प्रश्न के समाधान का उत्तरदायित्व तो एकमात्र कालपुरुष के अनुग्रह पर ही अवलम्बित माना जायगा । पार्थिव-वायु-सौरसम्बन्धरक्षणीरूप कालचक्रवर्ती की छत परिरम्भाश-निबन्ध के निग्रहानुग्रह से पार्थिव मानवसमाज की बन्धानुगता मानविक प्रवृत्तियों में क्या क्या उभावच परिचर्जन हुआ करते हैं ? , स्वयं मानव इन प्राकृतिक परिचर्जन के प्रति किस सीमा पर्यन्त उत्तरदायी है ? , इत्यादि प्रश्नपरम्पर एक स्वतन्त्र विषय है, जिसका 'मानवस्वरूपमीमांसा' रूप से अमि परिच्छेदों में समाधान करने की चेष्टा की जा रही है । प्रकृत में सन्दर्भसङ्गतिमात्र के लिए दो शब्दों में तब निरूपित समाधानदिशामात्र से ही पाठकों को अवगत कर दिया जाता है ।

८-लोकमानव की 'आत्म्यपशुता, और मायाविमोहनसमाधानचेष्टा—

नैगमिक 'पञ्चपशुविज्ञान' के अनुसार अश्व-गो-आदि (मेघ)-अश्व (पशु) वत् पुरुष भी महाभलशाय कमलित बना रहने के कारण अश्वरथानीय (मोमरथानीय) बना रहना हुआ (मन्त्रापीर मावश्यमीमात्र की अपेक्षा से) एक प्रकार का 'पशु' ही माना गया है, ऐसा कि- 'अश्वजन्तः पशुर्न पशुम्' इत्यादि मन्त्रपरचर्च से स्पष्ट है । पञ्चविध 'पुरुषाध्वगवाध्वजाः' इन प्राकृतिक पार्थिव मुख्य पशुओं के आदि-उपजाति-अवान्तरजाति-अनुलोम-प्रतिशोभक-आदि बीच-बीच में से अवान्तर शत-सहस्र

विमेद हो रहे हैं। इन अस्वयं भेदमिमा पञ्चपशुजातियों का भारतीय वैज्ञानिक महर्षियों में 'आरयय-पशु'—'ग्राम्यपशु' इन दो भागों में वर्गीकरण करते हुए पशुस्वरूप की तात्त्विक मीमांसा की है।

'पशुस्तांश्चक्रे व्याख्यान्—आरुणयान्—ग्राम्याश्च ये' इत्यादि रूप से पशुवग—ग्राम्यपशु, आरयय पशु, इन दो वर्गों में विभक्त है। बुभाग्यवश, किंवा निगतशताब्दियों से परम्परा उत्तराधिकारसमर्पण प्रक्रिया की भाँति मातृकमानवपरम्परा के द्वारा मातृकमानवपरम्परा को दायारूप से प्राप्त मातृकतावश वैदिकपरम्परा के अभिभूत हो जाने से वेदायमीमांसा के सम्बन्ध में सर्वसामान्य चलिताग्र व्याख्याताओं की धीन कटे, महामान्य मेघावी वेदव्याख्याताओं के द्वारा भी यत्रतत्र बैसी उद्देगकरी भ्रान्तियाँ अभिव्यक्त हो पड़ी हैं, उन भ्रान्त व्याख्याओं के अनुग्रह से अथ के स्थान में बड़े बड़े अनर्थ हो पड़े हैं। उदाहरण, यही प्रक्रान्त पशुवगव्ययी। व्याख्याताभ्रान्ति 'आरययपशु' का अर्थ किया है—'जंगलीपशु' (अथात्—शून्य निबन्धन—वनोपवनो में स्वच्छन्द विचरण करने वाले पशु)। एवं 'ग्राम्यपशु' का अर्थ किया है—'गाँव के पशु' (अथात् ग्राम, एवं नगर में रहने वाले पशु)। मातृकतापूर्णा प्रत्यक्षप्रभावमूला लोकदृष्टि से इस अर्थ में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं हो रही, जबकि 'आरयय', एवं 'ग्राम' शब्दों के अमरकार सम्मत 'बैंगल' और 'गाँव' अर्थ सर्वसाधारण की लोकदृष्टि में लोकसम्मत बन रहे हैं। किन्तु

'किन्तु' का आभयग्रहण इसलिए करना पड़ा कि, वैदिकसाहित्य काव्यनाटकादिक की भाँति कोई लौकिक साहित्य नहीं है, जिसे लोककोश—एवं लोकव्याकरण के माध्यम से सहसा समन्वित कर लिया जाय, किंवा आपातवर्णायामात्रापना प्रत्यक्षदृष्टिमात्रमाध्यम से जिसका सचेष्ट समन्वय कर लिया जाय। अपिष्ट अलौकिक—अपौरुषेय—तत्त्वपरिपूर्ण—रहस्यायंगमीर—वेदशास्त्र की अपनी रहस्यपूर्ण एक स्वतन्त्र परीक्षा, किन्तु ग्राम्यापरम्परानुप्राणित परिभाषापरम्परा है, जिसे आधार बनाए बिना अन्य लौकिक सहस्र मेघाभा प्रयत्नों—लोकव्याख्याओं से भी कथमपि वेदार्थ का तत्वायोज्य सुसमन्वित नहीं बन सकता, कथमपि नहीं बन सकता।

'आरयय' शब्द का पारिभाषिक अर्थ है 'आरय' सम्बन्ध से 'एकाकीमाघ', एवं 'ग्राम' शब्द का अर्थ है 'समूहमाघ'। वनोपवनादि में क्योंकि ऐकान्तिकता (एकात्मता) स्वाभाविक है, सहस्र सुलभ है। अतएव इस एकाकीपन से बनादि भ्रान्त भी 'आरयय' नाम से लोक में व्यवहृत होने लग गए हैं। एवमेव ग्रामनगरादि में क्योंकि प्राणी सामूहिक रूप से आवास निवास करते हुए से प्रतीत होते हैं। अतएव ग्रामनगरों को 'ग्राम' नाम से व्यवहृत करना भी लोकसम्मत बन गया है। तात्पर्य यह कि, आरयय और ग्राम शब्द एकाकीपन एवं सामूहिकभाव के सर्वक नहीं हैं, अपिष्ट एकाकीमाघ, समूहमाघ आरयय—ग्राम—शब्दों के सर्वक हैं। वृत्ते शब्दों में आरयय एवं ग्राम शब्दों का मुख्य अर्थ है एकाकीमाघ, एवं समूहमाघ, न कि 'बैंगल', और 'गाँव'। आरयय (एकाकीमाघ), एवं ग्राम (समूहमाघ) के कारण वनोपवनादि आरयय, एवं प्राणिसमूहात्मक प्रदेश ग्राम कहलाए हैं। वनोपवनादि, एवं ग्राम-

नगरादि कदापि 'आरख्य-ग्राम' शब्दों के साथ नहीं है। ऐसे सामान्य यथाज्ञात लोकमानव की स्थूलरुचि से आरख्य-ग्राम शब्दों का जैंगल-गाँव अथ पोषित करते रहना भी लोकदृष्ट्या समादरणीय वन ही उस है। एव इह लौकिक दृष्टि के अनुग्रह से 'आरख्यकपशु' का अर्थ-जैंगल के जीव', और 'ग्राम्यपशु' का अर्थ 'गाँव के जीव' करते रहना कोई अतृप्त्य अपराध नहीं माना जा सकता। हाँ, वैदिक आरख्य-ग्राम शब्दों के साथ न तो यह जैंगलीपना ही सम्म है, एवं न यह गाँवपना ही उपेक्षणीय है।

तात्त्विकदृष्ट्या 'आरख्य' शब्द का अर्थ होगा 'एकात्मिकता', एवं 'ग्राम्य' शब्द का अर्थ होगा 'सामूहिकता'। इह दृष्टि से 'आरख्यकपशु' का अर्थ होगा 'एकान्त निष्ठप्राणी', एवं 'ग्राम्यपशु' का अर्थ होगा-**'समूहनिष्ठप्राणी'**। एकाकी निवास विचरणीशील प्राणी को आरख्यकपशु कहा जायगा, एवं सामूहिक (समूह बना कर-निवास-विचरण करने वाला) प्राणी ग्राम्यपशु माना जायगा। लौकिक दृष्टि से सम्मचित आरख्य (जैंगल) में भी आरख्य-ग्राम्य, दोनों प्रकार के प्राणी उपलब्ध हो सकते हैं, होते हैं। एवं ग्राम (गाँव-शहर) में भी दोनों निवास-विचरण करते हैं। पहिले 'पशु' नाम से प्रसिद्ध दोनों प्राणियों के उभयत्र निवास का अन्वेषण कीजिए। शरभ-अष्टापद-सिंह-व्याघ्र-आदि बुद्धपशुगत पराक्रमी पशु मेढ़ बकरियों की भाँति समूह-मुण्ड बना कर विचरण-निवास करते रहना अपने स्वतंत्र पुराण के स्वयं विरुद्ध मानते हैं। स्वतन्त्ररूप से स्वच्छन्द वृत्ति से विचरण करते रहना ही इन शरभों की कतिपय भेद पशुओं का खूब स्वभाव है। ऐसे शरभादि जैंगली प्राणियों को ही हम 'आरख्यकपशु' कहेंगे। मनुष्य भौतिक राज, धर्मपरायण प्रतिवृत्तिकर महासत्त्व शूकर, खान्द गन्धर्वप्रमाणसीकरूप खलितप्रह-खलितशरीरपटिपत्तमा-सचकिनतयल मृग, धूर्तशिरोमणि शृगाल, आदि आदि मनःशरीरानुगत धीर्य-बलानुशयानुप्राणित कतिपय पशु समूह मुण्ड बना कर ही आवास निवास किया करते हैं। मुण्ड के मुण्ड बना कर विचरण करते रहना ही इन जैंगली पशुओं का खूब स्वभाव है। इह मुण्डरूप सामूहिकभाव के कारण ही इन जैंगली पशुओं को 'ग्राम्यपशु' कहा जायगा। तदर्थ-केवल आरख्य (जैंगल) में ही आरख्यक, तथा ग्राम्य, दोनों प्रकार के पशुओं का आवास प्रमाणित हो रहा है। यही उभयत्र ग्राम से सम्मचित माने जायेंगे। महासत्त्व सायब बृषभ (बैकल) उत्सुखबृषभ, महाप्राण सायब महिष (सबीर्य बैला), मल्लकविस्फोटक नर अम्बि (मीढा), आदि आदि कितने एक नागरिक पशु नगर में रहते हुए भी ऐकान्तिकरूप से विचरण करते हुए अपनी आरख्यामिषा को अन्वर्ष बनाते रहते हैं। 'गो-महिष-व्याघ्र-वास्तुल्लभ-आदि पशु सामूहिकरूप के अनुगामी पने रहते हुए ग्रामनिवासी 'ग्राम्यामिषा' को अन्वर्ष बना रहे हैं। तदर्थ ऐकान्तिकरूप से, तथा सामूहिकरूप से नगर-ग्रामों में निवास करने वाले पशु कमश आरख्यक-ग्राम्य बने हुए हैं। दोनों ही वग आरख्य में, दोनों ही वग ग्राम में। आरख्य में भी आरख्यक-ग्राम्य दोनों, ग्राम में भी आरख्यक, ग्राम्य दोनों, यही निष्कर्ष है। अलमतिपञ्चवितेन। अब शेष मृग रह जाता है पशुभेद मानववर्ग के सम्म में, जिसकी मीमांसा विस्तार से इसी निबन्ध के द्वितीयप्रकरण में होने वाली है। विषय-सन्दर्भमन्त्रपट्टि से आप ही इस सम्म में बड़ी जान लेना पस्याप्त होगा कि—

आधमचतुष्टयानुगत द्विजातिमानव, एवं यथाजात लौकिकमानव, मेद से सर्वप्रथम हम मानव के दो षग मानते हुए इन्हें क्रमशः अलौकिक परिपूर्ण नैष्ठिक मानव, लौकिक अपूर्ण भायुक्त मानव, इन नामों से व्यवहृत करेंगे। अतीतानागत-विदितवेदितव्य-अधिगतयाथातप्य-तप पूत-निगमागमत्व वित्-तत्त्वानुशीलननिष्ठ आरत्यक आचाव्यु (श्रुति) के पावन चरणा में समिधग्रहणपूर्वक प्रणतभाव से श्रुतभाव-अभिज्ञता-सत्य-भद्रा-आदि सत्त्वगुणमाध्यम से पञ्चविंशतियोगात्मक प्रथम षग में भौतत्मात् ज्ञाननिष्ठा प्राप्त कर उत्तरपञ्चविंशति में भौतत्मात् पञ्चकर्मों का अनुगमन करता हुआ, तृतीयपञ्चविंशति में निवृत्तिप्रधान कर्मों का अनुगामी बनता हुआ, चतुर्थ पञ्चविंशति में कामत्यागलक्षणा सत्यानिष्ठा के दाय मानवजीवन को पश्य बनाता हुआ द्विजातिमानव ही 'अलौकिकमानव' कहलाया है। इस प्रकार के द्विजातिमानव की सेराशुभ्या में निष्कलस्य से अपने आपसे अर्पित रखने वाला शास्त्रसिद्ध षण्णवमानुसार आनीविकाकर्म में निरत रहता हुआ, लोकमान्यताया के अनुसार पितृ-देवकर्मों का अनुगमन करता हुआ मानव ही 'लौकिकमानव' है, जिन इन द्विविध मानवों का विशद वैज्ञानिकस्वरूप द्वितीय खम्भ की प्रतीक्षा कर रहा है। इन्हीं दोनों षगों को हम क्रमशः 'आत्मबुद्धिनिष्ठमानव', एवं 'मनःशरीरयुक्तमानव' इन नामों से व्यवहृत करेंगे।

अलौकिक मानव भी मन शरीरभावों से युक्त है। किन्तु यहाँ प्रधानता आत्मा, और बुद्धि की है। एवमेव लौकिक मानव भी आत्मबुद्धिभावों से युक्त है। किन्तु यहाँ प्रधानता मन-शरीरभावों की है। आत्मा और बुद्धि (विद्याबुद्धि) सदा एकान्तनिष्ठा को ही लक्ष्य बनाते हैं। अतएव तत्प्रधान अलौकिक मानव को हम 'आरत्यक मानव' ही कहेंगे, फिर यह क्षीणोदकपद्धति से आरत्य (बैंगल) में रहे, अथवा तो भूमोदकपद्धति से ग्राम-नगर में रहे। 'पशु' सग चौदह भागों में विभक्त है, जिसका रजोविशाल मध्य सर्ग 'मानवसर्ग' कहलाया है। यह सग 'चान्द्रसर्ग' है *। चन्द्रमा ही मनोभाव का स्वरूप सम्बन्ध है। अतएव मन शरीरप्रधान, अतएव रजोविशाल इस लौकिक 'चान्द्रमानव' को ही हम 'पशु' भेषि से सम्बन्ध मानेंगे। आत्मबुद्धि का प्रमथ स्वप्न माना गया है, जैसा कि-'स्वप्न आत्मा जगतस्तस्युपपन्न'- 'धियो धा नः प्रबोडयात्' इत्यादि भुक्तियों से स्पष्ट है। यही देवसर्ग का अभिप्राय है। यही आत्मबुद्धि प्रधान सत्त्वविशाल अलौकिक मानव की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। अतएव इस 'सौरमानव' को हम 'देवमानव' मानत हुए पशुभेषि से सवात्मना असम्बन्ध ही बोधित करेंगे। इसी अलौकिक शरीर देव मानव को लक्ष्य बना कर मानवधम्मस्थरूपविधाता भगवान् मनु ने-'पितृभ्यो देवमानवाः' (मनु १।२०।१) यह बोधणा अभिप्रेक्ष्य की है। तात्पर्य, इन दोनों मानव षगों में से आत्मबुद्धिनिष्ठ और

* आदिविज्ञानोपनिषद्ग्रन्थान्तगत 'सापिण्ड्यपिच्छानापनिषत्' नामक प्रथमखण्ड म (५० २५.० से १०० पम्पन्त) इस अष्टावैश्विष चान्द्र पशुसर्ग का विस्तार से उपबोधण हुआ है।

विभाविमानव आरख्यक ही है, एष यह 'मानव' ही है, देय ही है। दूसरा मन शरीरयुक्त चान्द्र यथावात मानव ग्राम्य ही है, यह 'पशु' ही है। इसी के लिए संस्कृतसाहित्य में 'दवानां प्रियः' अमिषा म्यवद्वत हुई है, जिस अमिषा को निगमनिष्ठामाग से स्थलित भावुकतापूर्णमतवातामिनिषिष्ट अनुक्त माग्रीय भावुक रावाभोनि (अशोकादिने) भी अन्वय बनाया है।

प्रसन्न प्रकान्त है 'भावुकता' से सम्बन्ध रखने वाले असदास्थान का। निष्ठा नहीं विद्यावृद्धि का सहज धम्म है, वही भावुकता मन का सहज भाव है। इस दृष्टि से आत्मबुद्धपनुगत नैष्ठिक आरख्यक और मानव, एवं मनःशरीरयुक्त भावुक ग्राम्य चान्द्र मानव, दोनों में से भावुक ग्राम्य मानव को ही हम पशुमीमांसाप्रसन्न में प्रधान मानेंगे, एष इसी लोकमानव क माप्यम से हम महामायापनुगत विमोहन की मीमांसा करेंगे। आत्मबुद्धपनुगत नैष्ठिक महामानव तो 'निस्मर्निमोहा-जितसंगदोषा' इत्यादि के अनुसार इस प्रकान्त मीमांसा से स्वात्मना असंशुष्ट ही माने जायेंगे। 'ह्यामिनामपि० बलादाकृष्य मोहाय०' इत्यादि महामायामोहपाशाकर्मण के लक्ष्य पशुमानव-ग्राम्यमानव-लोकमानव-मन शरीरयुक्त मानव-भावुकमानव ही बना करते हैं, यही वक्तव्यनिष्कर्ष है।

'मानव सामाजिक प्राणी है' इस लोकमान्यता की मीमांसा में प्रवृत्त होने से पूर्व ही हमें मानव के पूर्वप्रतिपादित आरख्यक, ग्राम्य, दोनों अलौकिक-लौकिक वर्गों को लक्ष्य बना लेना चाहिए। अलौकिक मानव को वस्तुतः 'आरख्यक' कहना भी उसकी परिपूर्णता पर आक्रमण ही करना है। वह स्व स्वस्मत् आत्मबुद्धपेक्षया एकान्तनिष्ठ बनता हुआ नहीं आरख्यक है, वही लोकसंग्रहमात्र के लिए मनःशरीरापेक्षया समाभिनिष्ठ बनता हुआ वह ग्राम्य भी प्रतीत होने लगता है। वह दोनों हैं, दोनों ही नहीं हैं, सब कुछ है, असक्त सर्वधर्मोपपन्न है। अतएव लोकदृष्ट्या वैसा महामानव ग्राम्यलौकिक मानवदृष्ट्या सर्वथा अमीमांसी है। मीमांसी है केवल मन शरीरयुक्त भावुक वह लौकिक मानव, जो अपने सहज आत्मबुद्धिलक्ष्य नैष्ठिक स्वस्म को प्रत्यक्ष-प्रमाण-द्वारा विस्तृत करता हुआ सख्ता पशुसमावबध्मी बनता हुआ पशुवत् किंकरत्वविमूढ़ हो जाता है। ऐसा है यह लौकिक ग्राम्य (सामाजिक) पशुमानव, जिसके लौकिक स्वरूप विस्लेषण के लिए हमें मानव के दो वर्गों की रूपरेखा उपस्थित करनी पड़ी। अभी एक तीसरा लौकिक ग्राम्य मानववर्ग और मीमांसी है, जो अविद्यावृद्धिसहकृता असंभिदा का महापात्र बनता हुआ भावुक मानव को सतत उत्पीड़ित किया करता है। प्रसीक्षा कीजिए उस असंभिद वानवमानव की अस्तस्वस्ममीमांसा की कुछ कला पर्यन्त।

(लोकदृष्ट्या)-मानव आरख्यक पशु नहीं है, अपितु 'ग्राम्यपशु' है समूहात्मक पशु है, समष्टि में आवासनिवास विचारण करने वाला 'सामूहिक प्राणी' है, जिसका अर्थ किया जाता है वर्तमानयुग के नितान्त भावुक समाजशास्त्रियों के द्वारा 'सामाजिक प्राणी'। मानव की-लोकमानव की-ग्राम्यमानव की-नागरिक मानव की-किंवा वर्तमान भावुकमाध्याम्यवहार की अपेक्षा राक्षस्य मानव की वैय्यक्तिक-

पारिवारिक-कौटुम्बिक-जातीय-सामाजिक-नागरिक-राष्ट्रीय आदि आदि कुछ एक ऐसी अनियमित आवश्यकता-परम्पराएँ हैं, जिन का अनुगामी बने रहना, जिनके प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण किए रहना, मानव का-लोकमानव का अनन्य कर्तव्य बना रहता है। इस सामूहिक कर्तव्यानुगति के कारण ही लोकमानव को 'सामाजिक प्राणी', किंवा 'ग्राम्यपशु' बन जाना पड़ता है, बिचरता बश बना रहना पड़ता है। तब तक बना रहता पड़ता है, जब तक कि यह स्वस्वरूपघोषपूर्वक आत्मवृद्धि निष्ठ नहीं बन जाता। लोकमानव भी इस सामाजिकानुबन्ध की सीमा का क्षेत्र बहु विस्तृत है। व्यक्तिगत शिक्षा-शान्ति-निष्ठा-आदि के अतिरिक्त इसे अगत्या अपने व्यक्तिगत के साथ साथ पारिवारिक-कौटुम्बिक-जातीय-सामाजिक-नागरिक-एवं राष्ट्रीय अनुबन्धों से अनुप्राणित शिक्षा-योग्यता-नैतिकता-आदि का भी लक्ष्य बना रहना पड़ता है, तदनुपात से ही इसे सदसत् परिणामों का अनुगामी बना रहना पड़ता है। यही नहीं, अपितु समाज, किंवा राष्ट्रदोष से स्व-समत्वयोग से स्थलित कालपुरुषानुगत प्राकृतिक मण्डल में प्रतिष्ठित विषट्टि घटना-दुर्घटनाओं का भी इसे फलभोक्ता बना रहना पड़ता है। सुनते हैं एक पापात्मा के विराजमान हो जाने मात्र से सम्पूर्ण नौका ही सरितातल में निमज्जित हो जाया करती है। प्रकृतियिरोध-प्रकृतिवैयर्थ्य-जनपदोपहसिनी-महामारी-अतिवृद्धि-स्वल्पवृद्धि-अवृद्धि-कलकापात-हिमपात-उल्काताराविद्युत्प्रपात-आदि आदि प्राकृतिक महादयों से इस सामाजिक प्राणी के व्यक्तित्व पर भी अवश्य ही दृष्टिगत होना पड़ता है। किंवा इन सब भ्रष्टावातों के निग्रहानुग्रह का फलाफल-कुफल-सुफल-उस लोक-ग्राम्य मानव को भी परिस्थितिवश, एवं अपनी सामाजिक ग्राम्य पशुता के अनुपात-तारतम्य से भोगना ही पड़ता है, जिस लोकमानव ने स्वप्न में भी प्रकृतिविरुद्ध कम्मात्मक अचर्मपथ अन्वेषण भी तो नहीं किया था। इसी दिशा में तो 'सर्वसर्गज्ञा घोषयुग्मा भवन्ति' को चरितार्थ होने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। निष्कर्षतः-तात्कालिक सम-विषम सामाजिक राष्ट्रीय वातावरणों के तात्कालिक प्रभाव से निर्दोष भी मातृक लोकमानव सर्वात्मना स्वभाव करने में असमर्थ ही बना रहता है।

ये महामानव, अलौकिक परिपूर्ण मानव, आधिकारिक पुरुषोत्तम मानव एवविष संघर्षात्मक-प्रतिद्वन्द्वितात्मक विभीषिकात्मक संक्रमणकालानुबन्धी विषम वातावरणों का भी अतिक्रमण कर निराकुल-सुरान्त-धीर-हृदनेतिक-अविकम्पित बने रहते हुए नैगमिक पथ पर आरुढ़ रहते हैं, वे ही मानव वास्तव में 'मानव' जैसी सर्वश्रेष्ठतम अभिधा के पात्र माने गए हैं। तथाकथित महाभारतात्मक संक्रमणात्मक युग में समस्त भारत में ही क्या, अपितु सम्पूर्ण विश्व में तथाविध विषमकालात्मक मयावह अशान्त-क्षुब्ध-धीमत्स-उत्तेजक-वातावरण से अपने आपको एकान्तत अस्तव्यस्त बनाए रखने में केवल चार ही अतिमानव-लोकोत्तरमानव-सर्वात्मना समर्थ प्रमाणित हुए वे हमारी धारणा से भी, एवं तदुपग की आस्तिक मान्यता से भी। चारों के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण मानव उस युग में कालप्रभाव से आक्रान्त थे, कुछ एक मानव तो स्वधोषात्मिका प्रशास्त्रानुरूप अपनी मातृकता से, एवं कुछ एक सामाजिक

दिखातिमानव आरक्षक ही है, एव यह 'मानव' ही है, वेय ही है। दूसरा मन शरीरयुक्त चान्द्र यथावात मानव ग्राम्य ही है, यह 'पशु' ही है। इषी के लिए संसृष्टसाहित्य में 'दयानां प्रिय' अमिषा म्यहृत हुई है, जिस अमिषा को निगमनिष्ठायाग से स्तुति मानुषतापूर्णमतयादाभिनिषिष्ट अनुक भारतीय भाषुक राजाओं (शरोकादिने) भी अन्यथ बनाया है।

प्रसङ्ग प्रकान्त है 'भावुकता' से सम्बन्ध रखने वाले असदाख्यान का। निष्ठा जहाँ विद्यावृद्धि का सहज धम्म है, वहाँ भावुकता मन का सहज माय है। इस 'दृष्टि से आत्मबुद्धपनुगत नैष्ठिक आरक्षक और मानव, एवं मन शरीरयुक्त भाषुक ग्राम्य चान्द्र मानव, दोनों में से भाषुक ग्राम्य मानव को ही हम पशुमीमांसप्रसङ्ग में प्रधान मानेंगे, एव इसी लोकमानव क माध्यम से हम महामायापनुगत विमोहन की मीमांसा करेंगे। आत्मबुद्धपनुगत नैष्ठिक महामानव तो 'निर्म्मनमोहा-जितसंगदोषा' इत्यादि के अनुसार इस प्रसन्न मीमांसा से सवात्मना अससृष्ट ही माने जायेंगे। 'ज्ञानिनामपि० बलादाह्व्य मोहाय०' इत्यादि महामायामोहाशोकमय के लक्ष्य पशुमानव-ग्राम्यमानव-लोकमानव-मन शरीरयुक्त मानव-भावुकमानव ही बना करते हैं, यही वक्तव्यनिष्कर्ष है।

'मानव सामाजिक प्राणी है' इस लोकमान्यता की मीमांसा में प्रवृत्त होने से पूर्व ही हमें मानव के पूर्वप्रतिपादित आरक्षक, ग्राम्य, दोनों अलौकिक-लौकिक वर्गों को लक्ष्य बना लेना चाहिए। अलौकिक मानव को वस्तुतः 'आरक्षक' कहना भी उसकी परिपूर्णा पर आक्रमण ही करना है। वह स्व-स्वरूपतः आत्मबुद्धपेक्षया एकान्तनिष्ठ बनता हुआ जहाँ आरक्षक है, वहाँ लोकसंग्रहमाण के लिए मनःशरीरापेक्षया समाचनिष्ठ बनता हुआ वह ग्राम्य भी प्रतीत होने लगता है। वह दोनों हैं, दोनों ही नहीं हैं, सब कुछ है, अवश्य सर्वधर्मोपपन्न है। अतएव लोकदृष्ट्या वैसा महामानव ग्राम्यलौकिक मानवदृष्ट्या सर्वथा अमीमांस्य है। मीमांस्य है केवल मनःशरीरयुक्त भाषुक वह लौकिक मानव, जो अपने सहज आत्मबुद्धिलक्ष्य नैष्ठिक स्वरूप को प्रत्यक्ष-प्रभाव-द्वारा विस्मृत करता हुआ सहजा पशुसमावचर्मो बनता हुआ पशुवत् किंकरंभविमूढ़ हो जाता है। ऐसा है यह लौकिक ग्राम्य (सामाजिक) पशुमानव, जिसके लौकिक स्वरूप विश्लेषण के लिए हमें मानव के दो वर्गों की रूपरेखा उपस्थित करनी पड़ी। अमी एक तीसरा लौकिक ग्राम्य मानववर्ग और मीमांस्य है, जो अविद्याबुद्धिसहजा असमिष्टा का महापात्र बनता हुआ भाषुक मानव को सतत उत्पीड़ित किया करता है। प्रतीक्षा कीजिए उस असमिष्ट दानवमानव की असत्स्वरूपमीमांसा की कुछ काल पश्यन्त।

(लोकदृष्ट्या)-मानव आरक्षक पशु नहीं है, अपितु 'ग्राम्यपशु' है, समझा मक पशु है, समष्टि में आवासनिवास विचरण करने वाला 'सामूहिक प्राणी' है, जिसका अर्थ किया जाता है वर्तमानयुग के नितान्त भाषुक समाजशास्त्रियों के द्वारा 'सामाजिक प्राणी'। मानव की-लोकमानव की-ग्राम्यमानव की-नागरिक मानव की-किंवा वर्तमान भाषुकमाध्यमद्वारा की अपेक्षा राष्त्रिय मानव की वैयक्तिक-

पारिवारिक-कौटुम्बिक-जातीय-सामाजिक-नागरिक-राष्ट्रीय आदि आदि कुछ एक ऐसी अनि-
याय्य आवश्यकता-परम्पराएँ हैं, जिन का अनुगामी बने रहना, जिनके प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण
किए रहना, मानव का-लोकमानव का अनन्य कर्तव्य बना रहता है। इस सामूहिक कर्तव्यानुगति के
कारण ही लोकमानव को 'सामाजिक प्राणी', किंवा 'ग्राम्यपशु' बन जाना पड़ता है, विवशता
बरा बना रहना पड़ता है। तब तक बना रहना पड़ता है, जब तक कि यह स्वस्वरूपबोधपूर्वक आत्मबुद्धि
निष्ठ नहीं बन जाता। लोकमानव भी इस सामाजिकानुग्रह की सीमा का क्षेत्र बहु विस्तृत है। व्यक्ति
गत शिक्षा-योग्यता-निष्ठा-आदि के अतिरिक्त इसे अगत्या अपने व्यक्तिगत के साथ साथ पारिवारिक
कौटुम्बिक-जातीय-सामाजिक-नागरिक-एवं राष्ट्रीय अनुग्रहों से अनुप्राणित शिक्षा-योग्यता-नैतिकता-
आदि का भी लक्ष्य बना रहना पड़ता है, वदनुपात से ही इसे सदस्य परिणामों का अनुगामी बना
रहना पड़ता है। यही नहीं, अपितु समाज, किंवा राष्ट्रीय से स्व-समत्वयोग से स्खलित कालपुरुषानुगत
प्राकृतिक मण्डल में अन्वि विपन्नि घटना-दुष्घटनाओं का भी इसे फलभोक्ता बना रहना पड़ता है।
सुनते हैं एक पापात्मा के पित्राबमान हो जाने मात्र से सम्पूर्ण नौका ही सरितातल में निमज्जित हो
जाया करती है। प्रकृतिविरोध-प्रकृतिवैषम्य-जनपदोन्वसिनी-महामारी-अतिबुद्धि-स्वल्पबुद्धि-अबुद्धि-
करकापात-हिमपात-उल्काताराविधुत्पन्नपात-आदि आदि प्राकृतिक महादयों से इस सामाजिक प्राणी
के अन्तर्गत भी अवश्य ही दयित होना पड़ता है। किंवा इन सब भ्रमन्त्रावातों के निग्रहानुग्रह
का फलाफल-फल-दुःफल-उत्त लोक-ग्राम्य मानव को भी परिस्थितिवश, एवं अपनी सामाजिक ग्राम्य-
पशुता के अनुपात-तारत्व से मोगना ही पड़ता है, जिस लोकमानव ने स्वप्न में भी प्रकृतिविरुद्ध
कम्मात्मक अवधर्मपथ का सम्मरण भी तो नहीं किया था। इसी दिशा में तो 'सर्वसर्गज्ञा बोधशुणा भवन्ति'
को चरितार्थ होने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। निष्कर्षतः-तात्कालिक सम-विषम सामाजिक
राष्ट्रीय वातावरणों के तात्कालिक प्रभाव से निर्दोष भी माणव लोकमानव सर्वात्मना स्वभ्राण्य करने में
असमर्थ ही बना रहता है।

जो महामानव, अलौकिक परिपूर्ण मानव, आधिकारिक पुरुषोत्तम मानव एवविष सचपात्मक-
प्रतिद्वन्द्वितात्मक विभीषिकामय सकम्पकालानुग्रही विषम वातावरणों का भी अतिक्रमण कर निराकुल-
सुरान्त-पीर-दुःखनैतिक-अधिकम्पित बने रहते हुए नैगमिक पथ पर आरुढ़ रहते हैं, वे ही मानव वास्तव
में 'मानव' वैसी सर्वश्रेष्ठतम अभिधा के पात्र माने गए हैं। तथाकथित महाभारतात्मक सकम्पकात्मक
युग में समस्त भारत में ही क्या, अपितु सम्पूर्ण विश्व में तथाविध विषमकालात्मक मयाधइ अरान्त-
कुम्भ-दीप्त-उत्तेजक-वातावरण से अपने आपको एकान्तत असंख्य बनाए रखने में केवल चार ही
अतिमानव-शोकोत्तरमानव-सर्वात्मना समर्थ प्रमाणित हुए वे हमारी धारणा से भी, एवं तथुग की
आस्तिक मान्यता से भी। चारों के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण मानव उस युग में कालप्रभाव से आक्रान्त
थे, कुछ एक मानव तो स्वदोषात्मिका प्रशास्त्रलनकमा अपनी माणवता से, एवं कुछ एक सामाजिक

राष्ट्रिय-भाषानुगत यातावरण होय से, जिसे आत्मिकप्रज्ञा 'कालप्रभाय' नाम से धारित किया करती है। पूर्णाणतार पूर्णेश्वर स्वयं भगवान् धामुदयधीष्टणा, पूर्णज्ञानवैराग्यनिष्ठ पुराणपुरुष भगवान् इष्णु देवायन (व्यास), सत्ययती सन्तु भीष्मप्रतिष्ठ महाप्राण महात्मा ह्यवत (भीष्मपितामह), एष भगवान् नीतिवत्सलस्येता महात्मा धिदुर, इन चार अतिमानवों के अतिरिक्त महाभारतकालीन सम्पूर्ण मानवसमाज ही स्वयं मानव के वैयक्तिक-पारिवारिक-भौतिक-सामाजिक-एवं राष्ट्रिय, आदि में से किसी न किसी विषयभाषापर कालदोष के प्रभाव से महामाया जगदम्बा के महत्त्व-यातुल्यपरिपूर्ण अनुग्रह से वञ्चित रहता हुआ लज्जस्पृष्ट बन कर-‘ज्ञामिनामपि चतान्नि०’ इत्यादि पूर्वादिष्टा रहस्यवाची को चरिताथ कर रहा था, जिस चरिताथता की कानि में लक्ष्मीभूत हमारे ऐतिहासिक उस प्रधान पात्र का भी समावेश हो पड़ा था उसी सहज भाषुकता से, जो ऐतिहासिक सर्वगुणसम्पन्न नरपुरुष वधुग में ‘पार्थ, महायाहु’ आदि प्रणस्त सम्प्रेषणा से यथसम उपर्याणित होता हुआ सुप्रसिद्ध ‘अर्जुन’ नाम की नरावतार-इन्द्रायतार-निष्ठा को भी अभिव्यक्त कर रहा था ० ।

० प्रसिद्ध है कि, पौष्पा पाण्डुपुत्र प्रायदेवताओं के अग्र से ही समुत्पन्न थे । भस्म से पुचिष्ठिर थी, बायु से भीम थी, इन्द्र से अर्जुन थी, एष नासत्य-इस नामक दोनों अश्विनीकुमारों ने नकुल-सहा सहदेव भी उत्पत्ति हुई थी । ‘अर्जुन’ वास्तव में प्राकृतिक सौर इन्द्रप्राण का शुद्ध-परोक्ष नाम है, प्रातिस्विक अभिषा है । जैसे लोक में श्रेष्ठ सम्मान्य मानव का कर्मानुगत प्रातिस्विक नाम व्यवहार में लाना अशिष्टता अमद्वता माना जाता है, वैसे ही इन्द्र को भी ‘अर्जुन’ इस प्रातिस्विक नाम से सम्बोधित करना एक प्रकार का समावातुकषी शिष्टताविरोधी ‘आगाः’ (अपराध) माना गया है । अतएव ब्राह्मणग्रन्थों में इन्द्र को ‘अर्जुन’ इस प्रातिस्विक अभिषा से सम्बोधित न कर ‘इन्द्र’ इस यौगिकानुगत प्रत्यक्ष नाम से ही व्यवहृत किया गया है । नरावतार अर्जुन में इन्द्र का व्यक्तिगत प्रायाण ही अपरचित हुआ था । अतएव इसे ‘अर्जुन’ इस इन्द्र के व्यक्तिगत नाम से ही व्यवहृत करना अन्वर्थ माना गया । ‘इन्द्र’ और ‘अर्जुन’ शब्दों के इस रहस्याय का निरूपण निम्नलिखित ब्राह्मणश्रुति से असीमांति स्पष्ट हो जावे है—

“अर्जुनो ह वै नामेन्द्र, यदस्य शुभ्र नाम । को वीतस्यार्हति
- शुभ्र नाम प्रहीतम्” ।

—शत० ब्रा० २।१।२।११।

“इन्द्र का वास्तविक वैयक्तिक नाम इसके शुभ्र-वधल-व्योतिर्मयभाष के कारण ही ‘अर्जुन’ है, जो कि नाम सर्वथा शुभ्र है परोक्ष माना गया है । मला किस में वह साक्ष्य है कि, जो वेदाधिपति अतएव ‘इन्द्र’ नाम से प्रसिद्ध इस त्रैलोक्याधिपता सौरप्राणदेवता के परोक्ष शुभ्र नाम का लोकम्पवहार में उच्चारण कर सके ।

६-महाभारतयुगानुगता संक्रमणावस्था—

नरायण-इन्द्रावतार-माथ अमुन को 'मातृकतानिषध' का सूत्राधार मानने से पूर्व हमें तत्कालीन महाभारतयुग की सम-क्षिप्य कालिक, दैशिक, राष्ट्रीय स्थिति-परिस्थितियों को विहङ्गमदृष्ट्या लक्ष्य घना लेना होगा। अपनी विशेष गुण-विभूति व सारताम्य से ज्योति शास्त्रसम्मत द्वादशमावधत् द्वादश (१२) भेयिबिमार्गा-यगों-में विभक्त इस सामाजिक मानव प्राणी व १२ हों वग महाभारतयुग में सवात्मना समुपलब्ध थे, जैसा कि द्वितीय स्वम्मात्मिका मानवस्वरूपमीमांसा में इन द्वादश मानववर्गों की स्वरूप दिशा का स्पष्टीकरण होन वाला है। उत्कृष्ट-उत्कृष्टतर-उत्कृष्टतम, एवं निम्न-निम्नतर-निम्नतम-मानव की सभी भेयियाँ महाभारतयुग को समलक्ष्य कर रहीं थीं। एक दूसरी भेयि के मानवीय गुण गौर मानव के सद्ग सामाजिक-भावानुबन्धन के कारण, पारस्परिक आदान-प्रदान सम्बन्ध के कारण परस्पर संक्रान्त थे। यही कारण था कि, उस युग में बड़े से बड़ा धार्मिक मानव भी तात्कालिक वातावरण से तात्कालिकरूप से प्रभावित होकर प्रकृतिविरुद्ध अघम्यपथ का तात्कालिक समर्थन कर बैठता था। क्या धृतराष्ट्र धम्म-मुद्रिश्च्य थे? नहीं। किन्तु कालदोषात्मक वातावरणदोष से इन्हें भी अनेक बार अपने मनोमाया में समक्षिप्य परिवर्तन करने पड़े। क्या शुन्दोष का कौरवों की ओर से युद्ध में समाविष्ट होना धम्मपथ था?। क्या धृतराष्ट्रमायसर पर भारतीय नारी की निर्लज्जता के रोमाञ्चकर वातावरण को देखते हुए भी वहाँ के समासदों का मौनवृत्ति से तन्त्र-दशकमात्र बने रह जाना नैतिकता थी?। सदिरथ-महाभारतयुग का वातावरण ही एक अशत-अदृष्टपूर्व पार-चोरतम सपत्मात्मक संक्रमणकाल प्रमाणित होरहा था। पूर्व ज्ञान में यदि उस युग में किसी का उद्बोधन करया जाता था, तो उत्तर ज्ञान में ही पुनः वह उद्बोधन स्मृतिगम में विलीन हो जाता था। उद्बोधन करने वाले वासुदेव, व्यासादि धर्म धर्म जाते थे उद्बोधन कराते कराते। किन्तु उद्बोधन के पात्र उद्बोधनपथों को अविलम्ब विस्मृत कर देने में यत्किञ्चित् भी ता शिथिलता प्रदर्शित नहीं करते थे। स्थिरता-दृढ़ता-निष्ठा-धृति-आदि से सवात्मना वञ्चित एक ओर का विशुद्ध मातृकतापूर्ण महाभारतयुग, तो दूसरी ओर का शत्रुनि-कर्म-दुष्कर्म-दुःशासन-आदि जैसे कथल नीतिनिष्ठ मानवों का सुदृढ़ असन्निष्ठात्मक युग। परस्परतात्त्विकविरुद्ध भावों का कैसा अदृष्ट-आश्चर्यप्रद समन्वय था उस युग में, जिस युग में मानव का अपने वैयक्तिक उत्थन को सुशान्त-सुरिधर-सुनिष्ठ-निराकुल-निरापद बनाए रख लेना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भवप्राय ही था।

तथाकथित सन्नैतिक क्षेत्र की मौति धार्मिक-सांस्कृतिक-साहित्यिक क्षेत्र की भी ऐसी ही संक्रमणावस्था प्रक्रान्त थी उस युग में। वस्तुतस्तु यह संक्रमणावस्था ही तो नैतिक-संक्रमणावस्था की अननी बनी थी। यथाहि—आस्तिकप्रथा से यह भारतीय सिद्धान्त परोक्ष नहीं है कि, विकृतिस्थानीया पार्थिव मानवप्रजा अपने मूलभूत प्राकृतिक विषय-प्राकृतिक-नियम के विरुद्ध जब उत्पन्न-गमन में प्रवृत्त हो जाती है, तो प्रकृति घुम्न हो पड़ती है। प्रकृति का यह प्रारम्भिक खेम ही भूकम्प-महामारी आदि क्षेत्रों का जनक बनता हुआ पार्थिव प्रजा के उत्पीडन के द्वारा इसके उद्बोधन का प्रारम्भिक प्रयास करता है।

यदि इसकी उपेक्षा कर सत्यव्युत् मानव आध्यात्मिक अधिकाधिक उन्मूलन करने लगता है, तो सदनुपाय में ही प्रकृति भी अधिकाधिक घुसने लगती है। जब यह प्राकृतिक छोम नि सीम धन जाता है, प्राकृतिक सनाता नियमसेवात्मक सनातनधर्म मानव के प्रशमन से अभिभूत हो जाता है, तो प्रकृतिसहयोगी चेतनपुरुष विकसित हो पड़ता है, जिसका परिणाम होता है विदेश का प्रकृति क द्वारा योगमायाभाष्य से पार्थिव आधिकारिक व्यवहार, यही व्यवहारसिद्धान्त का रहस्याध है। धम्मग्लानि के उपरान्त के सिद्ध ही भगवदवतार हुआ करते हैं, जैसा कि 'यदा यदा हि धम्मस्य न्यायमवतिष्ठति०' इत्यादि आगमवचन से प्रमाणित है। पूजकलापेत (गोशुक्रलापेत प्रभावति श्री सोलह कलाओं से संयुक्त), अतएव 'पूजावतार' नाम से उपरिष्ठित भगवान् वामदेव श्रीकृष्ण का अवतार ही स्वप्न से महामाख्ययुगातुक्ता धम्मग्लानि का, परिपूर्ण प्राकृतिक छोम का, मानवीय आत्यन्तिक रत्नलन का तमयक बना हुआ है।

धम्म की मूलप्रतिष्ठा है निगमशास्त्र—'वेदाधम्मो हि नियमो' (मनुः)। निगमान्नाय जब जब मानव के प्रकाशपथ से अभिभूत हो जाता है, तब तब ही वेदसिद्ध सनातनधर्म अधम्म से अभिभूत हो जाता है, अतएव मानना पड़ेगा कि, महामाख्ययुगीय संप्रदायिक छोमात्मक भावों का मूलकारण निगमान्नाय का अभिभव ही था। निगमान्नायमूलक विधि—विधान उसी प्रकार उस युग में अभिभूत हो गए थे, जैसे कि वत्तमानयुग में मानवप्रजा की अपम्यादा से वेदान्नायपरम्परा सवातमना स्मृतिगम में विलीन हो गई है। तत्तुगों में तत्तुगों के महर्षि अभिभूत वेदान्नाय को पुनः पुन अभिभूत करते हुए धर्मसंरक्षण में प्रयत्नशील ० बने रहते हैं। इनका प्रयत्न जब उपरत हो जाता है, तो उस स्थिति में पूर्वोक्त को अवतार धारण करना पड़ता है।

तथेवस्थित महामाख्ययुगीय राजनैतिक क्षेत्र की, सामाजिक—पारिवारिक जातीय—भावों की दुग्धवस्था का मूलकारण था निगमान्नायसम्मत आत्मबुद्धिलक्ष्य बुद्धियोगपथ की विस्मृति। नैगमिक आन्नाय ही धर्म का, धम्म ही साहित्य का, साहित्य ही संस्कृति का, एवं संस्कृति ही सम्मता का परम्परा आधार बना करते हैं। निगमान्नाय की विलुप्ति के दुष्परिणामस्वरूप उसकी धर्मनिष्ठा, तदनुप्रायिता साहित्यनिष्ठा (शास्त्रनिष्ठा), तदभिज्ञा संस्कृति, तन्मूला सम्मता (श्रौतस्मार्त आचार—व्यवहार—शिक्षता आदि) आदि जब दीनहीन दशा को प्राप्त हो गए, तो तबप्रकार की पारिवारिक—सामाजिक—राजनैतिक दीनहीन दशा का रूप हुआ। उदाहरण के लिए हिरण्यगर्भ महर्षि के द्वारा उद्भाषिता प्रकृतिप्रधाना यज्ञयज्ञात्मिका कर्मस्तस्य 'योगनिष्ठा' सर्वथा स्वतन्त्र रूप से प्रगतिशील बन चुकी थी उस युग में निगमान्नाय से गठित रहने के कारण। उपर महर्षि कपिल के द्वारा उद्भाषिता कर्मत्यागलक्ष्य 'सांख्यनिष्ठा' स्वतन्त्र

• युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः ।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुष्ठाना स्वयमुवा ॥

रूप से ही अपना द्विष्टमयोप अभ्यस्तक रूप से व्यक्त कर रही थी। इन दोनों शास्त्रीय निष्ठाओं में परस्पर अश्वमाहिष्य प्रक्रान्त था। परियामस्यरूप तदुपष्ट में विभिन्न इस प्रकार के दो विरोधी सम्प्रदाय बन गए थे, जो अपनी अपनी निष्ठा के यशोगान में ही तल्लीन बने रहते हुए पारस्परिक दोषान्वेषणमूला मातृकता को ही अपना मुख्य पुरुषार्थ मान बैठे थे। विषम्वान् से सम्प्रभित देशमुग से आरम्भ होकर अनुक युग पर्यन्त आचार्य-अन्तेवासी परम्परारूप से अविच्छिन्नरूप से प्रक्रान्त बनी रहने वाली उभय सम्प्रदायिका आत्मबुद्धिमूला बुद्धियोगनिष्ठा महाभारत युग में आकर निष्ठाद्वयी के कास्पनिक-अकल्पित कलहात्मक-कलिवात्पाहित संचय से सवथा विलुप्त-अभिभूत हो गई थी।

इस स्थिति का इन शक्तों में भी अभिनय किया जा सकता है कि, धम्मनिष्ठा का स्थान वर्तमान युग की भाँति उस युग में मतवाद ने ही ग्रहण कर लिया था। निगमनिष्ठा का स्थान मतवादानुगता मातृकता ने ग्रहण कर लिया था। धम्म का नीति ने अभिनय कर डाला था। जो नीति-रत्ननीति नैगमिक प्राकृतिक धर्म के स्वरूप-संरक्षण के लिए विहित थी, वह मतवादानुग्रह से अनीतिलक्षणा विशुद्ध-धम्मनिरपेक्षा नीति बनती हुई धम्म की उपेक्षा, अधम्म के समर्थन में ही अपना सत्तागौरव-अनुभूत करने लगी थी। एवं इसी एकमात्र नैगमिकधर्मबहिष्कृता, धर्ममीस्तानुगता अनीतिलक्षणा स्वाधिलिप्तापरिपूर्णा महाभारतयुगानुगता नीति ने पूर्वोपयुक्ता संक्रमण्यारवस्था को आम देने का औमाय्य प्राप्त किया था और उस प्रकार राष्ट्र के धार्मिक-साहित्यिक-सांस्कृतिक-संघर्षात्मक-संक्रमणात्मक वातावरण से तत्कालीन वैय्यक्तिक-पारिवारिक-जातीय-सामाजिक-राष्ट्रीय वातावरण सर्वात्मना संक्रमणात्मक बनता हुआ मतवादानुगता सांख्य-योगनिष्ठा की भाँति भावुकवर्ग असत्तिलक्ष्यरूप से दो मार्गों में विभक्त होता हुआ अश्वमाहिष्यवत् परस्पर प्रतिद्वन्द्विता का अनुगामी बन चला था। धर्मस्यागलक्षणा सांख्यनिष्ठा को आदर्श मान लिया था धर्ममीर सहज भावुक मानववर्ग ने, एवं काम्नालक्षणा योगनिष्ठा को मूल बना लिया था असत्कर्मलिप्ता सहजनिष्ठ मानववर्गने। धर्मकर्मोभयसम्प्रदायिका बुद्धियोग निष्ठा यों महामातृकाल में-‘एकं सांख्यं यो गच्छ’ सिद्धान्त को सर्वात्मना विस्मृत कर ‘सांख्ययोगौ पृथग्वाजाः प्रवदन्ति’ को सर्वात्मना चरिताय बना चुकी था।

यह सवथा स्वाभाविक है कि, अवश्य ही राष्ट्र के सामाजिक, एवं राजनैतिक वातावरण के साथ साथ धार्मिक-सांस्कृतिक-संघर्षमय वातावरण से भी मानव अपने आप को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। एवं ऐसा मानव, जो सहजरूप से दिव्य-सात्विक-गुणों से अमृतः समन्वित रहता हुआ धर्म परायण है, वह तो अपनी सहज श्रुतता-कोमलता के कारण अवश्य ही ऐसे संघर्षात्मक-संक्रमणात्मक-युग में स्खलित-खलितग्रस्त बनता हुआ किंसंख्यविमूढ़ हो जाता है। असन्निष्ठ, किंवा कुनिष्ठ मानवा भास-मानव स्वाधासक्त बना रहता हुआ जहाँ ऐसे संघर्षात्मक राष्ट्रमयसमाकुलित-अशान्त वातावरणों से स्वाधिलिप्तालाम उठाने में कुशल बन जाता है, वहाँ सविष्ट-सुकोमलमति-धर्मपरायण (धर्ममीर) मानव इस प्रकार के संघर्षात्मक वातावरणों में सहयोगदान की अपेक्षा मित्रावृत्ति का अनुगामी बन

यदि इसकी उपेक्षा कर लक्ष्यव्युत् मानव आवेशयश अधिकधिक उच्छृङ्खल बनने लगता है, तो तदनुपात ने ही प्रकृति भी अधिकधिक लुब्ध होने लगती है। अब यह प्राकृतिक छेम नि छेम बन जाता है, प्राकृतिक सनातन नियमसंघात्मक सनातनधम्म मानव के प्रकाशवलन से अभिभूत हो जाता है, तो प्रकृतिस्वयोगी चेतनपुरुष विकम्पित हो पड़ता है, जिसका परिणाम होता है निर्देश का प्रकृति क द्वारा योगमायामाध्यम से पार्थिव आधिकारिक अवतरण, यही अवतारसिद्धान्त का रहस्याध है। धर्म्मलानि के उपराम के लिए ही भगवदवतार हुआ करते हैं, जैसा कि 'यथा यथा हि धर्म्मस्य स्जानिमवसति०' इत्यादि आगमवचन से प्रमाणित है। पूषाकलापेत (पोद्गशकलोपेत प्रभापति श्री सोलह कलाओं से संयुक्त), अतएव 'पूषावतार' नाम से उपवर्णित भगवान् वासुदेव श्रीकृष्ण का अवतार ही स्वप्नरूप से महामास्त्रयुगानुगता धर्म्मलानि का, परिपूर्ण प्राकृतिक छेम का, मानवीय आत्यन्तिक रक्तान का सम्यक् पना हुआ है।

धर्म्म की मूलप्रतिष्ठा है निगमशास्त्र—'वेदाधर्म्मो हि निवर्म्मो' (मनु)। निगमाम्नाय अब अब मानव के प्रकाशयश से अभिभूत हो जाता है, तब तब ही वेदविद्ध सनातनधम्म अधर्म्म से अभिभूत हो जाता है, अतएव मानना पड़ेगा कि, महामास्त्रयुगीय संघात्मक छेमात्मक भावों का मूलकारण निगमाम्नाय का अभिमव ही था। निगमाम्नायमूलक विधि—विधान उसी प्रकार उस युग में अभिभूत हो गए थे, जैसे कि वत्तमानयुग में मानवप्रजा की आमस्यादा से वेदाग्न्यापरम्परा सवैरमना स्मृतिगर्भ में विलीन हो गई है। तत्तुगों में तत्तुगों के महर्षि अभिभूत वेदाग्न्या के पुन पुन अभिव्यक्त करते हुए धर्म्मसंरक्ष्य में प्रयत्नशील ७ बने रहते हैं। इनका प्रयत्न अब उपरत हो जाता है, तो उस स्थिति में पूर्वेतर को अवतार धारण करना पड़ता है।

तयोपवर्णित महामास्त्रयुगीय राजनैतिक क्षेत्र की, सामाजिक—पारिवारिक जातीय—मावों की दुष्मनरथा का मूलकारण या निगमाम्नायसम्मत आत्मवृद्धिलक्ष्य बुद्धियोगपथ की विरमृति। नैगमिक आम्नाय ही धर्म्म का, धम्म ही साहित्य का, साहित्य ही संस्कृति का, एवं संस्कृति ही सन्मता का परम्परा आधार बना करते हैं। निगमाम्नाय की विवृति के पुष्परिणामस्वरूप उसकी धर्म्मनिष्ठा, तन्नुप्राणिता साहित्यनिष्ठा (शान्त्रनिष्ठा), तन्मिष्ठा संस्कृति, तन्मूला सन्मता (औसवार्थ आचार—व्यवहार—शिक्षता आदि) आदि अब दीनहीन दशा को प्राप्त हो गए, तो तत्प्रकार की पारिवारिक—सामाजिक—राजनैतिक दीनहीन दशा का रन्म हुआ। उदाहरण के लिए हिस्सयगर्भ महर्षि क द्वारा उद्भाषिता महर्षिप्रपाना यज्ञयज्ञात्मिका कर्म्मलक्षणा 'योगनिष्ठा सर्वथा स्वतन्त्ररूप से प्रगतिशील बन चुकी थी उस युग में निगमाम्नाय से गमिश रहने के कारण। उधर महर्षि कपिना के द्वारा उद्भाषिता कर्म्मत्यागलक्षणा 'सर्वान्निष्ठा' स्वतन्त्र

✽ युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयमुवा॥

स्व से ही अपना द्विष्टमयोज्य अव्यक्त रूप से व्यक्त कर रही थी। इन दोनों शास्त्रीय निष्ठाओं में परस्पर अद्वयमाहिष्य प्रकान्त था। परिणामस्वरूप तदुपलब्ध में विभिन्न इस प्रकार के दो विरोधी सम्प्रदाय बन गए थे, जो अपनी अपनी निष्ठा के परोपकार में ही वल्लभ बन रहे हुए पारस्परिक दोषान्वेषणमूला माधुक्ता को ही अपना मुख्य पुरुषार्थ मान बैठे थे। विषयान् से सम्पन्नित देख्युग से आरम्भ होकर अमुक युग पय्यन्त आचार्य-अन्तेवासी परम्परारूप से अधिष्ठितरूप से प्रकान्त बनी रहने वाली उभय सम्बन्धायामिका आत्ममुद्रिमूला बुद्धियोगनिष्ठा महामास युग में आकर निष्ठाद्वयी के काल्पनिक-अकल्पित कलहात्मक-कलियात्पाहित संघर्ष में खया विस्तृत-अभिभूत हो गई थी।

इस स्थिति का इन राष्ट्रों में भी अभिनय किया जा सकता है कि, धम्मनिष्ठा का स्थान वर्त्तमान युग की भाँति उस युग में मतवाद ने ही ग्रहण कर लिया था। निगमनिष्ठा का स्थान मतवादानुगता माधुक्ता न ग्रहण कर लिया था। धर्म का नीति ने अभिमय कर डाला था। जो नीति-यजनीति नैगमिक प्राकृतिक धर्म के स्वरूप-सरक्षण के लिए विहित थी, वह मतवादानुग्रह से अनीतिलक्षणा विशुद्ध-धर्मनिरपेक्षा नीति बनती हुई धर्म की उपेक्षा, अधर्म के समर्थन में ही अपना उत्तागौरव-अनुभूत करने लगी थी। एवं इसी एकमात्र नैगमिकधर्मवर्षाहृष्टता, धर्ममीरुतानुगता अनीतिलक्षणा स्वाधिलिप्तापरिपूया महामासयुगानुगता नीति ने पूर्वोपस्थिता संक्रमणावस्था को धम देने का सौभाग्य प्राप्त किया था और उस प्रकार राष्ट्र के धार्मिक-साहित्यिक-सांस्कृतिक-संघर्षात्मक-संक्रमणात्मक वातावरण से उत्कालीन वैयक्तिक-पारिवारिक-जातीय-सामाजिक-राष्ट्रीय वातावरण सर्वात्मना संक्रमणात्मक बनता हुआ मतवादानुगता सांख्य-योगनिष्ठा की भाँति माधुक्तरूप असंश्लिष्टवर्ग रूप से दो भागों में विभक्त होता हुआ अद्वयमाहिष्यवत् परस्पर प्रतिद्वन्द्विता का अनुगामी बन चला था। धर्मत्यागलक्षणा सांख्यनिष्ठा को आदेश मान लिया था धर्ममीरु सहज माधुक् मानववर्ग ने, एवं कामनालक्षणा योगनिष्ठा को मूल बना लिया था असत्कर्मलिप्ता सहजनिष्ठ मानववर्गने। धर्मकर्मोभयसम्बन्धायामिका बुद्धियोग निष्ठा यों महामासकाल में-‘एक सांख्यश्च योगश्च’ शिष्टान्त को सर्वात्मना विस्मृत कर ‘सांख्ययोगौ पृथग् वाजाः प्रवृत्तिः’ को सर्वात्मना चरिताय बना चुकी थी।

यह खया स्वाभाविक है कि, अवश्य ही राष्ट्र के सामाजिक, एवं राजनैतिक वातावरण के साथ साथ धार्मिक-सांस्कृतिक-संघर्षमय वातावरण से भी मानव अपने आप को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। एवं वैसा मानव, जो सहजरूप से दिव्य-सात्त्विक-गुणों से अन्तः समन्वित रहता हुआ धर्म परायण है, वह तो अपनी सहज श्रुतता-क्रोमलता के कारण अवश्य ही ऐसे संघर्षात्मक-संक्रमणात्मक-युग में स्वस्थित-चलितप्रवृत्त बनता हुआ किकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। असन्निष्ठ, किंवा कुनिष्ठ मानवा भास-मानव स्वाभाविक बना रहता हुआ अहाँ ऐसे संघर्षात्मक राष्ट्रमयसमाकुलित-अशान्त वातावरणों से स्वाधिलिप्तालाम उठने में कुशल बन जाता है, वहाँ सविध-सुक्रोमलमति-धर्मपरायण (धर्ममीरु) मानव इस प्रकार के संघर्षात्मक वातावरणों में सहयोगदान की अपेक्षा मिश्रावृत्ति का अनुगामी बन

जाना नहीं अधिक उत्तम पक्ष मान बैठता है, जैसा कि—‘अथ भोक्तुं भिक्षमपीह लोके’ (गी० २।५।)—‘अपि वैलोक्यराजस्य हेतोः, किन्तु महीकृते’ इत्यादि भाषुकमानवभेदोद्गार से स्पष्ट है। यही महाभारतकालानुगता उस सक्रमणावस्था का संक्षिप्त स्वरूपनिर्देशन है, जिसके माध्यम से ही हमें महाभाषानुगत आत्मविमोहन—समाधान की प्राप्ति करनी है।

(१०) तथाविध सक्रमणाकाल, एवं सामाजिक मानव का विमोहन—

असमिद्ध अकर्ममानव जहाँ सक्रमणाकालों को स्वायत्तिस्था—साधन के लिए उपादेयकाल मानते हैं, वहाँ सप्रिद्ध समानव एसी संपर्कावस्था में सहसा विक्रमिष्ट होता हुआ स्वाध—परमाध—दोनों को विस्तृत कर बैठता है। अतएव इस विमोहन का निमित्त हम कालदोष ही मान सकते हैं, जिसका बीज बनता है ‘भाषुकता’ ही। यदि कर्ममानव नैगमिक निष्ठा पर आरुढ़ रहता है, तो कदापि इसका विमोहन नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण से एकमात्र ‘भाषुकता’ को ही हम आत्मविमोहन का अनन्यकरण कोपित करेंगे, जिसका इस भाषुक की भाषुकतासरक्षण के ब्याप से इन शब्दों में अभिनय किया जा सकता है कि, वामाभिकानुकम्प ही वह महामोहपाश है, जिसके माध्यम से महामाया जगदम्बा महामानव की सहज सद्बुद्धिनिष्ठा को सहसा आहत कर लिया करती है। इस महामायायानुकम्पी महामोहपाश से आत्मत्राण प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय शेष रह जाता है आस्थाभ्रष्टारील मानव के समीप कि, वह अपनी सहज भाषुकता को समासातुकृपात्मक संपर्कभाव में अपरित न कर अपनी इस भाषुकता को भाषुकता के रूप से ही उस ‘महामाया—पीताम्बर—भगवती के पावन चरणों में ही अनन्यनिष्ठापूर्वक सहजकर्म से अर्पण कर दे, जिस आगामीय पद्धति—प्रकार के माध्यम से ही पीताम्बरपोषक, अतएव पीताम्बरचरित्रकी अविमानव नारायण (वासुदेव भगवान् श्रीकृष्ण) ने अन्तयोगत्वा अपने लक्ष्यभूत—किर्तिसम्पत्तिमूढ—सत्ता को पीताम्बर की शरणा में व्यस्त करते हुए ही उसे विजयभी की प्रुषा नीति में सफलता प्रदान करने का महत्परा प्राप्त किया था *।

* ऐतिहासिक स्वाध्यायशील भद्राश्रुओं से यह फरोज़ नहीं है कि, महाभारतयुद्धप्रसङ्ग में अपने अनन्य सत्ता—समुक् न्याक सत्ता—नराश अर्जुन को युद्ध में विजयभी का भोक्ता बनाने के लिए युद्ध से पूर्व ही पीताम्बरराजना में प्रवृत्त किया था। इसी उपासना के बल पर भगवती पीताम्बर से अर्जुन ने लोक-संबन्ध—विजय का वर प्राप्त किया था, जिस पीताम्बरपूत्र का एवविध संपूर्ण इतिवृत्त महाभारत—यान्ति-पर्व में जिस अध्याय से श्रीमद्भगवद्गीता आरम्भ होती है, उस अध्याय के पूर्वोप्याय में ही स्पष्ट हुआ है। गीतामक्तों से हम आग्रह करेंगे कि, वे गीता के नवीन संस्करणों में उस अध्याय का भी इसलिये समावेश करने कर देने का निशीम अमुग्रह करेंगे कि, यही अध्याय वस्तुतः भगवद्गीता का मूलाधार है, जिस मूल के आधार पर पुराणपुराण के मूल से गीतोपसंहार में यह आपसक्ति विनिमृत हुई है—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिप्रुषा नीतिर्मतिर्मम ॥

—गीता १।७८।

यद्वा तद्वास्तु । आभातरमणीय मातृकतापरिपूर्णा सभी सामयिक प्रश्नाभासों का यथानुरूप लोक-समग्रहात्मक समाधान सम्भव बन ही आय, इस मातृकतापूर्णा चिन्ता में कालपापन व्यय है । अर्जुन महासत्त्व था, सन्निष्ठ था, तो उसमें मातृकता का उदय क्यों और कैसे हो गया ? महामाया ने क्यों ऐसे भ्रष्टाष्ट्र आत्मिक शाननिष्ठ मानवभेद का आत्मविमोहन कर डाला ? क्यों धीर धनुर्धर पाण्डव सहसा इस प्रकार अनात्म्यजुषा कायरता का अनुगामी बन गया ? इत्यादि मातृकतापूर्ण प्रश्नाभास के समाधान का उत्तरदायित्व वर्तमानयुग के नीरक्षीरविषेष्णी मातृकतापरिपूर्णा आलोचकों-प्रस्थाचलकों के मनोऽनुरक्षण के लिए शेष छोड़ते हुए हमें तो उस घटना की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है, जो ऐतिहासिक घटना हमारे इस प्रख्युत उद्बोधनात्मक सामयिक निष्कर्ष का मूलाधार प्रमाणित होने वाली है । हाँ, नरावतार जिस अनुन को, सर्वशुभ-योग्यताशाली जिस पार्य महाबाहु क्षत्रियभेद को निष्कन्धमूलाधार भूता जिस आख्यान घटना का मुख्य पात्र बनाया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में अवश्य ही एक ऐसी विप्रतिपत्ति शेष रह जाती है, जिसके सम्बन्ध-समाधान के बिना निश्चोपक्रम निष्मूल सा प्रतीत होने लगता है ।

(११)—निष्कन्धमाध्यम में महती विप्रतिपत्ति, एवं तत् समाधान—

युधिष्ठिरप्रमुख पाण्डव सहाय्यता दुःखात्, एवं दुर्योधनप्रमुख कौरव सहाय्यता सुखी-समृद्ध क्यों और कैसे ? यह है वह मूल प्रश्न, जिसका हिन्दू मानव की मातृकता के माध्यम से हमें निष्कर्ष में विश्लेषण करना है । इसके लिए हम महामारत की ऐतिहासिक घटना को लक्ष्य बना रहे हैं, एवं उस घटना का प्रधान लक्ष्य बनाया जा रहा है महाबाहु पार्य धनुर्धर, किन्तु सहज मातृक 'अर्जुन' को । यही, इसी दशा में एक महती विप्रतिपत्ति, महती समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती है, जिसका हम केवल अपनी मातृकता के माध्यम से ही इस प्रकार समाधान करने के लिए आवृत्त बनते जा रहे हैं । अथवात् ।

प्रवृत्तिसिद्ध-ज्ञात्रधम्मसन्निवत्-सङ्गसिद्ध रायबैभव से वञ्चित होकर पाण्डुपुत्रों का सवया दीन हीन-दशा में अनाथवत् इत्यतः दन्तम्भमाय्य बने रहने का प्रधान उत्तरदायित्व किस पर ? यह प्रश्न है । जिस पाण्डुपुत्र के भी साथ यह उत्तरदायित्व विरोधरूप से सम्बन्धित होगा, न्यायतः वही प्रख्युत मातृकता-निष्कर्ष का मूलाधार माना जायगा । प्रत्यक्षदृष्ट सत्यवत् यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि, इस सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का सम्बन्ध निःशेषरूप से एकमात्र धम्मराज-धर्म्मनिष्ठ युधिष्ठिर के साथ ही सम्बन्धित है । अपनी धम्मसन्निव-धम्मप्राप्त-धम्मामिनिवेश के आवेश से भूतावेशवत् आमूलचूर्ण सतत आविष्टमना बने रहते हुए युधिष्ठिर ही अपने भीमार्जुनादि अनुजों के समय समय पर आग्रहपूर्वक निरोध करते रहने पर भी दुष्टद्वि-असन्निव-दुर्योधनप्रमुख कौरवों को अन्धमायक्य से आपनते रहने की मना यह भान्ति का अनुगमन करते रहे, करते ही गए । एवं अपनी इस मातृकतापूर्णा धन्युक्तल्लेहासक्ति

में आसक्तव्यासक्तमना बन्धुरित्वेयी युधिष्ठिर एकप्रकार से ही क्यों, निश्चितरूप से कौरवों की असमिष्टा लक्षणा बुर्जुडि को ही परोक्षरूपेण प्रोत्साहित करते रहने वाले परोक्ष निमित्त बनते रहे, बनते ही गए। सर्वलोकवैभवापहारिणी द्यूत-म्रीका जैसे निगमविरुद्ध-शास्त्रविरुद्ध-आत्मत्रय को भी एकमात्र अपने कुलस्येष्ट-मानव पुत्रमोहान्ध-सबाध धृतराष्ट्र के अनुबन्ध से ही युधिष्ठिरने धम्मामुगत मानने की मयावह भ्रान्ति कर जाली। इस द्यूतकर्म में शकुनिप्रेरित कौरवों के द्वारा पटित सवस्थाफहरण के प्रत्यक्ष निमित्त भी एकमात्र युधिष्ठिर ही बने। नितान्त बन्धन्या धम्मविरुद्ध इस अपराध-परम्परा का यदि महाबली मीम, महाप्राण अर्जुन ने मध्ये मध्ये अक्षरोक्ष करने की व्यग्रता अभिव्यक्त की भी, तो युधिष्ठिर के परोक्ष सकेत इन आज्ञावशवर्षी अनुजों को अपने गदास्त्र एवं गायत्रीवास्त्रों को अवतत करते हुए विवशता पूर्वक अपने उचित भी आवेश को उपशान्त ही कर लेना पड़ा। इस प्रकार अथ से इति पर्यन्त एकमात्र युधिष्ठिर की धर्मासुगता, किंवा अनुचित बन्धुरगासाक्ष्यनुगता भावुकता के निग्रहानुग्रह से ही पाण्डुपुत्रों को न्यायविद्ध राज्यतन्त्र से विमुक्त बनते हुए अपने जीवन का कल्पकाक्षीय बना लेना पड़ा। स्वयं द्रौपदी जैसी सलज्जा आर्यनारी तक को आपद्धर्मभिया इन्हीं सब प्रमाथित कारणपरम्पराओं के माध्यम से युधिष्ठिर की जैसी प्रतारणा करने का साहस करना पड़ा था, वह भी सर्वविदित है ही। ऐसी स्थिति में सर्वानिहदनक-निमित्तेकम नितान्त भावुक युधिष्ठिर को निष्कण का उपक्रम न बना कर (अमुक केशों में माण्डुक, किन्तु) समय समय पर निष्ठाकर्म की ही ओषणा करने वाले महावीर हृदप्रतिष्ठ अनुन जैसे नरपराय मानवभेद को 'भावुकता' का प्रतीक बनाते हुए निष्कणोपक्रम करना क्या एक महतीविमतिपति नहीं है।

है, और अक्षय है। किन्तु एक भावुक मानव की दृष्टि में, जो प्रत्यक्षदृष्टि-भुक्ति के आचार पर उत्कल ही प्रत्यक्ष से प्रभावित होकर अपने भावुकतापूर्ण मानस-परिवर्तनों के साथ-साथ ही क्षण-क्षण में सिद्धान्त परिवर्तित करता रहता है। 'भावुकता' स्वयं एक वैसा दुरधिगम्य सम्स्वापूर्णा-विप्रतिपक्ष जटिल तत्त्व है, जिसके यथावत स्वकमसम्बन्ध में बड़े से बड़ा नैतिक भी सहसा कुपित हो जाता है, जैसा कि निष्कणानुगत उदाहरणों के द्वारा आगे यथावसर स्पष्ट होने वाली है। बड़े आरोप के साथ विप्रतिपक्ष का स्वकमविरुद्धोपय करते हुए हमने प्रातःस्मरणीय धम्मराज जिस युधिष्ठिर को नितान्त भावुक प्रभावित करते हुए उन्हें ही एकमात्र सर्वानिह 'क' उत्तरायामी बनाने, पव मानने का महत्प्राप्तक कर जाला, उन संघमरणीय धर्म्मराज धर्म्म की सगुणमूर्ति युधिष्ठिर की धर्ममूलीमानुगता धर्म्मनिष्ठासलक्षणा धर्म्मभावुकता के अनुग्रह से ही रोय पाण्डुपुत्रों के यशःशरीर अद्यावधि अक्षुण्ण बने हुए हैं। धर्म्मनिष्ठात्मिका धर्म्मभावना के दृष्टिकोण से युधिष्ठिर न केवल महामानव ही थे अपितु अतिमानव थे, आधिकारिक अक्षतामानवसम्पुलित धर्म्म के सगुण अवतार थे। वे अपनी इस धर्म्मासुगति में अनन्यनिष्ठा से प्रयत्न-मात्र द्वारा आरथाभद्रापूर्वक आध्यापण में तल्लीन थे। अनुन की गति—'करिष्ये चत्तनं तव' रूप से युधिष्ठिर धर्म्ममान्यता के सम्बन्ध में किसी भी अन्यप्रेरणा-अन्यवृत्ति से प्रभावित होने के लिए स्वप्न में भी सहमत न थे। यही कारण था कि, गुह्योपबन्ध-प्रसङ्गावसर पर बामुदेवकृष्ण के महो-

महीयान् प्रपलतम प्रयास—आग्रह—निग्रह के अनन्तर भी इस अतिमानव के पावन मुख से केवल वैसी वाणीमात्र के रूप में ही अन्तर्भाषा के सवधा विपरीत, खो मी पूरा आत्मदमन करते हुए वृत्तसंनिगमानस बनते हुए—“अश्रयत्थामा हत—नरो वा, कुंजरं वा” (अश्रयत्थामा मारा गया, किन्तु विदित नहीं—यह इस नाम का हाथी मारा गया, अथवा तो नर) ये परिमित—सीमित अक्षरमात्र ही विनिगत हो सके थे।

मातृकता की चरमसीमासिद्धा धम्ममातृकता ही ‘निष्ठा’ का उपकर्मस्थान मानी गई है, जैसा कि निष्पक्ष में यत्र—तत्र विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है। अपनी आत्यन्तिक धर्ममातृकता, किंवा मनो-उत्तुगता धम्ममायना से ही आत्मलुद्धचतुगता सत्य—धम्मनिष्ठा से सत्य—धम्मनिष्ठ बन जाने वाले अतिमानव धम्मराज सुधिष्ठिर इसी धम्मनिष्ठा के बल पर सदेह स्वगारोहण में समर्थ हुए थे, जबकि इनके अन्य अनुब, और प्रतारणा करने वाली द्रोपदी मध्य मध्ये ही शिरम ग्रहण कर चुके थे। धम्ममूर्ति यक्ष के सम्मुख भावावेशवश निघनावरणा को प्राप्त भीमादि चार अनुजों को इसी धम्मनिष्ठा के प्रभाव से यक्ष को प्रश्नोत्तरविमर्शद्वारा ग्रह करते हुए पुनरुन्मीलित किया था इसी धर्ममातृक अतिमानव ने। इसी धम्मनिष्ठा के आकर्षण से स्वयं मूर्तिमान् धम्म ने इस अतिमानव की महायात्रा में प्रच्छन्नरूप से सहयोग प्रदान करते हुए अपने आपको धन्य माना था। इसी सांस्कारिकी दृढतमा धर्मभावना के प्रभाव से स्वगारोहण करते समय इनके पावनतम आतिथारिक शरीर से सलग्न वायुदेवता पवित्र हो गए थे, जिस पवित्र वायु के सत्यशमात्र से यामी यावनाएँ सहन करने वाले प्रेतलोकस्थ प्रेतमावापन इनके कन्धु क्षणमात्र के लिए शान्ति—स्वस्ति के मोक्षा बन गए थे X ऐसे धर्मनिष्ठ, अतएव विद्वान्निष्ठ, यावन्जीवन अनन्यरूप से इस निष्ठातन्त्र के उपासक बने रहने वाले लोकदृष्ट्या ‘मातृक’ मी प्रतीयमान सुधिष्ठिर को, इस धर्ममूर्ति अतिमानव को ‘मातृकता’ जैसे लौकिक—निष्पक्ष का आचार, किंवा माध्यम बना कर क्या यह मातृक निष्पक्षा सत्ता के लिए अपने आपको प्रायश्चित्त का मार्ग बना लेता ?। नेतिहोवाच ! अन्नस्यम् ॥ अन्नस्यम् ॥

होगे, और अवश्य ही होंगे अमुक परिगणित भावों की दृष्टि से बलशाली वायुपुत्र भीम मी अवश्य ही मातृक। किन्तु अवसर प्राप्त होने पर क्षणमात्र मी विलम्ब न करते हुए अपने विपक्षी पर

X चार्मिक सिद्धान्त है कि, युद्ध में मृत क्षत्रिय योद्धा स्वर्गगति का ही अधिकारी बनता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न खड़ा बन जाता है कि, युद्ध में हम कथ—दुर्मोचनादि सुधिष्ठिर के कन्धुवाचक नरकगामी कैसे हों !, जहाँ सुधिष्ठिर के शारीरिक वायु से उन्हें शान्ति प्राप्त हुई। कर्ममोक्षा भूतात्मा अवश्य ही स्वर्गगति का अधिकारी बन जाता है। किन्तु ‘श्मशाना’ नामक रुद्रदेवतानुष की ह्वात्मा, पर्यं तन्मिश्र औपपातिक महानात्मा, दोनों एकात्मक बनते हुए कर्मानुसार हीन उत्तम लोकों के मोक्षा बने रहते हैं। यही प्रेतात्मा है, जिसकी दृष्टि से उक्त भाष अभिव्यक्त हुआ है। आदिविज्ञानप्रधानतर्गत ‘मापियव्यधिज्ञानापजिपत्’ द्वितीय खण्ड में इन विषयों का विशद वैज्ञानिक विवेचन द्रष्टव्य है।

अष्टमात्र भी दया-कृपा प्रदर्शित न कर उसे सवात्मना मिश्रण कर देने की ऐसी निष्ठा सम्भव क्यों, निश्चयेनैव ऐसी इस उपकर्म-मीमकर्म-कूरकम्पा पाण्डुपुत्र में सहज-निवापरूप-से विद्यमान थी, उसका अन्य पाण्डुनन्दनों में अभाव ही था। युधिष्ठिर की क्षमारीलता तो प्रसिद्ध है ही। अर्जुन भी वैसे अवसरों पर नितान्त भावुक ही बन जाया करते थे, जैसा कि कर्णानुन-मुद्रप्रसङ्गावसर पर निराश्रय असहाय बने हुए प्रातःस्मरणीय कर्ण पर भावुकतावश प्रहार करने से अर्जुन सहसा तस्थ बन गए थे, एवं अनन्तर निष्ठावतार मगवान् की प्रेरणा से कहीं अर्जुन का इस दिशा में उत्प्रेषण हो पाया था। यह भीम की मीमा निष्ठा का ही सुपरिग्राम था कि, यहाँ से विगलितकेया-वेणिसन्धनवचिता-प्रतिक्रिया जुगसा द्रौपदी को दुःशासन के उष्णतम सघोविदुःसृत रक्त-सिन्धन से वेणीबन्धन का वीरमास्य प्राप्त हो सका था। शत्रुविमर्दनलक्षणा इस अनन्यनिष्ठा के समतुलन में बुद्धोदर भीम धड़े से धड़े अनिष्ट की भी उपेक्षा कर बालना अपना सहज धर्म मानते रहते थे। शत्रु के सम्मुख किसी भी परिस्थिति में अवनत-शिरस्क बन जाना, किंवा उस पर दया-ममता अभिव्यक्त करते हुए क्षमा प्रदान कर देना, ऐसा कोई शब्द उनके लिए कोश में निर्मित ही नहीं हुआ था। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वाय पाण्डवविनाशाय प्रक्षिप्त देवविद्यात्मक मन्त्राभिमन्त्रित ब्रह्मास्त्र के सम्मुख भी तो भीम ने तब तक रथ से अवतीर्य होकर नतमस्तक बनना स्वीकार नहीं किया, जब तक कि स्वयं भीकृष्ण ने कर्मप्रहणपूषक भीम को रथ से नीचे उतार कर बलबदादेश से उसके छात्रतेज को ब्रह्मास्त्रतेज के सम्मुख हताशलि नहीं बना डाला। द्रौपदीमानमङ्गकर्णा आततायी कीचक का उपहास में ही नामलेख कर देने वाले पाँचा पाण्डवों में से भीमातिरिक्त और किस पाण्डुनन्दन में ऐसा अस्म सहास था ? और इस प्रकार की भूतबलानुगता शारीरिक निष्ठा का एकमात्र कारण था भीम की सुप्रसिद्धा वह 'आहारनिष्ठा,' जिसके अनुग्रह से इन्हें म्हायात्रा में मध्य में ही गिर जाना पड़ा था। युद्धकर्मनिष्ठासंरक्षिका भूतबलनिष्ठा की आधारभूता आहारनिष्ठा अन्य सभी पाण्डुपुत्रों की अपेक्षा भीम में अग्रतिम थी, फिर भले ही मन्वादि धम्माचार्यों ने इस निष्ठा को सत्त्वगुणविधातिका निन्द्या ही घोषित क्यों न किया हो। आहारनिष्ठा के अतिरिक्त बालकयोऽनुगता बलात्सर्गानिष्कचना वीर्यनागदेवताप्रदत्ता वीर्या बलशक्ति भी इस निष्ठा का मूलकारण बनी हुई थी, जिसके अनुग्रह से भीम 'दशसहस्रगणबलमितकलाशाली' नाम से प्रसिद्ध थे। पूर्ण स्वस्थता-निराकुलता-के साथ साथ अपनी आहारनिष्ठा पर प्रवासपूर्वक आरुढ़ रहते हुए 'युद्धाय कृतमिदमवयः' लक्षणा ज्ञापन निष्ठा का बिना किसी गीतादि-उपदेशाकर्षण के ही निम्बावरूपेण अनुगमन करने वाले अन्यान्य व्यावहारिक-लौकिक-सामाजिक भावुकता-निष्ठापरम्पराओं से अपने आपको सर्वोत्तमा असेष्टुष्ट बनाए रखने वाले जेठ भ्राता युधिष्ठिर के अनुशासन-आदेश को नतमस्तक बन कर स्वीकार करते रहने वाले एवंविध लोकनिष्ठ स्वधीप्यगुप्त क्षत्रिय मानव को भी लौकिक भावुकता-निष्ठा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता था, नहीं बनाया गया।

सवात्मना सौम्यभावापन्न माद्रीमुख नकुल, और सहदेव अवश्य ही निरतिशयरूपेण भावुक थे। किन्तु इनकी भावुकता लोकसपर्य से सर्वथा असेष्टुष्ट बनी रहती हुई वैसी काश्चालीकता-विम्बमाना-

रक्षया भावुकता थी, जैसी भावुकता मातृस्नान करने वाले एक अश्वोष शिशु में रहा करती है। सीम्प माद्रीसुत अपनी ज्येष्ठभ्रातृवयी की सधसमथ छुत्रछाया में निरापद-निराकूलरूप से स्वरथतापूर्वक अपने सहज आमोद-प्रमोद में तल्लीन थे। अशन पान, और स्वमूलप्राणनिबन्धन सहज अश्वप्रेम से आकर्षित नकुल-सहदेवयुग्म की निष्ठा अधिक से अधिक पाण्डुराय की अश्वशाला का पम्प्यवेद्य निरीक्ष्य था। किसी भी पारलौकिकी, ऐहलौकिकी धर्म-समान-यननीतिनिष्ठाओं के उत्तरदायित्व का इन दोनों से कोई विशेष सम्पर्क न था। ज्येष्ठननुवयी की आशा का अनुगमन करते हुए, उनकी सुल-दुलानुभूतियों के साथ साथ यथावसर यथायोग्यता वैसी स्थिति-परिस्थितियों को ही स्वानुगत बनाने वाले माद्रीसुत भी इस सधसमथ भावुकता-निबन्ध व माध्यम नहीं बनाये जा सकते थे, नहीं बनाने चाहिये थे।

अब शेष रह गए थे केवल 'अर्जुन'। स्वाधिकारवशित पाँचों पाण्डवों में से अपेक्षा महाबाहु अर्जुन के अतिरिक्त महाभारतयुग में अन्य कोई वैसा सर्वदृष्ट्या योग्य भावुक मानवभेद उपलब्ध न हो सका, जिसे हम निबन्ध का माध्यम बना लेते। महासत्त्व, महाप्राण, महाबनुद्धर, नयवतार, अतएव अवतार गुणविभूषित, अतएव च सर्वगुणसम्पन्न, शास्त्रनिष्ठ, आस्थाभद्रापरयण महामानव 'अर्जुन' जैसे मानव भेद को 'भावुकता' जैसे मानस भाव का प्रतीक मानते हुए हम अन्तरालम्ना सञ्चुक्च हैं। यह भी सम्भव है कि स्वयं अपनी सहज-भावुकता के कारण समुत्पन्न दृष्टिवेष से ही हमारे लक्ष्य अर्जुन जैसे महामानव बन रहे हों। इस अपनी भावुकता का, अपने दृष्टिदोष का इसके अतिरिक्त हमारे समीप और कोई अन्य समाधान शेष नहीं है कि, मानव की प्रत्येक महती विप्रतिपत्ति-महती-समस्या का मूलाधार महाप्राण मानव ही बना करता है। सुप्रसिद्ध है कि, मुद्रविषय की कामना से कुक्कुक्षभूमि की वीर्याश-सत्काराधान से सुसंस्कृत बनाने के लिए उस युग के सर्वभेष्ट अप्रतिम-साध ही निर्दोष (अतएव भावुक) नरपुङ्गव भीमपुत्र वधरी का ही आलम्बन आवश्यक समझा गया था, अनुक्रम माना गया था। इसी दृष्टि बिन्दुमाध्यम से हम इस महती विप्रतिपत्ति के समाधान के लिए महामानव अर्जुन को ही निबन्धमाध्यम मानने की वृत्ति कर रहे हैं, जिसके लिए चान्द्रमण्डलरथ अर्जुन का हवात्मा हमें समा प्रदान करेगा।

नयवतार अर्जुन जैसे सर्वगुणसम्पन्न महामानव समस्या उपस्थित करने वाले, एवं नारायणावतार वामुदेवकृष्ण जैसे अविमानव समस्या का सफल समाधान करने वाले, इन दोनों कोशेक्षर गुणविभूषों की प्रज्ञोत्तरपरम्परा से महतोमहोयान् बने हुए महाभारतयुगानुगत, महाभारत समर से पूर्व-एवं राक्ष्याधिकार में वञ्चित पाण्डुपुत्रों के संघपालककाल में पठित नितान्तभावुकतापूर्ण वह आशयान उपक्रान्त हो रहा है, जिसे अवधानपूर्वक ध्येयताम्। भुत्वा चाप्यवधार्यताम् ॥

(११)-कौरवनिष्ठा का स्वस्नन, और भावुक अर्जुन से कुशलप्रश्न—

महाभारतयुग का सुप्रसिद्ध शिल्पी शुक्रास्त्रपारङ्गत मयासुर के द्वारा विनिर्मित पाण्डुपुत्रों के त्रेलोत्सामप्रतिम समामयन में द्रौपदी का नारीमुलम सहजभावुकतापूर्ण नितान्त धातक उपहास से, द्रौपदी

अष्टमात्र मी दया-कृपा प्रदर्शित न कर उसे सवालना निशेध कर देने की जैसी निष्ठा सम्भव नहीं, निश्चयेनैव वैसी इस उग्रकर्मा-मीमकर्मा-कूरकर्मा पाण्डुपुत्र में सहज-निष्ठापरम-से विद्यमान थी, उसका अन्य पाण्डुनन्दनों में अभाव ही था। युधिष्ठिर की क्षमारीलता तो प्रसिद्ध है ही। अर्जुन भी जैसे अवसरों पर नितान्त मायुक्त ही बन जाया करते थे, जैसा कि कर्णार्जुन-युद्धप्रसङ्गावसर पर निराश्रय असहाय बने हुए प्रातःस्मरणीय कर्ण पर भावुकतावश प्रहार करने से अर्जुन सहसा दट्टख बन गए थे, एवं अनन्तर निष्ठावतार भगवान् की प्रेरणा से कहीं अर्जुन का इस दिशा में उद्बोधन हो पाया था। यह भीम की भीमा निष्ठा का ही सुपरिणाम था कि, वर्यों से विगलितकेया-वेयिष्मन्नवचिता-प्रतिक्रिया नुगता द्रौपदी को दुःशासन के उष्णतम सद्योविनाशुत रक्त-सिंघन से वैशीष्मन्न का सीमाग्न प्राप्त हो सका था। शत्रुविमर्दनक्षय्या इस अनन्यनिष्ठा के समतुलन में बुद्धोदर भीम छोड़े से छोड़े अनिष्ट की भी उपेक्षा कर बालना अपना सहज धर्म मानते रहते थे। शत्रु के सम्मुख किसी भी परिस्थिति में अवनत शिरस्क बन जाना, किंवा उस पर दया-भ्रमता अभिम्यक्त करते हुए क्षमा प्रदान कर देना, ऐसा कोई शब्द उनके लिए कोश में निर्मित ही नहीं हुआ था। श्रेष्ठपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा पाण्डवविनाशाय प्रक्षिप्त देवविद्यात्मक मन्त्राभिमन्त्रित ब्रह्मास्त्र के सम्मुख भी तो भीम ने सब तक रथ से अवतीर्ण होकर नतमस्तक बनना स्वीकार नहीं किया, जब तक कि स्वयं भीष्मपुत्र ने करप्रहयपूर्वक भीम को रथ से नीचे उतार कर बलबदादेश से उसके क्षात्रतेज को ब्रह्मास्त्रतेज के समुल्लङ्घित नहीं बना डाला। द्रौपदीमानमङ्गलता आततायी कीचक का उपहास में ही नामलेख कर देने वाले पाँचों पाण्डवों में से भीमातिरिक्त और किस पाण्डुनन्दन में ऐसा असम साहस था ? और इस प्रकार की भूतबलानुगता शारीरिक निष्ठा का एकमात्र करण था भीम की सुप्रसिद्ध यह 'आहारनिष्ठा,' जिसके अनुग्रह से उन्हें महाभारत में मध्य में ही गिर जाना पड़ा था। युद्धकर्मनिष्ठासंयुक्ता भूतबलनिष्ठा की आधारभूता आहारनिष्ठा अन्य सभी पाण्डुपुत्रों की अपेक्षा भीम में अग्रतिम थी, फिर भले ही मन्वादि धर्माचार्यों ने इस निष्ठा को सत्त्वगुणविधातिरक्त निन्द्या ही घोषित क्यों न किया हो। आहारनिष्ठा के अतिरिक्त बलत्वपोऽनुगता बलवत्कर्मानिष्मचना सौम्यनागधेवताप्रदत्ता सौम्या क्लृप्तकृति भी इस निष्ठा का मूलकारण बनी हुई थी, जिसके अनुग्रह से भीम 'वरासहस्रगजबलमितबलशाली' नाम से प्रसिद्ध थे। पूर्ण स्वस्थता-निराकुलता-के साथ साथ अपनी आहारनिष्ठा पर प्रभावपूर्वक आरुढ़ रहते हुए 'युद्धाय कृतनिश्चयः' लक्षणा क्षात्र निष्ठा का किना किसी ग्रीतादि-उपदेशाक्यण के ही निम्नायकरूपेण अनुगमन करने वाले, अन्त्यान्य व्यावहारिक-लौकिक-सामाजिक मायुक्तता-निष्ठापरम्पराओं से अपने आपको सवालना असंख्य बनाए रखने वाले जेठ भ्राता युधिष्ठिर के अनुशासन-आदेश को नतमस्तक बन कर स्वीकार करते रहने वाले एवंविध लोकमिष्ट स्वधीर्म्मगुप्त क्षत्रिय मानव को भी लौकिक मायुक्तता-निष्ठा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता था, नहीं बनाया गया।

सवालना सौम्यभावात्मक माद्रीसुत मद्रुल, और सहदेव अश्वत्थ की निरविशयरूपेण मायुक्त थे। विन्तु इनकी मायुक्तता लोकसंघ से सर्वथा असंख्य बनी रहती हुई वैसी काश्चालीकृता-विन्दमाना-

से आतिथ्य किया। परस्पर नीकारणादिकङ्करीया लक्षणा कुशलक्षेमपरम्परा के आदेश का सामयिक अनुगमन हुआ। यशो विश्रामवेला में एकान्त में कृष्ण के अनन्य सखा अर्जुन अपनी विगत मुक्त एवं प्रक्रान्त करुणापूर्ण दयनीय स्थिति से अभुपूषामुलेक्षण करते हुए श्रीकृष्णआवासशाला की ओर समसम्मुख हुए। अपने इस अन्यतम सखा का आसिद्धन कर निःशेषरूप से आत्मविभोर बनते हुए, त्रैलोक्यमाधुरी का मानो उपहास—सा ही करने वाले अपने सहज मन्दस्मितभाव से निष्ठापूर्ण उद्बोधरव पृथक् सवप्रथम वासुदेव न शांति—म्यसत्ययनात्मक सहज प्रश्न किया कि—

मित्र ! कहो, कुशल तो है ?

(१३)—अर्जुन के द्वारा उपस्थिता समस्यापूर्णा माधुकतापरम्परा—

नितान्त माधुक अर्जुन, परिस्थित्यनुगत कालदोषमाध्यम से महामाया के द्वारा चलितप्रश्न बने हुए अर्जुन, अपनी इस कालदोषानुगता आगन्तुक माधुकता के अनुग्रह से माषाविष्ट बने रहने वाले अर्जुन अपने मान्य सखा के उक्त कुशलप्रश्न से सहसा आविष्ट हो पड़। एवं आवेशपूर्णा बैलरी वाणी का अनुसरण करते हुए अर्जुन निम्नलिखित शब्दावली के माध्यम से अपनी माधुकता अभिव्यक्त करने लगे—

भगवन् ! शास्त्रानुशीलन के द्वारा, भौतस्मार्तकर्मज्ञान के द्वारा, इदपरम्परा—आराधना के द्वारा साक्षात्, तथा परम्परया अवलोकित, एवं धृत है कि,—“ओ द्विजातिमानव निगमागमशास्त्र विहित विधि-विधानों का अनुगमन करता हुआ अपनी आत्मबुद्धिमनःशरीरजङ्घना अघ्यात्म संस्था को आधमचतुष्टयीपूर्वक नियत वर्धाघम्म के माध्यम से नियत कैतव्यकर्म द्वारा नियमितरूप से सञ्चालित रखता है, निश्चयेन धर्मात्मक इस शास्त्रीय कर्मज्ञान से अपनी अध्यात्मसंस्था को परिपूर्ण बनाता हुआ प्रजापतिसन्तुलित वह मानवश्रेष्ठ ऐश्वौकिक सुख सम्बुद्धि का मोका वन्ता हुआ प्रेत्य पारलौकिक शांति-स्वस्ति का सफला अतिथि प्रमाणित हो जाता है”।

आध्यात्मिक संस्था के स्वायम्भुव भूतात्मा, सौरी बुद्धि, चान्द्र मन, एवं पार्थिव शरीर, इन चारों पर्वों की गहन—गभीरतमा व्याख्या शास्त्रकारों ने कुछ भी की हो, उस शास्त्रीय दुरधिगम्या मीमांसा का प्रकृत में अवसर नहीं है। अभी तो सवथा लौकिक दृष्टि से ही इस मान्यता के आधार पर ही नम्र निवेदन किया जा रहा है कि, ‘धर्म-पराक्रम-अनुशासन-दृढ़ता—’ मानव की इन चार पुरुषार्थ-वृत्तियों को, दूसरे शब्दों में चार कर्तव्य-कर्मभावों को क्रमशः अध्यात्मसंस्था के चारों ‘आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर’ आध्यात्मिक पर्वों के लौकिक (एवं अमुक अशपथ्यन्त पारमार्थिक भी) स्वरूपसंरक्षक कहा और माना जा सकता है। सत्यात्मक धर्म, किंवा धर्मात्मक सत्य सत्यस्वरूप स्वायम्भुव आत्मा का स्वरूप-संरक्षक (मूलप्रतिष्ठा) है, तो पर पर आक्रमण कर उस पर को अपने सत्य से आक्रान्त करने वाला—

की भावुकता का समयन कर डालने वाले तात्कालिक भावुकताजन्य स्नेहभ्रमा आहारनिष्ठप्रायश्चित्त भीमादि द्वारा उपहाससमयन से धृतराष्ट्र के नीतिकुशल-सुयोग्य पुत्र अतिथिरूपेण समागत एकान्तनिष्ठ दुष्योचन के मानस पटल पर प्रतिक्रिया का जो विपाक भीज दैवदुर्बिपाक से न्युत्प हो गया था, वही कालान्तर में मारतयष्ट्र की लोकसमृद्धि, लोकवैभव का सर्वस्व सहारक बना, यह ऐतिहासिक तथ्य सभी इतिवृत्तवेत्ता स्वीकार कर रहे हैं। सामान्य-सी भी भ्रान्ति से समुत्पन्ना प्रतिक्रिया कालपरिपाकान्तर कैला वातक स्वस्म धारण कर लेती है !, यदि भावुक मानव प्रतिक्रिया के इस महातुप्परियास से अशतः भी परिचित बना रहे, तो तात्कालिकी भावुकता से समुत्पन्ना अनर्थपरम्परा का निरोध शक्य बन सकता है। किन्तु !

सर्वस्व घातक इस 'किन्तु !' का समाधान यथावसर आगे चल कर स्वतःपय सम्भव बन जायगा। अभी आस्थान-प्रसङ्ग के सम्बन्ध को लक्ष्य बनाइए। द्रौपदी की भावुकता से समुत्पन्ना दुष्योचन की प्रतिक्रिया प्रवृत्तित बनी भीम के उपहास से, एव इस प्रवृत्तित प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ उस युग के कूटनीतिचतुरचाणक्य लोकनिष्ठ महातन्त्राधी शकुनियन क द्वारा। इस वृत्ताग्निसम्बन्ध से वह प्रतिक्रियाज्वाला निःसीम हो पड़ी, जिसके भ्रमकायात-समन्विता घातक आक्रमण से राजपुत्र अपना आत्मशान न कर सके, न कर सके। नीति से, अनीति से, छल से, धल से, धूत से, प्रतारणात्मक भ्रांतिभाव प्रहार से, जैसे भी शक्य बन सका, शकुनिप्रमुख दुष्योचन के सुसंचित-संबन्धन सुसम्पन्न-तन्त्र ने पाण्डवों का वह समुद्र वैभव देखते देखते ही अपने अधिकार में कर लिया। और यों जिस त्रैलोक्यकुन्तर समामवन क जल-स्थल-व्यतिक्रमालम्ब शिल्पकौशलों के माध्यम से पाण्डुपुत्रों ने दुष्योचन को प्रतिक्रियानुगामी बनाने की मयावह भ्रान्ति कर डाली थी, वही समामवन कालान्तर में कौरवनरेश दुष्योचन की यश-पताका से लुमबिहत बन कर अपने पताकाविकम्पनधर्म से पाण्डुपुत्रों को अधिकाधिक विकम्पित करने लगा, और साथ ही नैष्ठिक सुयोचन की यशोगाथा का विमलगान करने लगा।

दुष्योचन के नीतिकुशल-प्रभाव से पाण्डवों का स्वदेश में शान्ति-स्वस्तिपूर्वक जीवनयापन भी असम्भव बन गया। असुर सन्धा के व्याबाधक छल से इन्हें एक सुदीर्घकाल पर्यन्त घनवास एव अशातवास का अनुगामी बना रहना पड़ा। यों अपनी भावुकता से प्रतारित ये राजपुत्र सम्युष्य राजवैभवों से वञ्चित रहते हुए कालान्तर में अपनी वैवाहिकि को अन्वय बनाते हुए पुनश्चैव स्वदेश में दीनहीन क्षतविक्षत-आसवरा में परिचरित हुए। पाण्डुपुत्रों के अन्यतम द्वितीय बालदेव भीष्म्य को जब वह विदित हुआ कि, कालपुरुष से प्रतारित पाण्डुपुत्र पुनः इन्द्रप्रस्थ परवर्तित हो गए हैं, तो अपने सहज आत्म-अनुभाव से आकर्षितभनाकरते हुए द्वारिकापीर इमकी कुशल-खेम-कामना-अभिमुखित के लिए, सन्त्वनप्रदान के लिए, एवं फरोदनिष्ठारु से इनकी भावुकता का उत्थोचन करने के लिए सहसा एक दिन इन्द्रप्रस्थ पधार आए। पाण्डुपुत्रों ने यथागाधन पृथग्भवा में अपने इस आराध्यदेव का प्रसूतभाव

से आतिथ्य किया। परम्पर नीतारपाकादिक इन्द्रिया लक्षणा कुशलक्षेमपरम्परा के आदेश का सामयिक अनुगमन हुआ। यत्रो विभामवेला में एकान्त में कृष्ण के अनय सखा अनुन अपनी विगत मुक्त एवं प्रकान्त करुणापूर्ण दयनीय स्थिति से अनुपूर्णाकुलोत्थान करते हुए भीकृष्णआवासशाला की ओर समसम्मुख हुए। अपने इस अन्यतम सखा का आशिर्जन कर नि शेषरूप से आत्मविमोह करते हुए, त्रैलोक्यमाधुरी का मानो उपहास—सा ही करने वाले अपने सहज मन्दक्षितभाव से निष्ठापूर्ण उद्वेगपरवः पृथक् सयप्रथम यासुदेव न शान्ति—स्वस्त्ययनात्मक सहज प्रश्न किया कि—

मित्र ! कहो, कुशल तो है ?

(१६)—अनुन के द्वारा उपस्थिता समस्यापूर्णा भावुकतापरम्परा—

नितान्त भावुक अनुन, परिचित्यनुगत कालदोषमाध्यम से महामाया के द्वारा चलितप्रश्न बने हुए अवन, अपनी इस कालदोषानुगता आगन्तुक भावुकता के अनुग्रह से भावविष्ट बने रहने वाले अनुन अपने मान्य सखा व उक्त कुशलप्रश्न से सहसा आविष्ट हो पड़। एवं आवेशपूर्णा बैलरी वाणी का अनुसरण करते हुए अनुन निम्नलिखित शब्दावली के माध्यम से अपनी भावुकता अभिव्यक्त करने लगे—

मगवन् ! शास्त्रानुशीलन के द्वारा, भौतस्मार्सकम्मानुष्ठान के द्वारा, इदपरम्परा—आराधना के द्वारा साक्षात्, तथा परम्परया अवलोकित, एवं धृत है कि,—“ओ द्विजातिमानव निगमागमशास्त्र विहित विधि-विधानों का अनुगमन करता हुआ अपनी आत्मबुद्धिमनःशरीरजज्ञा अर्थात् सस्था को आश्रमचतुष्टयीपूर्वक नियत वर्णाश्रम के माध्यम से नियत कैसम्पत्कर्म द्वारा नियमितरूप से संघालित रखता है, निश्चयेन धर्म्मत्मिक इस शास्त्रीय कर्म्मनुष्ठान से अपनी अर्थात्मसस्था को परिपूर्ण करता हुआ प्रजापतिममलुलित वह मानवश्रेष्ठ ऐहलौकिक सुख समृद्धि का मोक्ष वनता हुआ प्रेत्य पारलौकिक शान्ति—स्वस्ति का सफल अतिथि प्रमायित हो जाता है” ।

आध्यात्मिक सस्था के स्वायम्भुव भूतात्मा, सौरी बुद्धि, चान्द्र मन, एवं पार्थिव शरीर, इन चारों पर्वों की गहन—गभीरतमा व्याख्या शास्त्रकारों ने कुछ भी की हो, उस शास्त्रीय वुरधिगम्या मीमांसा का प्रवृत्त में अवसर नहीं है। अभी तो सवथा लौकिक दृष्टि से ही इस मान्यता के आधार पर ही नम्र निवेदन किया जा रहा है कि, ‘धर्म—पराक्रम—अनुशासन—हठता—’ मानव की इन चार पुरुषाय वृत्तियों को, दूसरे शब्दों में चार कर्त्तव्य—कर्म्मभावों को क्रमशः आध्यात्मसस्था के चारों ‘आत्मा—बुद्धि—मनः—शरीर’ आध्यात्मिक पर्वों के लौकिक (एवं अमुक अशपर्यन्त पारमार्थिक भी) स्वरूपसंरक्षक कहा और माना जा सकता है। सत्यात्मक धर्म, किंवा धर्म्मात्मक सत्य सत्यस्वरूप स्वायम्भुव आत्मा का स्वरूप-संरक्षक (मूलप्रतिष्ठा) है, तो पर पर आक्रमण कर उस पर को अपने सत्त्व से आक्रमन्त करने वाला—

‘परक्रम’-भाव” सौरी बुद्धि का सहज उपोद्बलक है *। अनुशासन-नियमन-सम-आशावशचित्त-आदि एक ही अनुशासनशीलता के विभिन्न स्वरूप हैं, जिन्हें चञ्चल सौम्य मन का अनुमाहक माना गया है। स्नायु-मन्त्रा-शिरा-घमन्यादि की दृढ़ता ही दृढ़गणता है। यही यह वास्तविक दृढ़ता है, जिसके आधार पर शेष तीनों आध्यात्मिक पथ सुस्पष्टस्थित बने रहते हैं। इसी आधार पर तो देवकीनन्दन ! ‘शरीरमाद्यं क्लृप्तं धम्मसाधनम्’ सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है। दृढ़निश्चय, दृढ़प्रतिज्ञा का निर्वाह-पालन-दृढ़गम-दृढ़ावयव-शरीर से ही तो शून्य बनता है। अतएव इस दृष्टि से इस दृढ़ता, साथ ही दृढ़प्रतिज्ञा का चतुर्थ शरीरपथ के साथ सम्बन्ध माना जा सकता है।

निवेदन इस सम्बन्ध में यहाँ यही करना है कि, समष्टिरूप से नहीं, तो व्यष्टिरूप से अवश्य ही पाण्डुपुत्रों ने मानव की सहायकता पूर्णमाबापका आध्यात्मसंस्था को सक्षय बनाते हुए ही अब तक जीवन-मापन किया है। चारों ही आध्यात्मिक शास्त्रीय कर्त्तव्यकर्मों का आगच्छता-पूर्वक अनुगमन करते हुए ही आपके इन आध्यात्मिक सन्धुओं ने मानव की ‘परिपूर्णाता’ को अन्वय बनाए रखने का यथाशक्य प्रयास प्रकान्त रक्ता है। मानवोचित उन सभी सुस्पष्टस्थित कर्त्तव्यों का पाण्डुपुत्रों ने समष्टि-व्यष्टिरूप से उभयथा निष्पानकम से अनुसरण करते हुए सर्वात्मना यह प्रमाणित कर दिया है कि, “पाण्डुपुत्र वास्तव में धम्मपथ पर, अभ्युदयनिष्प्रेक्ष्यसाधक शास्त्रीय पथ पर, व्यापकपथ पर ही आकट हैं”। यदुनन्दन ! परिस्थितिवश आकुल-भ्याकुलमना बन जाने वाले अपने इस न्योक सखा के आवेश पर किसी अन्यथा कल्पना को स्थान नहीं मिलना चाहिये, यह विरोध प्रार्थना है। जैसी सहज अनुभूति हो रही है, प्रयत्नमात्र से अपने आराध्य सखा के सम्मुख प्रस्तुत है। अनुभूति यतार्थ है इसी निवेदन से। अनुभूति का सर्वथा लौकिक विरोधोपपन्न होना चाहिए अर्जुन !। क्या मगबन् वह भी अपेक्षित है ?। यथाज्ञाप्यति देवः !।

आराध्य वासुदेव ! अज्ञातशत्रु धम्मशब्द सुचिह्नित कैसे धम्मनिष्ठ-धम्मईमा अतिमानव, आत्मनिष्ठा से एकान्तनिष्ठ बने हुए ‘आततायिनमायान्तं हन्त्यावेद्याभिचारयन्’ शास्त्रावेद्य का उत्क्षेप पालन करने वाले ज्येष्ठवर्ग के अनुशासनवर्ती महावीरश भीम जैसे पराक्रमी, सर्वथा सौम्यमूर्ति-मनोमूर्ति आशातु कारी माद्रीकुल नकुल सहदेव जैसे अनुशासमानुगामी व्यक्ति वर्तमानयुग में धम्मवक्त्र उदयस्थ होंगे । अतिमान नहीं कर रहा मगबन् ! इस न्योकसखा की दृढ़प्रतिज्ञा-दृढ़भिष्टा-शास्त्रनिष्ठा भी आप से तो

* बुद्धिबल ‘परक्रम’ है, मनोबल ‘वीर्य्य’ है, एवं शरीरबल ‘बल’ है। लौकिक उदाहरण है-‘पुरुष-सिंह-गज’। गज शरीरबलात्मक ‘बल’ का उदाहरण है, सिंह मनोबलात्मक ‘वीर्य्य’ का उदाहरण है, एवं पुरुष बुद्धिबलात्मक ‘परक्रम’ का उदाहरण है। तीनों उदाहरण प्रामाण्य हैं। अतएव पल्लवाली गज को वीर्य्यशाली सिंह परास्त कर देता है, एवं वीर्य्यशाली सिंह को परक्रमशाली मानव पञ्जरबद्ध कर देता है।

परोक्ष नहीं है। ऐसे सुसमन्वित सुसंघटित शास्त्रनिष्ठ अध्यात्मनिष्ठ आत्मबुद्धिमानः शरीरपथ-सरसक समुदाय का अन्त्य मिल सन्ना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है।

भारतीय मानवधर्मशास्त्र की पत्नी प्रोपणा देखी-सुनी गई है कि, यदि मानव सुख-शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो उसे अनन्यनिष्ठा से निव्यासबुद्धि से धर्मशील, पराक्रमी, अनुशासनानुशासित, एव दृढ़प्रतिज्ञ बना रहना चाहिए। 'अताऽभ्युदयनिधेयस्सिद्धिः स धर्मः' के अनुसार धम्मानीश्लता-धम्माचरण से मानव जहाँ ऐहलौकिक ऐश्वर्यलक्षण अमृदयात्मक सुखोपभोग में समर्थ बन जाता है, वहाँ इसी धम्मनुष्ठान-प्रभाव से यह पारलौकिक नि भयसामक शान्तानन्द-साम में समर्थ बन जाता है। शारीरिक पलात्मक 'बल', एव मनोबलात्मक 'वीर्य', इन दोनों बलों से संयुक्त मानव बुद्धिबलात्मक 'पराक्रम' के प्रभाव से उस लौकिक आततायीवर्ग के दपदलन में समर्थ बना रहता है, जो नृपमुद्रि अस्मिन्निष्ठ आततायी मनुष्य धम्मशील मानव की सुख-शान्ति में विघ्न उपस्थित करने का बन्धन प्रयत्न किया करते हैं। पारिवारिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, जातीय, तथा राष्ट्रीय समसामयिक अनुशासनों से (राजसत्तानुशासन से) नम्रतापूर्वक अनुशासित रहने वाला मानव कभी अपने परिवार-कुटुम्ब-समाज-जाति एवं राष्ट्र के लौकिक व्यवसायतन्त्रों को अक्रूरण बनाए रखने में सफल होता हुआ इन तन्त्रों का सहयोग अपनी सुखसुखा के लिए सहकृपा से प्राप्त करता रहता है। सर्वोपरि अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से समन्वित दृढ़निश्चय के प्रभाव से पुरुषार्थसाधक प्रत्येक शास्त्रीय, तथा लौकिक कर्मानुष्ठान में निश्चयात्मिका सफलता प्राप्त करता हुआ मानव कभी किसी साधन-परिमिद-सुविधा-प्राप्ति-से भी यक्षित नहीं रहता, एव किसी क्षेत्र में असफल भी नहीं बनता। इस प्रकार "धर्म-पराक्रम-अनुशासन दृढ़प्रतिज्ञाजलस्य दृढ़निश्चय" इन चारों शास्त्रीय आदेशों का अनुगमन करने वाला मानव सदा पूरा शान्त-सुखी-लोकवैभवसम्पन्न-असफल-बना रहता हुआ अपने मानव जीवन को सर्वोत्तमा कृतकृत्य बना लेता है, जिसके प्रतीक पुषिष्ठिर-मीम माद्रीसुव, एवं आपका यह न्योक सत्ता (अनुन) माने जा सकते हैं। धर्मानुगत पुषिष्ठिर, पराक्रमानुगत मीम, अनुशासनानुगत माद्रीसुव, एवं दृढ़प्रतिज्ञानुगत आपका यह स्नेही अनुन, पाँचों ही अन्तःकरण से मनसा-वाचा-कर्मणा तथोक्त शास्त्रादेश का अवतक अध्वर्य अनुगमन करते चले आरहे हैं। किन्तु ?

किन्तु परिणाम इस शास्त्रादेशानुगति के आपके इन पापद्वारों को अवतक क्या क्या और कैसे कैसे भोगने पड़े हैं ?, और कौन जाने, अथवा तो आप ही जानें-मविष्य में इस धम्मासक्ति-शास्त्रासक्ति के और क्या क्या परिणाम-दुष्परिणाम कैसे कैसे हमें भोगने पड़ेंगे ?, यह एक महती समस्या आज आपके इस भद्राशील उस अनुन को आकुल व्याकुल बना रही है। सबविध सुखशान्तिप्रवर्धक तथा कथित शास्त्रीय आदेशों का ज्यों ज्यों हमने आवेशपूर्वक अनुगमन किया, त्यों त्यों उत्तरोत्तर हम अधिक अधिक दुःखी-संश्रुत बनते गए। सांसारिक सुखमूढ वैभव की क्या तो दूर रही, इस शास्त्रनिष्ठा के नि सीम अनुग्रह से हम तो अपने बन्धविद शरीरयात्रानिर्वाहक पैशुक दायद भोग से भी मच्चिकावत्

‘परकर्म’-भाव” सौरी बुद्धि का सहज उपोद्बलक है *। अनुशासन-नियमन-सयम-आकाशशक्तित्व-आदि एक ही अनुशासनशीलता के विभिन्न स्वरूप हैं, जिन्हें चञ्चल सौम्य मन का अनुप्राणित माना गया है। स्नायु-मष्ठा-शिरा-धमन्यादि की दृढ़ता ही दृढ़गात्रता है। यही यह वास्तविक दृढ़ता है, जिसके आशार पर शेष तीनों आध्यात्मिक पक्ष सुव्यवस्थित होने रहते हैं। इसी आधार पर तो वेदवीरनन्दन। ‘शरीरमाद्यं क्लृप्तं धम्मसाधनम्’ सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है। दृढ़निश्चय, दृढ़प्रतिज्ञा का निर्वाह-पालन-दृढ़गात्र-दृढ़ावयव-शरीर से ही तो शक्य बनता है। अतएव इस दृष्टि से इस दृढ़ता, साथ ही दृढ़प्रतिज्ञा का चतुष्टय शरीरपर्व के साथ सम्बन्ध माना जा सकता है।

निवेदन इस सम्बन्ध में यहाँ यही करना है कि, समष्टिरूप से नहीं, तो व्यष्टिरूप से अवश्य ही पाण्डुपुत्रों ने मानव की तथाकथित पूर्णमाषापन्न आध्यात्मसरथा को लक्ष्य बनाते हुए ही अत्र एक बीज-यापन किया है। यारों ही आध्यात्मिक शास्त्रीय कर्तव्यकर्मों का आगस्कृता-पूर्वक अनुगमन करते हुए ही आपके इन आत्मीय वन्दुओं ने मानव की ‘परिपूयता’ को अन्वय बनाए रखने का यथाराज्य प्रयास प्रकट रक्खा है। मानवोचित उन सभी सुव्यवस्थित कर्तव्यों का पाण्डुपुत्रों ने समष्टि-व्यष्टिरूप से उभयथा निर्व्याकृत्य से अनुसरण करते हुए सर्वात्मना यह प्रमाणित कर दिया है कि,—“पाण्डुपुत्र वास्तव में धर्मपथ पर, धम्ममुद्वनिम्नेयसुसाधक शास्त्रीय पथ पर, व्यापक पर ही आकाङ्क्ष हैं”। यदुनन्दन ! परिस्थितिवश आकुल-व्याकुलमत्ता बन जाने वाले अपने इस न्योक्त सभा के आवेश पर किसी अन्यथा कल्पना को स्थान नहीं मिलना चाहिये, यह विशेष धारणा है। वैसी सहज अनुभूति हो रही है, प्रवातभाव से अपने आराध्य सत्ता के सम्मुख प्रस्तुत है। अनुभूति गतार्थ है इन्हीं निवेदन से। अनुभूति का संस्था लौकिक विश्लेषण होना चाहिए अर्जुन !। क्या मगवन् वह भी अपेक्षित है ?। यथाज्ञापयति देवः ?।

आराध्य बाबुदेव ! आकाशशुद्ध धम्मराजं युधिष्ठिर जैसे धम्मनिष्ठ-धम्मरक्षा अतिमानव, ज्ञाननिष्ठा से एकान्तनिष्ठ बने हुए ‘आततायिनमाषाण्डं हन्त्यावेवाविचारयन्’ शास्त्रादेश का उत्कृष्ट पालन करने वाले क्येष्ठवर्ग के अनुशासनवर्षी प्रहारीरंश भीम जैसे पराक्रमी, स्वया सौम्यमूर्ति-मनोमूर्ति आकाशकारी माद्रीवृत्त नकुल सहदेव जैसे अनुशासमानुगामी व्यक्ति वर्तमानयुग में अन्वय कक्षा उपलब्ध होंगे ? अतिमान नहीं कर रहा मगवन् ! इस न्योक्तसभा की दृढ़प्रतिज्ञा-दृढ़निष्ठा-शास्त्रनिष्ठा भी आप से तो

* बुद्धिबल ‘परकर्म’ है, मनोबल ‘वीर्य’ है, एवं शरीरबल ‘बल’ है। लौकिक उदाहरण है—‘पुरुष-सिंह-गज’। गज शरीरबलात्मक ‘बल’ का उदाहरण है, सिंह मनोबलात्मक ‘वीर्य’ का उदाहरण है, एवं पुरुष बुद्धिबलात्मक ‘परकर्म’ का उदाहरण है। तीनों उत्तरोत्तर व्यापान् हैं। अतएव पल्लवासी गज को वीर्यशाली सिंह परास्त कर देता है, एवं वीर्यशाली सिंह को पराक्रमशाली मानव परास्त कर देता है।

चेष्टा की थी। सुतशिरमणि चातुकार शत्रुनि के गुप्तमन्त्रणारूप प्रेरणाचल व आभार पर आयोजित शूद्रप्रिया के छल से किसी के सहनशिव धम्ममम्मत् मन्त्राधिकार के अपहरण करने का ही नाम यदि पराक्रम है, तो फिर योगमायासमावृत्त भगवान्। आसुरी माया की परिभाषा क्या की जायगी ?। असंख्य उदाहरणों में से उद्धृत ये कुछ एक उदाहरण ही कौरवों के पराक्रम के बश पूरा इतिहास को अभिव्यक्त करने के लिए सम्भवतः आपकी दृष्टि में पयाप्त बन जायेंगे।

तीनों मनानिषेधन 'अनुशासन', आदेशपालन का इतिहास तो हमारी अप्रज्ञा कौरवों के वे मातापिता ही सम्बन्धपूर्ण उपरिगित कर सके, बिनके आदेशों का मुपुत्र कौरव अक्षरशः अनुगमन करते रहते थे। 'मातुदेवा भव, पितृद्वेषो भव' इत्यादि अनुशासनात्मक श्रौतनिषद आदेशों का पदे पदे उल्लंघन करने में पूरा भ्रष्टाल दुर्व्योचन न अपने वृद्ध आच पितृ भूतराष्ट्र के सामयिक उद्बोधन सूत्रों (चेतावनी) का, आदेशोंपदेशों का किस सीमापार्यन्त अनुगमन किया ?, अनुशासनसम्पत्ति के सम्पूर्ण मनोभाव अन्तर्ध्यामी भगवान् के लिए सम्भवतः परेष्ट न होंगे। चूमा करेंगे भगवान् इस कालप्रवर्तित अवन का, 'अनिधिद्वेषो भव' इस भीत अनुशासन का मुफल ? तो स्वयं वामुदेव जैसे महामान्य अतिथि को भी " " । 'आचार्य द्वेषो भव' आदेश व उल्लंघनरूप महासत्कार से गुप्त द्रोणाचार्य भी अनेक बार आत्मतुष्टि का अनुभव कर चुके होंगे ?। गुरुजनों की आदेशानुशासन परम्परा को गबननीलिकान्याय से सत्रया निराकृत करने वाले दुर्व्योचन की—'सूच्यमं नैव दास्यामि धिना युद्धेन माघव '। योग्या का रहस्यवेत्ता आपके अतिरिक्त और कौन होगा ?। हाँ, शरीरानुगता हर्निश्चयारिमका दृढ़निष्ठा अक्षय ही दुर्व्योचन की शोकोत्तर मानी जानी चाहिए, जिसके आभार पर उसका एकमात्र मूलमन्त्र था—'शरीरं वा पानयामि, कार्यं वा साधयामि' यह। क्या इस पुराप्रद-रूपा दृढ़निष्ठा का 'दृढ़प्रतिष्ठा' जैसे सत्यभार से आप समतुलन करेंगे ?। कदापि नहीं, सर्वथा नहीं। तद्विध, पाण्डवों की दिशा से सत्रया विपरीत धम्म-पराक्रम-अनुशासन-दृढ़प्रतिष्ठा-चारों शास्त्रीय निष्ठाओं-मर्यादाओं-आदेशोपदेशों-विधिविधानों का प्रत्यक्षरूप से पदे-पदे, स्थाने-स्थाने, क्षणे-क्षणे उल्लंघन करते रहने वाले दुर्व्योचनप्रमुख कौरव आन स्वच्छन्दरूप से साम्राज्य-मुन्धोपमोग के सफल उपमोक्षा प्रमाश्रित हो रहे हैं।

"शास्त्रमिष्ट-आस्थाधर्मापूषक नैगमिक वर्णाश्रमनिषेधन-स्वधर्मात्मक नियत-कर्मनिष्ठ सत्सङ्गसम्पन्न भी पाण्डवों की ऐकात्मिक दुःखानुगति, एवं शास्त्रविमुख-आस्थाधर्माशून्य-उच्छ्रलजलकर्मगत स्वायत्तिपुत्र आततायी सर्वदापसम्पन्न भी कौरवों की आत्यन्तिक दुःखानुगति" क्या यह वैषम्य विधि का विचित्र विमोहक सिद्धान्त नहीं है ?। ऐसे विचित्र, आस्तिक भ्रष्टाश्रु मानव का विमोहक, इसकी आस्था-भ्रष्टा को नि शेषरूप से विगलित कर देने वाला वैषम्य क्या भगवान् से आन परेष्ट रह गया है ?। ऐसी स्थिति में, ऐसे विचित्र-विषम-विधिविधानों के समुपस्थित रहते हुए आन हमारे आत्मीय सत्या मानो हमारा ही नहीं, अपितु शास्त्रनिष्ठा, धम्मनिष्ठा, निगमनिष्ठा, आचारनिष्ठा, आदेश

बहिष्कृत कर दिए गए आततायीयों के द्वारा। अनन्त कृतशतापरम्परा समर्पित है सधन्यवाद इस आपत्ति शास्त्रनिष्ठा के प्रति, धर्माचरण के प्रति, जिसके लोकोत्तर अनुग्रह से आज हम वर्तमान उस स्थिति में उपस्थित हो गए हैं, जिस स्थिति के स्मरणमात्र से भी सद्बुद्ध मानव विकम्पित हो पड़ता है।

सुनने का अनुग्रह करेंगे भगवान्। इसी प्रक्रान्त प्रसङ्ग में पाण्डवों के कुशलक्षेमात्मक समाधान से ही सम्बन्धित एक दूसरे प्रत्यक्ष दृष्टिकोण का स्वल्पविक्षेपण। यदि हाँ, तो सुनिए। सम्झीभूत बन कर सुनिए। सम्भव है यह पावनगाथा आपने 'परिभाषाया साधुनाम्' इस उद्घोष को बलप्रदान कर सके। पाण्डवों के ही वंशवन्धुगण दुष्येणवनप्रमुख कौरवों की आत्मगाथा, विमलगाथा से सम्भवतः वासुदेव अपरिचित न होंगे, जिन्होंने जगतीतल पर अवतीर्ण होने के सम्भवहितोत्तरक्षय से ही अपना अंकायं वासवसलक्ष्य सृष्टिरान्तिविधातक ताण्डवन्त आरम्भ करते हुए संहारक रङ्ग के ताण्डवन्त को भी स्मृतिगर्भ में विलीन कर दिया है। बालक्रीडाप्रसङ्ग जैसे सर्वथा शुद्ध—भाषा—रागोपशान्त—पावन वातावरण से ही वह ताण्डव आरम्भ होगया था उन आततायी कौरवों का। बालक्रीडाप्रसङ्ग पर हमारे स्पष्टभावा भीम को सरोवर में निष्पाया बना कर निमज्जित कर देने की कौरवबालकों की अश्रुतपूर्वा अदृष्टपूर्वा धर्मागाथा। की पावनस्मृति। सम्भवतः आप के स्मृतिपत्र से अद्यावधि विलुप्त नहीं हुई होगी। विरुद्धानव की सम्यता—संस्कृति—आदर्श—धर्म—आदि को आमूलचूड़ विकम्पित कर देने वाली निगमविरुद्ध घूटश्रीश के मुद्रावसर। पर पटित विपटित की जाने वाली उन धर्मधुरीणों की धर्माद्भुता गता, हाँ, विशुद्धधर्मानुगता सर्वथा सत्यनिष्ठ। शकुनिराजसंज्ञालक्षिता घूटपद्मति के उद्गमकर इतिहास की पावनस्मृति भी सम्भवतः मेरे भगवान् आज तक विसृत न कर सके होंगे। सम्भवतः क्यों, निश्चय ही अपने वंशवन्धु पाण्डवों की शीतनिष्ठसिमात्र के लिए, इस कल्याणपूर्ण शुभ वातना को काश्चिन्म में परित्यक्त करने के लिए ही आशोचित 'साक्षात्सङ्ग' की पावनगाथा भी आपने अपने अनन्यमङ्ग विदुर से सुन ही रक्की होगी। परमपराईमिष मी गयनाङ्ग नि शेष बन रहे हैं मेरे वासुदेव कृष्ण। उन कौरववन्धुओं की इस प्रकार की पावन—गाथा परम्परा का यशोगान करने के लिए। यही है उन नैष्ठिक दुष्येणवनप्रमुख कौरवों की धर्माशीलता—धर्मपरायणता का लोकोत्तर इतिहास, जिस स्मृता स्मृता अवश्य ही भगवान् भी लोकमानवत्त्व 'रोमहर्षश्च ज्ञायते' वैदिकी अमिष्यक किं बिना न रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे।

यह तो हुआ आत्मागुणा धर्मागाथा की सत्सम्बन्धिनी पावनगाथा का संक्षिप्त इतिवृत्त। दूसरी बुद्धपुनगता पराक्रमविभूति के मी शतराः सहस्रस्य सफल उपाहरण उनके सम्पन्न में उपस्थित किए जा सकते हैं। हुपदराज के गांधरा का स्वयंकर्म जैसे पावन। कर्म के पराक्रममाध्यम से अपहरण करने के लिए निपन्न प्रयास करने के अतिरिक्त उनके पराक्रम का ज्वलन्त उदाहरण और क्या हो सकता है। यदि उस समय मायुक्त धर्मराज अनुग्रह न करते, तो विश्वविध्यात बन जाता कौरवों का वह पराक्रम, जिसने बल पर उन्होंने गन्धर्वराज चित्ररथ के ऐकात्मिक उपवन—विहार में हस्तक्षेप करने की अप्रमत्त

अभिव्यक्त किया कि,—"यदि ऐसा है, तो सवगुणसम्पन्न भी पाण्डव दुःखी क्यों ?, एवं सब दापाश्रित भी कौरव सुखी क्यों" इस अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में ही हम तुम से आज कुछ कहना है तुम्हारी मान्यता का समाप्त करते हुए ही ।

हम यह कहना पड़गा कि, तुम्हारी इर्धभूता अभिव्यक्ति नितान्त भावुकतापूर्ण है । कारण स्पष्ट है इस तात्कालिक भावुकता का । अपनी भुक्त-वस्तुमान संपन्नपरम्परा के निशिद्ध निमहपाश से विमोहित तुम्हारी सहज धृति आज पलायित हो रही है । अतएव क्षणमात्र भी पृथक् के सम्बन्ध-पर्यवेक्षणमूला धृति का अनुगमन तुम्हारे लिए अशक्य बन गया है । यदि धृतिहेश क मायम से भी तुम अपनी समस्या पर इपिपात कर लेते, तो तुम स्वयं अपनी समस्या का सफल समाधान प्राप्त कर लेते । यदि तुम से ऐसा भी सम्भव न था, तो अपनी आत्मन्तर धृति से तुम कुछ समय और कालपुरुष की ओ प्रतीक्षा करते । कालपुरुष-प्रतीक्षा निकट भविष्य में ही तुम्हारी सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान कर देती । तुम्हें कालान्तर में यह अनुभव हो जाता कि, सत्परिणाम सत् ही होता है, एवं असत् परिणाम असत् ही रहता है । आस्तां तावत् । जो कुछ हो पड़ा, उसकी भावुकतापूर्णा निरयक चर्चणा से अपने आपको उद्विग्नित करने रहना अब निःप्रयोजन है । अब तो तुमने आवेशपूर्वक परिधिधति यैसी उत्पन्न कर दी है, सर्वथा लौकिक-भावुकता के आवेश से तुमने जो समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित कर दी है, सर्वथा लौकिक-निष्ठा के आचार पर ही हमें तुम्हारा तात्कालिक समाधान करना ही पड़ेगा ।

मानते हैं, सत्त्वान्ना अनुभव कर रहे हैं कि, पाण्डव सवगुणसम्पन्न हैं, एवं कौरव सबदोषसम्पन्न । किन्तु इस मान्यता का साथ साथ ही क्या हम तुम्हारी इस मान्यता का इस रूप से विरोध नहीं कर सकत कि, "सवगुणसम्पन्न भी पाण्डवों में एक वैसा महतो महीयान् महादोष आज अन्तर्मामसम्बन्ध से उनमें समाविष्ट हो पड़ा है, जिस उस एक ही बलवत्तम महादोष ने सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों को सत्रस्त बना डाला है, एवं जिस उस एक ही दोष से उनके सम्पूर्ण गुण भी दोषरूप में परिणत हो गए हैं" । अपने उस अज्ञात महादोष से ही पाण्डवों ने अपनी अग्र से शतपय्यन्त दुःख-सन्ताप-शोकानुशाकपरम्परा का ज्ञानबुझ कर आत्मन्त्रण किया है ।

श्रीक इसका विपरीत, "सबदोषसम्पन्न भी कौरवों में एक वैसा महतो महीयान् महागुण अन्तर्माम सम्बन्ध से उनका मूलाधार बन गया है, जिस उस एक ही बलवत्तम महागुण ने सबदोषसम्पन्न भी कौरवों को वैभवशाली बना दिया है, एवं जिस उस एक ही गुण से उनके सम्पूर्ण दोष भी गुणरूप में परिणत प्रतीत हो रहे हैं" । अपने उस सर्वथा ज्ञात महागुण से ही कौरवों ने अपनी अग्र से इतिपय्यन्त सुख-समृद्धि-गन्धर्वभवन परम्परा का सर्वथा अवधानपूर्वक अभिन कर लिया है ।

अबुन ! सहज भावुक पाथ ! अपने भावावेश के कारण तुम सहसा अभी भी हम से प्रश्न कर बैठोगे कि, वह कौन सा वैसा महादोष है, जिसने पाण्डवों के सम्पूर्ण गुणों को दोषरूप में परिणत कर

निष्ठा, परलोकनिष्ठा, आदि का उपहास—सा ही करते हुए अपने आत्मव्यथापन अधुपगाकुलेक्षण इस योक्तव्य से प्रश्न कर रहे हैं कि,—‘मित्र ! सच कुजल तो है ?’ ।

भगवन् ! यही है आपकी आत्मव्यथानेहमूला कुजलप्रश्नविज्ञाता का संक्षिप्त, किन्तु निरालं उद्गार समाधान, जिससे गम में आपसे इस प्रिय सत्वा अर्जुन की ओर से परोक्षरूपेण निहित महती समस्या आब एक स्वसमर्थ समाधानकृता प्रतिमानव के सम्मुख उपस्थित हो रही है । इस परोक्षसमस्या का परिचय के साथ साथ ही अर्जुन आदि स्वयं अपने अन्यतम हितैषी वासुदेव श्रीकृष्ण से धृष्टतापूर्वक यह मतिप्रश्न कर रहा है कि, भगवन् ! अपने आत्मव्यथ पाखण्डों की तथापवर्णित, एवं लोकसमूहदृष्ट्या लोकसमूहक भगवान् के द्वारा भी कर्णाकर्णपरम्परा भूत—उपभूत वर्तमान दीन—हीन—दुःखार्त वृथा—दुःख से निश्चयेन निरतिशयेन रूपेण अपने अन्तर्गत में दुःखवत्—आतवत् घने रहने हुए मेरे अन्यतम स्नेही वासुदेव ।

“आप कुजलसमूहक ना है ?”

(१४)—कुव्याजुनप्रश्नोत्तरपरम्परा—

अर्जुन की ओर से, महामायात्मक मोहपाशनिष्कन्धन परिस्थितिलक्षण कालगेय से भावुक घने हुए निरालं कुजल—आर्त—अधुपगाकुलेक्षण चलितप्रश्न अर्जुन की ओर से समुपस्थित समस्या का आधार पर समाधानदिशा के अथक खसपूण (निष्ठापूण) दृष्टिकोण को परोक्षरूपेण लक्ष्य बनाते हुए अन्तर्वासी वासुदेव कृष्ण अपने भावुक सत्वा की तात्कालिक भावुकता का लोकसमूहदृष्ट्या समर्थन करते हुए गम्भीर वाणी से उद्बोधन करते हुए प्रहसन्नचित्त करने लगे, मित्र अर्जुन ! तुमने अपनी समस्या—महती समस्याओं—के सम्मुख में आध तक जो कुछ भी उद्गार प्रकट किए, उसका आन्तर आन्तर यथाय है, सच है । अथर्व ही सखसलोपेत सत्यवत् पाखण्ड सकलसम्पन्न ही हैं, एवं कौरव सर्वदोषसम्पन्न ही हैं । पाँचों पाखण्डों में से प्रत्येक अपने अपने गुण—योग्यता—शक्ति—वीर्य—पराक्रम—साहस—धृति—धर्म—परायणता—आदि आदि सद्भिभूतियों के सम्बन्ध में आब सम्पूर्ण विश्व की मानवता के लिए आग्रह प्रमाणित हो रहे हैं । ठीक इसके विपरीत दुर्व्योचन की, तथा वत्सहयोगी दुःखमन—शकुनि—आदि असन्निध मानवों की अवगुण—अवयोग्यता—भीरुता—अधममाचरण—आतिलक्षणा आधुरी माया से आब समस्त विश्व की मानवता विकसित है । पाखण्डों तथा कौरवों के सम्बन्ध में समस्यारूप से समुपस्थित किया जाने वाला सम्पूर्ण तथ्य प्रामाणिक है, अतएव सत्वात्मना अनुमोदनीय है । इस सम्बन्ध में तुमने जो कुछ भी कहा, अक्षरशः यथाय है, अवश्य है । इस यथायता के साथ साथ ही तुम्हारा यह कथन भी सचामना सचसम्मत, अतएव सत्वा मान्य की माना जायगा कि, ‘शास्त्रसिद्ध गुणविभूति के अनुगमन से जहाँ मामय अनुदिन अधः अधः अधुपव्य—निधेयस्वस्वरूप सुख—आप्ति का भासा बना रहता है वहाँ शास्त्रसिद्ध दोषपरम्परा के अनुगमन से मानव प्रतिदिन दुःखापभासा ही प्रमाणित होता रहता है’ । इसी गुण—दोषात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से तुमने आदेशपूर्वक जो यह

अभिव्यक्त किया कि,—"यदि ऐसा है, तो सबगुणसम्पन्न भी पाण्डव कुर्सी क्यों ?, एवं सब दापावित भी कौरव सुखी क्यों?" इस अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में ही हम तुम से आज कुछ कहना है तुम्हारी मान्यता का समान्तर करने हुए ही ।

हम यह कहना पड़गा कि, तुम्हारी इच्छाभावा अभिव्यक्ति नितान्त मातृकतापूर्ण है । कारण स्पष्ट है इस तात्कालिक मातृकता का । अपनी युक्त-वर्तमान मेषपरम्परा के निशिद्ध निग्रहपाश से विमोहित तुम्हारी सहज धृति आज फलायित हो रही है । अतएव जगन्मात्र भी प्रबाण के समन्वय-पर्यवेक्षणमूला धृति का अनुगमन तुम्हारे लिए अशक्य बन गया है । यदि धृतिविशेष के माध्यम से भी तुम अपनी समस्या पर दृष्टिपात कर लेते, तो तुम स्वयं अपनी समस्या का सफल समाधान प्राप्त कर लेते । यदि तुम से ऐसा भी सम्भव न था, तो अपनी आत्मन्तर धृति से तुम कुछ समय और कालपुरुष की ओर प्रतीक्षा करते । कालपुरुष-प्रतीक्षा निरुद्ध-भविष्य में ही तुम्हारी सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान कर देती । तुम्हें कालान्तर में यह अनुभव हो जाता कि, सत्परिणाम सत् ही होता है, एवं असत् परिणाम असत् ही रहता है । आन्तर्गततात् । जो कुछ हो पड़ा, उसकी मातृकतापूर्णा निरर्थक चवन्धा से अपने आपको उद्वेगित करते रहना अथ निष्प्रयोजन है । अब तो तुमने आवेशपूर्वक परिधिधति बैसी उत्पन्न कर दी है, स्वयं लौकिक-मातृकता के आवेश से तुमने जो समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित कर दी है, स्वयं लौकिक-निष्ठा के आधार पर ही हमें तुम्हारा तात्कालिक समाधान करना ही पड़ेगा ।

मानते हैं, स्वात्मना अनुभव कर रहे हैं कि, पाण्डव सबगुणसम्पन्न हैं, एवं कौरव सबदोषसम्पन्न । किन्तु इस मान्यता के साथ साथ ही क्या हम तुम्हारी इस मान्यता का इस रूप से विरोध नहीं कर सकते कि, "सबगुणसम्पन्न भी पाण्डवों में एक वैसा महतो महीयान् महादोष आज अन्तर्ध्यातसम्बन्ध से उनमें समाविष्ट हो पड़ा है, जिस उस एक ही बलवत्तम महादोष ने सबगुणसम्पन्न भी पाण्डवों को सन्तुष्ट बना डाला है, एवं जिस उस एक ही दोष से उनके सम्पूर्ण गुण भी दोषरूप में परिणत हो गए हैं" । अपने उस अज्ञात महादोष से ही पाण्डवों ने अपनी अथ से इतिपर्यन्त दुःख-सन्वाप-शोकानुशासकपरम्परा का ज्ञानवृत्त कर आमन्त्रण किया है ।

श्रीक इससे विपरीत, "सबदोषसम्पन्न भी कौरवों में एक वैसा महतो महीयान् महागुण अन्तर्ध्यातसम्बन्ध से उनका मूलाधार बन गया है, जिस उस एक ही बलवत्तम महागुण ने सबदोषसम्पन्न भी कौरवों को वैभवशाली बना दिया है, एवं जिस उस एक ही गुण से उनके सम्पूर्ण दोष भी गुणरूप में परिणत प्रतीत हो रहे हैं" । अपने उस सर्वथा ज्ञात महागुण से ही कौरवों ने अपनी अथ से इतिपर्यन्त सुख-समृद्धि-राजवैभव परम्परा का स्वयं अवधानपूर्वक अर्जन कर लिया है ।

अबुन ! सहज मातृक पाथ ! अपने भाषावेश के कारण तुम सहसा अभी ही हम से प्रश्न कर बैठोगे कि, यह कौन सा वैसा महादोष है, जिसने पाण्डवों के सम्पूर्ण गुणों को दोषरूप में परिणत कर

इन्हें 'आद्यन्त का सुखी' बना डाला ! । एवं यह ऐसा कौनसा महागुण है, जिम्मे कौरवाँ के सम्पूर्ण दोषों को गुणरूप में परिणत करने हुए उन्हें 'आद्यन्त का सुखी' बना डाला ! । प्रश्न का समाधान अथर्व ही आरम्भ में वृक्ष भाषक अमन को अमुक अर्थों में अस्तव्यस्त—सा, अज्ञात—सा, अस्पष्ट—सा समविषमसमस्या—निराकरण के स्थान में समस्यावृद्धि का ही कारण प्रतीत होगा । किन्तु यह निश्चित है कि, कालान्तर में धृतिपूर्वक पूजापरविचार—विवेकविमर्यापूवक जब भी प्रस्तुत समाधान के आध्यात्मिक मौलिक रहस्य की ओर तेरा ध्यान आकर्षित होगा, अथर्व ही इस समाधान से आत्मतुष्ट बनता हुआ तुल्यदानन्द ही जायगा ।

नैगमिक ब्राह्मणग्रन्थों में उल्लिखित सुप्रसिद्ध 'भाषुकता' ही पाण्डवों का यह सप से बड़ा लौकिक दोष माना जायगा, जिम्मे पाण्डवों की स्वाभाविक लोकनिष्ठा को आहत—आश्रुदित कर तद्द्वारा पाण्डवों की गुणविभूति को अन्तमुल्लंघन करते हुए इन्हें आद्यन्त का दुःखी बना डाला । एवं नैगमिक ग्रन्थों में ही उल्लिखित सुप्रसिद्ध 'निष्ठा' ही कौन्सों का यह सब से बड़ा लौकिक गुण माना जायगा, जिम्मे कौरवों की स्वाभाविक लोकभाषुकता को आहत कर तद्द्वारा कौरवों की दोषपरम्परा को अन्तमुल्लंघन करते हुए उन्हें आद्यन्त का सुखी बना दिया । अमन ! होगया न इस समाधान से तेरी समस्या का समाधान ! ।

परिस्थिति की विषमता से आक्रान्तमना ज्ञान्त—अन्त—विज्ञान्त अमन भगवान् की ओर से समुपस्थित समस्या—समाधान के आध्यात्मिक—रूप का तत्काल समन्वय करने में असमर्थ बनता हुआ अपने आवेश पर नियंत्रण न कर सका, न कर सका । परिणामस्वरूप अपनी तात्कालिक चलितप्रज्ञा के आवेश से स्वयं ही भाषुकता—निष्ठा—इन्द्र का लौकिक—बाह्य—आपातरमणीय समन्वय करने की अन्ति से आविष्मन्ता अमन सहसा इन उद्गारों का अनुगमन कर ही तो बैठा कि—

भगवन् ! आपकी दृष्टि में सम्भवतः 'भाषुकता' का यही तात्पर्य होगा कि, "भाषुकता एक वैसा दोष है, जो मानव को दृढ़निश्चयी, दृढ़प्रतिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ नहीं बनने देता" । दूसरे शब्दों में भाषुक मानव स्वदृढ़निश्चय को, स्वप्रतिष्ठा को, अपने कर्तव्यकर्म को काष्णिक रूप में परिणत करने में क्योंकि असमर्थ—असफल रहता है, अतएव ऐसा भाषुक मानव लोकवैभव—लोकसमृद्धि से वञ्चित बना रह जाता है । उधर आपकी दृष्टि में 'निष्ठा' का तात्पर्य भी इसके अतिरिक्त और क्या होगा कि, "निष्ठा एक वैसा गुण है, जो मानव को कर्तव्यनिष्ठ—कर्तव्यपरायण बनाए रखता है" । दूसरे शब्दों में नैष्ठिक मानव अपने दृढ़ निश्चय को, अनन्य लक्ष्य को क्योंकि कालप्रतीक्षा किए बिना अविलम्ब कोत्साह काष्णिक रूप में परिणत कर लेता है, अतएव यह लोकवैभव—समृद्धि से सम्पन्न बन जाता है । निष्कण्ठ यदि आपकी दृष्टि में निष्ठा—भाषुकता—शब्दों की यही परिभाषा है कि—

"दृढ़ निश्चयात्मक प्रतिष्ठापालन का प्रतिबन्धक—निरोधक दोष ही भाषुकता है, एवं दृढ़—निश्चयात्मक प्रतिष्ठापालन—कर्तव्यपालन का समर्थक—उत्प्रेषक—गुण ही निष्ठा है"

ना मगधन ! क्षमा करेंगे इस धृष्टता के लिए मुझे आप कि, पाण्डवों पर यह कलक स्वप्न म भी नहीं लगाया जाना चाहिये, नहीं लगाया जा सकता । कौन कहता है कि, पाण्डव पृथलक्ष्मणयुक्त माधुकता नार य अनुगामी है ? अमरनाथम् । अमरनाथम् ॥ कौन यह कहने का दु साहस कर सकता है कि, पाण्डव दृढनिश्चयी नहीं हैं, किया कृत्यपालक नहीं हैं ? । यह आरण्य, यह टोपागेण, मगधन क्षमा दय, आपकी आर मे हो रहा है । यदि दृढप्रतिज्ञ दृढनिश्चयी आपक इस स्नेही अनुन के सम्मुख पाण्डवों के सम्मुख म दृग्ग को इस प्रकार की आलाचना करने का उपक्रम करता, तो सन्तान उसे ।

यह कौन नहीं जानता कि, धम्मगव युधिष्ठिर न धम्मसम्मत इस प्रतिष्ठापालन, इस कृत्यनिष्ठा की अनुगति-प्रति य लिए ही हास-यश्यामपुत्रक धनयासकृष्टपम्परा का सहन कर लिया । अतिशय निमग्न शून्य में-व्यक्ति प्रसन्न उपस्थित हो ही गया है, तो इस अनुवत्ता को भी सम्मत्त इस सम्बन्ध म यह निवेदन कर देने का अवसर दिया जा सकता है कि, एकमात्र दृढनिश्चयलक्षण दृढनिष्ठागुण के मन्त्रण के लिए ही, किसी समय में किसी कारणानुषङ्ग से परस्पर सन्धापुत्रक की गई प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए ही आततायी तम्बर के द्वारा अपहृत आश्रम के गोधन के प्रसन्न में धम्मगव युधिष्ठिर के एकान्तकर्म में निहित अपने गावहीव के आश्रम माध्यम से इस स्नेही ने उद्धारपुत्रक ही 'वननिवास' आश्रित कर लिया था । अपन इसी दृढनिश्चय के आधार पर गुरुवर प्रोणाचाय के प्रतिद्वन्द्वी रूपदराज का गव स्वय किया गया था । इन्हीं अनन्यनिष्ठा के अनुग्रह से स्वयम्भर में मन्त्रवेध के द्वारा पाञ्चाली का वग्ग सम्भय बना, शम्भ्रास्त्र-परीक्षणप्रसन्न म चक्रप्रीवामात्र लवप बनी, गुरुद्वीय का मत्स्याक्रमण न प्राण दुष्टा । अलमतिपल्लवितन । एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उन्नाहरणशतसहस्रपरम्पराओं के द्वारा आपक सम्मुख यह प्रमाणित करने की धृष्टता की जा सकती है कि, पाण्डवों का दृढनिश्चय, प्रतिष्ठा पालन, अनन्यकृत्यनिष्ठागुण, जिसे आप 'निष्ठा' महागुण घोषित कर रहे हैं, यह तो पाण्डवों के लिए स्वयं सहजभाव है ।

टीक इसक विपरीत बिन नुस्योवनप्रमुख कीर्यों को आप जिस निष्ठागुण से सुविभूषित ? बाणित कृत नुप हमारे उद्घोषन का अनुग्रह अभिव्यक्त कर रहे हैं, उन दुष्टदुष्टि असन्मानवाचमा के सम्बन्ध म शतश सहस्रश वैसे उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं, जिनसे यह सम्भावना प्रमाणित हो जाता है कि, कौन्सवग से अधिक लक्ष्यन्तु-प्रतिष्ठाविमञ्जक-असत्यपरायण-मलितान्वन-धूत-यज्ञक-पर प्रतारक मानवधग का अन्यत्र मिल सकता कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है । सुसंस्कृत-सुवन्ध-धम्मनिष्ठ दृढ ऋषि-मुनि-नीतिज्ञ मानवभेदसुविभूषित पुस्तुल की राजतमा म आप्यनारी रूपदस्ता पाञ्चाली के नारीमुलम लज्जापहरण का निलय उद्वेगकर अपन्य प्रयास, सवथा छुल-कष्टपूर्वक अतकम्प में विषयलाम, शुभ्रमन्त्रणा द्वारा लाञ्छाहनिम्माय का निहृष्टतम आयोजन, रूपदराज के गोधन जैसे पावनतम धन के अपहरण की कुसिन मनोवृत्ति, न्यायविद टापा का धूततामाध्यम से अपहरण, अपनी अल्पावरणा म ही अपने वशनों को विपणानुगत बनाने जैसा महापातक कर्म, अपने प्रशान्तु पिता का

पदे पदे विस्मय, आदि आदि उदाहरण क्या कौरवों के दृढ़निश्चयात्मक-प्रतिष्ठापालनात्मक-निष्ठारूप गुण व महत्वपूर्ण लक्षणरस ? निदर्शन हैं !। पुन पुनः क्षमा याचना करता हुआ आपका यह भावुक ! अर्जुन इस संघर्ष में विश्रुत बन कर यही आत्मनिवेदन करेगा कि, वामदेव ने कौरवों, तथा पाण्डवों की प्रकृत्य बटिल समस्या का 'भावुकता', तथा 'निष्ठा' नामक दो आकष्यक शब्दमात्रों के तथ्याकथित सम्मानित तात्पर्यों के आधार पर जो समस्यानियकरण अर्जुन के सम्मुख रखने का निःसीम अनुभव किया, अर्जुन इससे स्वात्मना ता क्या अराधना भी सन्तुष्ट ही क्या नहीं है, अपितु विशेषरूप से उद्भिन्न है। किसी भी दशा में स्वप्न में भी पाण्डव इस अभियोगपरम्परा के लाभछन्न के लक्ष्य बनने के लिए कदापि सन्नद्ध नहीं है, एवं कौरव विकल में भी कथमपि इस अभियोग परम्परा से अपना आत्मनाश नहीं कर सकते।

अर्जुन श्री, भावाविष्ट सौम्य अर्जुन की तुष्टिबद्धिता तथोपचरिता रहि के आवेशपूर्ण भावुक उद्गारों के प्रति प्रहसन्निक वामदेव श्रीकृष्ण उपलालनमात्र के माध्यम से अपने इस सौम्य सखा को सम्बोधित करते हुए कहने लगे कि, अर्जुन ! प्रतीत होता है हमारे सम्बन्ध-समाधान से तू क्षुब्ध-रुद्ध बन गया है। ठीक ही है, जानते थे हम इस परिणाम को पहिले से ही। यही तो भावुक मानव श्री भावुकता का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जिसका निमित्त बन रहा है हमारा प्रिय सखा अर्जुन। भावुक मानव अपनी भावुकता पूर्ण मान्यता व विरुद्ध एक अक्षर भी झुनना नहीं चाहता। कठिन है ऐसे उस भावुक का मनोऽनुखन, जो स्वमान्यता के विरुद्ध कुछ भी सहन न करता हुआ बने ही भावावेशके साथ उस समाधान के लपटन में प्रवृत्त हो जाता है। मयहन इस भावुक का धर्म है भी नहीं। केवल लपटनपरम्परा, निवेदनप्रिय भावुक मयहनान्तिका विधि से सन्नद्ध अतुप्रापित नहीं किया जा सकता, जबतक कि वह स्वयं मयहनान्तिका विधि का सदात्कार न कर ले। तदवधिपर्यन्त तो भावुक मानव सहसा आवेश में आते हुए यों ही चले चले पदे-पदे तृष्ट एवं रुष्ट होत रहत हैं। इसी आधार पर तो हमें यह कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है कि, इस तात्कालिक भावावेशलक्षणा मानसिक भावुकता ने ही सहज निष्ठानुक्ति को अभिमूर्त करते हुए सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों को आद्यन्त का दुःखी बना डाला है।

निष्ठारूप का महतो महीयान् पल है-‘प्रत्यक्ष से कभी भी प्रभावित न होना’। नैतिक मानव प्रत्यक्ष से प्रभावित होना जानता ही नहीं। वह एक ओर जहाँ अपनी बड़ी से बड़ी स्तुति का, यशोवसान का, गरिमागाथाभरण का, कीर्तिपथचरण का लक्ष्यमात्र से सर्वात्मना निगरण कर जाता है, वहीं दूसरी ओर अपनी बड़ी से बड़ी भिन्ना-अपवयवस्थापन-लक्षिमागाथाभरण-अपकीर्तिपथचरण को भी उसी सहज मात्र से अपने विपुलोदरमहिमागर्भ में निमज्जित कर होता है। ऐसा यह नैतिक महामानव, महामहिम-महाआशययुक्त-महासत्त्व मानव प्रत्यक्ष में घटित विघटित उत्तम-मध्यमाधम किसी भी प्रकार की भेद-कनिष्ठ-ही-स्थिति-परिस्थिति से यत्किञ्चित् भी तो प्रभावित नहीं होता। न इसे अनुकूल स्थिति (अनुकूल परिस्थिति) पश्चितप्रज्ञ बना सकती, एवं नहीं इसे प्रतिकूल स्थिति (विपरीत परिस्थिति) स्थिति

कर सकती। तबमया सम्पूर्ण उच्चावच स्थिति परिस्थितियों में—‘वृत्त इव स्तब्धस्तिष्ठति’ को अनर्थ्य बनाता हुआ ‘त यथा यद्योपास्ते, तथैव भवति’ इत्यादि औपनिषद सिद्धान्तानुसार यह नैष्ठिक मानव लोकसमूहमात्र के लिए अपनी पारिवारिक—सामाजिक—एवं राष्ट्रीय उच्चावच अनुकूल—प्रतिकूल स्थिति परिस्थितियों के अनुरूप ही अपने आप को प्रशिक्षित करता हुआ बरीबागति, सत्ता सत्ता बागारूक बना रहता है।

कारण स्पष्ट है। निष्ठावान मानव का अनन्य लक्ष्य बना रहता है ‘स्व’ मात्र। मादुक मानव वहीं ‘पर’ भावानुगत बना रहता हुआ परटप्ता रहता है, वहीं नैष्ठिक मानव ‘स्व’ भावानुगत बनता हुआ ‘स्वदृष्ट’ है। जबकि अपने आपके ज्ञान—पच्यवेक्षण का ही इसे ध्यान रहता है, जबकि परभावानुगत मादुक मानव सत्ता परज्ञान—पच्यवेक्षण—आलोचना—आदि में ही अहोरात्र चिन्तानिमग्न बना रहता है। मादुक वहीं अहोरात्र ‘पर’ तन्त्रचिन्तानिमग्न बना रहता हुआ पर उत्तरदायित्व से लक्ष्यच्युत रहता है, वहीं नैष्ठिक को सदा अपने उत्तरदायित्वरूप ‘स्व’ तन्त्रसरक्षण का ही ध्यान रहता है। वर्तमान कालात्मिका ‘स्थितिभिन्नु’ ही इस नैष्ठिक की ‘स्व’ भावानुगता मूलप्रतिष्ठा है। स्वभावानुगत—वर्तमान कालात्मक इस स्वरूपसंज्ञक स्थितिभिन्नुमात्र के सरक्षण में ही अनन्यसे प्रयत्नशील बने रहने वाले नैष्ठिक मानव को अपनी वर्तमानकालानुगता ‘स्थिति’ (स्वरूपस्थिति) की रक्षा के लिए सत्त बागारूक भाव से भूत, एवं मविष्यत्, दोनों पूर्वापर कालस्थितियों को सत्ता लक्ष्यभूमि बनाए रखना पड़ता है। अतीत, और आगामी (मविष्य) का परिणामवाद ही क्योंकि इसकी वर्तमान स्थिति का स्वरूप सरक्षण करने की क्षमता रखता है, इसी रक्षासाधन के के बल पर इसकी वर्तमानस्थितित्वरूप ‘स्व’ भाव की रक्षा विकास पुष्टि—अभिबृद्धि अवलम्बित है। यही कारण है कि, त्रिकालनिष्ठ—भूतभवत्वमविष्यत्—निष्ठ—वर्तमानकालानुगामी यह नैष्ठिक मानव भूत—मविष्यत्कालवर्चिता पूर्वापरपरिस्थितिविगलितता, अतएव उभयाधारशून्या, अतएव च सर्वात्मना अप्रतिष्ठिता केवल वर्तमानकालानुगता तात्कालिकभावमात्रा प्रत्यक्षस्थिति के आवेशपूर्ण तात्कालिक प्रभाव से सदा अपने आपका सन्धारण करता रहता है, सदा वचता रहता है अपने लक्ष्यभूत कर्मसिद्धि के लिए प्रत्यक्षानुगत बाध्याबाध्यादपरम्परओं से। समुक्त रहता है यह नैष्ठिक अपने आपको अतीत मविष्यत्नुगामी परिणामवाद के साथ, परिस्थितिवाद के साथ। परिस्थितिवादानुगामी नैष्ठिक की, ऐसे स्वद्रष्टा एकान्तनैष्ठिक महामानव की सफलता निश्चित है। इसलिए इसकी सफलता निश्चित है कि—,

इस ‘स्व’ (आत्मबृद्धि) तन्त्रमात्रैकनिष्ठ स्थानिष्ठ मानव के शब्दकोष में ‘परम—परमाध—परोपकार—परमोपकार’ आदि मादुक शब्दों का प्रवेश सर्वोत्पन्ना निषिद्ध बन रहा है। कोई महत्त्व नहीं है इसकी दृष्टि में इस आपातकालीन—प्रत्यक्ष—प्रभावोत्पादक—अतएव नितान्त मादुकतापरिपूर्ण—कथप्रियमात्र—मन—शरीरनिमोहक—परोपकारसिद्ध मोहक शब्दबाल का। हैं, लोकानुगता मादुकता के स्वरूप—सरक्षण के लिए यह नैष्ठिक एक सद्यः अभिनेता की भाँति इन मोहक शब्दों का गतानुगतिकन्याय से अभिनय अवश्य

करता रहता है। इसका यह अभिनयनीशल उनी सीमापर्वन्त प्रकान्त बना रहता है, जिस सीमापर्वन्त इस कौशल से परम्परा प्रत्यक्ष, तथा परोक्षरूप से इसका 'स्वाध्यासन' सम्भव बना रहता है। 'स्वाध्या' की परिपूर्णता के उत्तरार्द्ध म स्वाध्याप्रतिपन्नक, किंवा स्वाध्याविषासक परमायादि मोहबाल का अभिनय, अभिनयकौशलानुगतता लोहसमाहिका मधुरवाणी-वेशभूषा आदि का अहि-कम्पुभित्त परित्याग कर देता है। कहना न होगा कि, भूतमविष्यदनुगामी परिणामवादी, प्रत्यक्ष से प्रभावित न होने वाला, परिस्थिति के अनुसार अपने आपको एक कुशल अभिनेता की भाँति लोकवचिल्लक्षणा-परिवर्तन शीला-भाषकता के अनुरूप नवीन नवीन भाव-भक्तियों में परिवर्तन करते रहने की अभिनयकला में कुशल प्रेता मानव, नैतिक मानवभेद सदा लीकिक सुख-समृद्धि का सकल उपभाक्ता बना रहता है।

अब ! अद्यतनपूर्वक समस्या को लक्ष्य बनाते हुए ही तुम्हें हमारे समाधान-तत्त्व को लक्ष्य बनाना चाहिए। तू निःसंशय बुद्धिमान है, प्रहारील है, आस्थाभद्रापरयस्य है, निगमागमशास्त्रमक्त है। अतएव स्वयं तुम्हें ही इस समस्या-समाधान के अन्वेषण में प्रवृत्त होना है। हमने तो सूत्ररूप से संकेतमात्र कर दिया है। स्वयं तुम्हें ही अपने आप से ही वैष्यपूर्वक स्थितप्रज्ञ बन कर यह प्रश्न करना चाहिए कि, सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों ने क्या तथालक्षणा निष्ठा का अनुगमन किया है ?। क्या पाण्डवों ने कभी प्रत्यक्ष से प्रभावित होने से अपने आपको बचाया है ?। क्या कभी तुम लोगों ने अतीत एव मविष्यत् के परिणामों को लक्ष्य बनाते हुए अपने वर्तमान को लक्ष्यमित्तु बनाने का कद उठाया है ?। क्या कभी तुमने भाषकता का स्वरण करते हुए अपने आपको सुदीपकाल-पर्वन्त इह प्रतिष्ठ रहने में सफलता प्राप्त की है ?। क्या पाण्डुनन्दनों ने कभी अपने निश्चित लक्ष्य-साधन के लिए अनन्यनिष्ठापूर्वक आत्मार्पण किया है ?। यदि इत्यादि प्रश्नों का समाधान निषेध रूप से ही तुम्हें प्राप्त हो, तो उस अवस्था में तो अवनमशिरस्क बन कर यह स्वीकार कर लेने में सम्भवतः तुम्हें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि, वास्तव में सर्वगुणसुविभूषित भी पाण्डव भाषकता दोष से नित्य आक्रान्त हैं, अत एव अद्यन्त के दुःखी हैं। एव सर्वदोष-संयुक्त भी कौरव निष्ठागुण-सुविभूषित हैं, अतएव अद्यन्त के सुखी हैं।

अपनी दार्शनिक भाषकता का आवेश को अभी तक उपशान्त करने में अतमथ बन रहत हुए आयाविष्ट भाषक अर्जुन मगधार् के द्वारा परोक्ष-प्रत्यक्षरूप से समुपस्थित तथोक्त समाधान से समुद्ध हो ही कैसे सकत थे। परिणामस्वरूप भगवद्वाच उपस्थित समाधान से मुक्तान्त-सन्तुष्ट होने के स्थान में आत्यधिक उम-आविष्ट बन गण भाषक अर्जुन महामाग और इसी सदेगन्तर अमम्यादित आवेश को अभिष्यक्त करते हुए यह प्रतिप्रश्न कर ही तो बैठ आविष्ट प्रतिक्रियावादी अर्जुन कि, भगवन् ! मैंने अद्यन्त ही वैष्य से स्थिरप्रज्ञ के माध्यम से आपका कथनानुसार सभी प्रश्न अपने अन्तर्बन्ध में मीमांस्य बना लाले। किन्तु मुझे तो इस प्रश्नपरम्पर में स्तब्धचित्त भी तो तत्त्व प्रतीत नहीं हुआ। आप पूछ्य है, आगम्य है, पाण्डवों के अग्र्यतम हितैषी हैं, पय इम स्नेही क प्रति अनन्य करुणादि प्रदाने वाले

अनुन के हैं उपाय्य देय । इस नैसर्गिक मान्यता भ्रष्टा के आक्रमण से नतमस्तक होकर आपके सुभाव को, पाण्डवों के प्रति आपकी ओर से उपस्थित अभियोगपरम्परा को स्वीकार कर लेता है यह अनुन । किन्तु भगवन ।

सारधान अनुन ! अथ सीमा का अतिक्रमण हो रहा है । हमारी ऐसी धारणा थी कि, अमी सद्भाव्य से पाण्डवों में इतनी प्रज्ञा शेष है, जिसके आधार पर वे अपने हिताहित का धैर्यपूर्वक पूर्वापर विमर्श करने की क्षमता सम्भवतः रख रहे हैं । किन्तु आज हमने यह देख लिया, सवात्मना अनुभव कर लिया कि, दुःखपरम्परा के आघात-प्रत्याघातों ने पाण्डवों के स्थिरप्रज्ञाबल को, स्थिरप्रज्ञता को, सद् सद्विवेकशालिनी विवेकबुद्धि को सर्वथा अभिभूत बना दिया है । पूर्वापरविवेकसंस्काराध्वन्य-पशुसमानधर्मी यथाभावात् विमूढ़ इन्द्रियपरमण्य लोकमानय जिस प्रकार अपने बाह्य भौतिक विषयसंस्कारासक्तिनिष्ठ-विचिकित्स्व-इन्द्रिय मन के भावुकतापूर्ण प्रत्यक्षभाव के परितोष के लिए सर्वथा स्थूल-स्थूलतर-सुस्थूलतम बाह्य-भौतिक-प्रत्यक्षात्मक उदाहरणों के बिना सन्तुष्ट नहीं हो सकता, बुद्धिगम्या प्रज्ञासमन्विता परोक्ष विषयपरीक्षणप्रणाली जिस प्रकार इस लौकिक मानव का समाधान करने में तटस्थ बनी रहती है, दुर्दैववश आज वैसी ही दशा, किंवा दुर्दशा तुम पाण्डवों के मनोरम्य की हो रही है । अभयसयम् ! अभयसयम् !! पाण्डवों को आज एक बुद्धिशून्य यथाभावात् प्रामीष्य विमूढ़, मानव की भाँति अपनी मन स्थापित के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्यक्षात्मक भौतिक उदाहरणों की अपेक्षा हो रही है, यह जान कर आज हम स्तब्ध हो गए हैं । क्या पाण्डव यह चाहते हैं कि, हम उनके सम्मुख उन्हें सर्वथा विमूढ़ मानव मानते हुए लौकिक प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा हम उनका अनुसन्धान करें ? । दुरधिगम्य असम्प्रज्ञात काल-प्रभाव से समुत्पन्न पाण्डुपुत्रों की, विशेषतः भावाविष्ट प्रतिक्रियाशील अनुन की इस आत्यन्तिक पतना वस्था को कालपुरुष के उत्तरदायित्व पर ही अर्पित करते हुए उचित था कि, यह अभिय प्रसङ्ग यहीं नि शेष कर दिया जाता । किन्तु परिणामानुगता निष्ठा हमें इसके लिए प्रकृत्या विवश बना रही है कि, तुष्यदुःखनन्यायेन एक बार, एवं अन्तिम बार उस प्रत्यक्षानुगता भौतिक-पद्धति के माध्यम से भी पाण्डु पुत्रों की भावुकता का संरक्षण कर लेने का प्रयत्न कीर कर लिया जाय, जिस प्रत्यक्षपद्धति का सम्बन्ध प्रत्यक्षप्रमाथानुगत यथाभावात् मानव के ही दृष्टिकोण से माना गया है ।

(१५)-पाण्डुपुत्रों की भावुकता का प्रथमोदाहरण—

सुनो अनुन ! अवधानपूर्वक सुनो, सम्मो, और तदनन्तर जिस भी तथ्य का अनुगमन कर सको, करो । पाण्डवों की भावुकता से सम्प्रभावित हमें ऐसे कतिपय प्रत्यक्ष उदाहरणों की ओर ही तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर देना है, जिनके माध्यम से तुम स्वयं अपने अभिनिवेश की सामयिकता की मीमांसा के द्वारा यह अनुभव कर सको कि, वास्तव में पाण्डुपुत्र सर्वथा भावुक हैं, जैसे ऐकान्तिक भावुक हैं, जिनकी भावुकता ने ही बिहें लौकिक-धार्मिक-सामाजिक-पारिवारिक-आदि सभी क्षेत्रों में आत्मविमुख बनाया है । लक्ष्य बनाओ निम्नलिखित प्रथमोदाहरण को—

(१)—“शूतकर्म के लिए अपने से भेद यथोद्भूत किसी कुलपुरुष की ओर से आग्रहात्मक-आदेशात्मक-आमन्त्रण-निमन्त्रण प्राप्त होने पर अवश्य ही आदिष्ट आमन्त्रित व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए” इस नैतिक श्लोकधर्म ! के संरक्षण के लिए धर्म्मरील युधिष्ठिर महात्मा विदुर के द्वारा मेधित कुलवृद्ध पुत्रमोहाकिण धृतराष्ट्र के शूतकर्मरति-आमन्त्रण के प्रति भावुकतावश आकर्षित होते हुए इस अनन्य कर्म में मनुष्यगण सहित समाविष्ट हो ही तो गए। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, शास्त्रविद्वद् शूतकर्म की निष्ठा व्यञ्जना, घातक परिणाम से सुपरिचित + भी रहते हुए युधिष्ठिर धृतराष्ट्रप्रदत्त आदेश की मान्यतामात्र के माध्यम से लोकसमूहबुद्ध्या शूतकर्म में प्रवृत्त होते हुए इस लोकानुगता प्रत्यक्षदृष्टि से अवश्य ही लोकनिष्ठ के समर्थक प्रमाणित हो रहे हैं। किन्तु प्रत्यक्षानुगता

* ततो विद्वान् विदुर मन्त्रिमुख्यमुवाचे धृतराष्ट्रो नरेन्द्रः ।

युधिष्ठिर राजपुत्रं च गत्वा मद्राक्ष्येन क्षिप्रमिद्वानयस्व ।

साहस्यतां आहूयिः साहमेत्य सुहृत्-घृत् वषट्तामत्र चेति ॥”।

एषमुक्त्वा विदुर धर्म्मराजः प्रायात्रिकं सर्वमाह्वाय तर्णम् ।

प्रायात्-स्वो भूते सगणः सानुयात्रः सहस्रीमिर्द्वीपदीमादिकृत्वा ॥

—महाभारत समोपर्व ५७-५८ अ० ।

युधिष्ठिर उवाच—

—घृत् वषट्: कलहो विद्यते न को वै घृत् रोचते धृष्यमान ।

किंवा भवान् मन्यते युक्तरूप भवद्राक्ष्ये सर्व एव स्थिता स्म ॥

विदुर उवाच—

जानाम्यहं घृत्तमनर्षमूलं कृतश्च यत्नोऽस्य मया निवारणो ।

रोज्ञा च मां प्रादिशोत् त्वत्सकाशं भुत्वा विद्वन् भवेद्द्वारस्व ॥

(म० भा० सं० ५० अ०) ।

अक्षैर्मा दीन्यः कुपिमिह कुपस्व विषो रमस्व बहुमन्यमानः ।

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विषष्टे सवितायमर्यः ।

—श्रुतसंहिता १०।३४।३।

शूतकर्म का मूल मानसिक दृष्टिकोण है, “विशेष परिश्रम के बिना ही स्वल्प द्रव्य निष्पन्न सं यहुताम । इसी आकण्ठ से तो भावुक मानव शूतकर्म में प्रवृत्त होता हुआ अपनी सर्वश्रेष्ठ ‘मानव’ उपाधि को ‘कितव’ (सुघाटी-पुष्पात्राज) जैसी अधम निम्नतम उपाधि से आहत कर लेता है । ऐसे कितव का उद्बोधन करती हुई ही श्रुतभूति कह रही है कि, हे कितव ! तम आशों (पैसों) से घृत्-

लोकनीति (किन्तु धम्मशून्या अनीति ही) के भावुकतापूर्ण प्रत्यक्ष आतावरण से प्रभावित होने वाले युधिष्ठिर यह विस्मृत कर बैठते हैं कि, भारतीय नीति के साथ (राजनीति, एवं समाजनीति के साथ) ग्रन्थिग्रन्थन सम्बन्ध से आशङ्क धम्मनीति का यह प्रचलित आग्रह है कि, अभ्युदय नि भयसूक्तसुक्त शास्त्र निष्ठ मानव को, धार्मिक मानव को उसी लोकनीति का लोकसंग्रहदृष्ट्या समर्थन करना चाहिए, जो लोकनीति धम्मनीति को ही अपना मूलाधार बनाए रखती हो। यदि कहीं दोनों नीतियों में संघर्ष, किंवा प्रतिद्वन्द्विता का अन्तर्भव आ जाय, तो उस स्थिति में धम्मनीति का समर्थन करते हुए धम्मविरोधिनी-धम्म निरपेक्षा लोकनीति की सवथा उपेक्षा ही कर देनी चाहिए। लोकनीति से सम्बद्ध घृतकम्म प्रत्यक्ष में जब आत्मविरोध है, लोकशिष्टमान्यता से भी विरोध है, 'अस्तिमां दीव्येत्' रूप से जब विसृष्ट शब्दों में घृतकम्म निषिद्ध बोधित हुआ है, तो ऐसी स्थिति में घृतकम्मामन्त्रण-निषेधना, अतएव शास्त्रविरोधा एव ही लोकनीति का लोकसंग्रहात्मिका लोकनिष्ठा का समर्थन करना क्या युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ के लिए उचित था ? युधिष्ठिर की इस धम्मविरुद्धा घृतकम्मनिष्ठा-उपनाम निष्ठान्त भावुकता से जो अनर्थ परम्परा समुद्भूत हो पड़ी, उसका समर्थन हमारे हृदयप्रतिष्ठ-हृदयनिष्ठ अनुन किंस आचार पर कर सकेंगे ?।

नीति और धम्म, दोनों का निर्विरोध समसमन्वय ही यहाँ का लोकोत्तर वैशिष्ट्य रहा है। सीमाति क्रान्ता नीति दृष्टिगत हुई है यहाँ धर्म के द्वारा, एवं उभयस्याद धम्म का नियमन हुआ है यहाँ नीति के द्वारा। नीति का जहाँ केवल मन शरीरानुगत लौकिक विश्वावृत्तकी आध्यात्मिक अभ्युदय से सम्बन्ध है, वहाँ धम्म का आराध्यात्मिकान्वित अलौकिक विश्वेश्वरानुक्तकी आध्यात्मिक निभेयसू से सम्बन्ध है। नीतिधम्मसमन्विता उभयरूपा नीति ही, किंवा धर्म ही अभ्युदयनिभेयसू, दोनों का संसाधक बनता है। संव्यावस्था में लोकमूला नीति इसलिए उपेक्षणीय बन जाती है कि, परलोकमूलक निभेयसूसाधक धर्म

कर्म मत करो, अपितु अपनी इस श्रुतवासना-एक लगाना, और सी पानास्मा वासना-को चरितार्थ करने के लिए कृपि कर्म का ही अनुगमन करो, जो कि कृपिरूप अक्षयिच धातुद्रव्य (सुवर्णरक्तादि) की अपेक्षा विरोध महत्त्व रखता है। (अधिक वातुविश्व की लालसा इसीलिए तो है दुम्हारी कि, द्रुम उस भोग्य सम्पत्ति से समन्वित बन सके, जिसके लोकतात्त्विक अन्न-गोपशु जाया आदि ही माने गए हैं। हम दुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि) इस कृपिकर्म में गो-जाया-अन्नानि सम्पूर्ण लोकविभूतियाँ निहित हैं। प्रेरणाप्रदाता सविता ने मुझे यही रहस्य बतलाया है कि, विश्व का सब से बड़ा कृत्य तो यह सविता है, जो कृपि के द्वारा कृपिकर्मात्मक मानव किय की प्रतिस्पर्धा में सदा हाज़रा ही रहता है। एक लगामो, और सी पाशो, एक अक्षयिच भूमि में न्युप्त करो, और बदले में सी बालिका प्राप्त करो। सावय्य, कृपि-गोपशु आदि द्वारा शरीरवाशा निर्वाह करना उचित, किन्तु अच्छी से यत्नकर्म करना सर्वनाथ का कारण।

(१)—“शूतकर्म के लिए अपने से भेष्ट यमोदृष्ट किसी कुलपुरुष की ओर से आग्रहात्मक-
आदेशात्मक-आमन्त्रण-निमन्त्रण प्राप्त होने पर अवरुण ही आदिष्ट आमाश्रित व्यक्ति को उसमें योगदान
करना चाहिए” इस नैतिक लोकधर्म ? के संरक्षण के लिए धर्मराजल युधिष्ठिर महात्मा विदुर के द्वारा
मेधित कुलवृद्ध पुत्रमोहादिष्ट शूतराष्ट्र के शूतकर्मरति-आमन्त्रण के प्रति भावुकतापरा आकर्षित होते
हुए इस अपनय कर्म में धन्युगण सहित समाविष्ट हो ही तो गए। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं
कि, शास्त्रविद्वद् शूतकर्म की निष्ठु अज्ञाना, घातक परिणाम से सुपरिचित + भी रहते हुए युधिष्ठिर
शूतराष्ट्रप्रदक्ष आदेश की मान्यतामात्र के माध्यम से लोकसमष्टिवृद्धि शूतकर्म में प्रवृत्त होते हुए इस
लोकानुगता प्रत्यक्षदिष्ट से अवरुण ही लोकनिष्ठ के समर्थक प्रमाणित हो रहे हैं। किन्तु प्रत्यक्षानुगता

★ ‘क्तो विद्वान् विदुर मन्त्रिमुख्यमुवाचेद धृतराष्ट्रो नरेन्द्रः ।

युधिष्ठिर राजपुत्रं च गत्वा मद्राक्ष्येन क्षिप्रमिहानयस्व ।

सादृश्यतां आरुभिः सादृभेत्य सुहृत्-घृतं वर्षतामत्र चेति ॥”।

एवमुक्त्वा विदुर धर्मराजः प्रायात्रिकं सर्वमाह्वाय तूर्यम् ।

प्रायात्-स्वो भूते सगणः सानुयात्रः सहस्रीमिर्द्रौपदीमादिकृत्वा ॥

—महाभारत समापर्ष ५७-५८ अ० ।

युधिष्ठिर उवाच—

—घृते च च कलहो विघते नः को वै घृतं रोचते शूष्यमानः ।

किंवा भवान् मन्यते युक्तरूप मद्राक्ष्ये सर्व एव स्थिता स्म ॥

विदुर उवाच—

आनाम्यह घृतमनर्थमूलं कुतरच यत्नोऽस्य मया निवारणे ।

राजा च मां प्राहिणोत् त्वत्सकम्प्य भुत्वा विद्वन् भेष इहाचरस्व ॥

(म० मा० स्त० ५८ अ०) ।

अर्चैर्मा दीर्य कृषिमित् कृपस्व विरो रमस्व बहुमन्यमानः ।

सत्र गाव कितव सत्र जाया सन्मे विषष्टे सवितायमर्यः ।

—श्रुक्संहिता १०।३४।१३।

शूतकर्म का मूल मानसिक दृष्टिकोण है, “विशेष परिश्रम के बिना ही स्वल्प प्रत्यक्ष निष्पन्न
से बहुलाभ”। इसी आकण्ठ से तो भावुक मानव शूतकर्म में प्रवृत्त होता हुआ अपनी सर्वभेष्ट ‘मानव’
उपाधि को ‘किनय’ (सुग्रीवी-सुग्रीवाका) जैसी नश्य निष्ठुतम उपाधि से आच्छाद कर लेता है। ऐसे
प्रितव आ उद्घोषन करती हुई ही श्रुक्संहिता कह रही है कि, हे कितव ! तुम आबों (कौला) से घृत

एतादृशस्य किं मे ह्यजीवितेन विशांपते !

वर्द्धन्ते पाण्डवा नित्य वय त्वस्थिरबुद्धयः ॥

शकुनिरुवाच—यां त्वमेतां श्रिय दृष्ट्वा पाण्डुपुत्रे युधिष्ठिरे ।

तप्यते, तां हरिष्यामि 'द्यूतेन' जयतांवर ! ॥

दुर्योधन उवाच—अयमुत्सहते राजन् श्रियमाहर्षुमर्चयितुम् ।

द्यूतेन पाण्डुपुत्रेभ्यस्तदनुज्ञातुमर्हसि ॥

धृतराष्ट्र उवाच—अनर्थमर्थं मन्यसे राजपुत्र ! सग्रन्थेन कलहस्यातियाति ।

तद्वै प्रवृत्ता तु यथाकथञ्चित् सृजेदसीभिश्चिंतान् सायकांश्च ॥

—महामारत समापक ५५ अ०

स्वयं युधिष्ठिर ने—'द्यूते सत्तः कजहो विद्यते०' इत्यादि रूप से द्यूतको निन्द्य ही अनुमूत किया भी है। यह सब कुछ जानते हुए भी युधिष्ठिर का इस व्यक्तिस्वाधमूलक आत्मन्यत्र को स्वीकार कर लेना इसमें अधिक और कुछ भी महत्त्व नहीं रखता कि, युधिष्ठिर सहज भावुक थे, क्रोमस्तप्रह थे, मन्द-प्रह थे। अतएव तात्कालिक प्रत्यक्ष वातावरण के प्रभाव से वे अपने आपको बचाने में नितान्त असमर्थ थे। और यही इनका इनकी भ्रमनिष्ठा का साथ आत्मलचूक व्यापक होने वाला स्वस्वभावक भावुकता निरूपण 'भीरुता' दोष था, जिसके कारण इन्हें यदि 'धर्मभीरु' भी कह दिया जाय, तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। भ्रमनिष्ठ होना एक पक्ष है, धर्मभीरु होना अन्य पक्ष है। दोनों दृष्टिकोणों में अक्षेय का अन्तर है। भ्रमनिष्ठा का आधार सर्वत्र 'निष्ठा' है, एवं धर्मभीरुता का आधार सर्वत्र भावुकता है। एक ओर भ्रमनिष्ठा के आधार पर वहीं युधिष्ठिर द्यूतकाय की स्वस्वभावकता का अनुभव करते हुए इसे निन्द्य घोषित कर रहे हैं, वहीं वे ही युधिष्ठिर धर्मभीरुता के अनुभव से पश्यन्त्वमूला स्वयां कृतपूर्णां आह्वा गुरुणां आचिन्तारणीया' के असामयिक नैतिक सिद्धान्त के अनुबन्धन बन जाते हैं। यही तो है भावुकतामूला प्रत्यक्षानुगति का, किंवा प्रत्यक्षमूला भावुकतानुगति का स्वज्ञान उदाहरण।

शकुनि और दुर्योधन के सम्मिलित पक्ष्यत्र से प्रभावित प्रकाचसु धृतराष्ट्र का एकान्तनिष्ठ अस्मिन्मनस महात्मा विदुर के प्रति 'आत्मन्यत्रमाध्यम' के लिए बलबदनुशासन परद्रष्टा युधिष्ठिर का 'अथ इहाचरस्व' विदुर के इस परोक्ष निरोध के अनन्तर भी द्यूत के लिए बड़े ही समारम्भ से विनिर्मित ० समाम्पद्य में कन्युगण सहित प्रवेश, तत्र शूरावेशस्य संपत्त का समर्पण, और अन्ततोगत्या

* सहस्रसत्तर्म्मा हेमवैदूर्यचित्रां शतद्वारां तोरणस्फाटिकाख्याम् ॥

समामर्ष्या क्रोशमाश्रयतामेतद्विस्तारामाशु कुर्वन्तु युक्ता ॥

कालेनाल्पेनान्यनिष्ठां गतां तां समारम्भ्यां बहुरत्नां विधिनाम् ।

चित्रैर्हैमैरासनेभ्युपेतामाचख्युस्ते तस्य राज्ञ प्रतीता ॥

—म० स० ५७ अ० ।

अपने शास्त्रतत्त्व-से विशेष महत्त्व रखता है। अवश्य ही पूरा स्वस्थता के लिए दोनों पक्षों का (बुद्धतन्त्रगत आत्मपथ, एवं मनोऽनुगत शरीरपथ, दोनों का) समुपसर्जन अपेक्षित है। अतएव नीति युक्त धर्म, किंवा धर्मयुक्ता नीति का अनुगमन ही उभयपथस्वरथासिद्धाधिक्य बनता हुआ अनुगमनीय है। किन्तु दोनों में विशेष मूल्य क्योंकि आत्मपथ का है। अतएव संपर्पावरथा में नीति उपेक्षणीय-त्वात्मा ही बोधित हुई है। इस शास्त्रीय धर्मसम्मत दृष्टिकोण से युधिष्ठिर का यह कर्तव्य था कि, शिष्टमानुगता आत्मन्यात्मिका नीति, एवं श्रौत आदेशशिष्ट धर्म, दोनों की संपर्पावरथा में धर्मशून्य नीतिपथ की उपेक्षा कर महात्मा विदुर के—‘जानाम्यहं शूतभगवत्सुखं-श्रेय इहावरुण’ इस परोक्ष संकेत के अनुसार न्यायशिष्ट धर्मपथ का अनुगमन ही अपने लिए अनिवार्य बोधित कर देते। और यों परिक्रामानुगता इस धर्मनिष्ठा-वाचनिक धर्मनिष्ठा के अनुग्रह से न तो युधिष्ठिर को लोकनिन्दा का अनुगमन करना पड़ता, एवं न अपने सर्वनाश के आमन्त्रण के लिए ही विवश बनना पड़ता। इसी प्रयत्नोद्धारण के सम्बन्ध में कुछ और भी सामयिक स्पष्टीकरण। सुन सन्नेने तुम इसे !

‘अन्युक्तमवाद’ के आशय से योही वेद के लिए हम मान लेते हैं कि, युधिष्ठिर की मुख्य प्रतिष्ठानुमि क्योंकि राजधर्म था, अतएव तदनुगत नीतिमाग की प्रधानता ही इनका सार लक्ष्य बना रहना चाहिए था। धर्म का वहीं युधिष्ठिर के केवल व्यक्तिगतत्व से सम्बन्ध था, वहीं नीति का सम्पूर्ण राष्ट्रतन्त्र से सम्बन्ध था। शूत-आमन्त्रण की असौकरिता से उस युग के राष्ट्र के मुख्य कथाचार ज्येष्ठ-वृद्धपुरुष धृतराष्ट्र की अग्रसरता स्वाभाविक बन जाती। इस अग्रसरता के दुष्परिणामस्वरूप अवश्य ही पारिवारिक-कौटुम्बिक-सामाजिक-तन्त्रदोषपरम्परा के द्वारा राष्ट्रतन्त्र-राष्ट्रनीति के विकल्पी हो जाने का भय-स्वाभाविक बन जाता। इस भयपरम्परा से समष्टि के अनिष्ट की आशङ्का सहज बन जाती, जो व्यक्ति (वैयक्तिक) के अनिष्ट की अपेक्षा उसी प्रकार विशेष महत्त्व रखती है, जैसे कि नीति और धर्म, दोनों में धर्म विशेष महत्त्व रखने वाला प्रमाणित किया गया है। इसी तारतम्य का विमर्श करते हुए व्यापक हित के माध्यम से यदि युधिष्ठिर शूतानुगमन कर लेते हैं, तो यह इनका कौनसा अपराध है !

अपराध है, और अछान्न अपराध है। इसलिए कि विदुरमाध्यम से होने वाले इस दूतकर्म आमन्त्रण का राष्ट्रनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। एवं माही राजनीति के मूलप्रवर्तक शिष्ट आचार्यों की ओर से कहीं भी इस निष्कर्ष का किसी भी रूप से समर्थन हुआ है। यह तो अस्तव्यय माध्यम द्वारा उपलब्धित बुद्धि बुद्धिबोधन के तलमत्तर आग्रह-युगग्रह से सम्बन्धित पुत्रमोहान्नकार्याभिव्यक्ति धृतराष्ट्र की व्यक्तिगत-व्यक्तिरूपा प्रेरणा से समन्वित सर्वनाशक आमन्त्रण है, जिसकी सर्वनाशकता विदुर की आमन्त्रण देते हुए स्वयं धृतराष्ट्र ने स्वीकार की है। सुनो ! स्वयं बुद्धिबोधन एवं धृतराष्ट्र शक्ति का ही प्रश्नोत्तर के द्वारा दूतकर्म की व्यक्तिगत भाषना का स्वरूप-विश्लेषण—

बुद्धिबोधन उणाच—नाप्राप्य पापद्वयधर्म्यं संशयो मे भविष्यति ।

अनाप्ये वा भिय तां हि शिष्ये वा निहतो युधि ॥

एतादृशस्य किं मे राजीवितेन विशांपते !

वर्द्धन्ते पाण्डवा नित्यं वयं त्वस्थिरवृद्धयः ॥

शकुनिरुवाच—यां त्वमेतां धियं दृष्ट्वा पाण्डुपुत्रे युधिष्ठिरे ।

तप्यते, तां हरिष्यामि 'द्यूतेन' जयतांवर ! ॥

दुष्योधन उवाच—अयमुत्सहते राजन् धियमाहर्तुमर्हसि ।

द्यूतेन पाण्डुपुत्रेभ्यस्तदनुज्ञातुमर्हसि ॥

धृतराष्ट्र उवाच—अनर्थमर्थं मन्यसे राजपुत्र ! सप्रन्थनं कलहस्यातियाति ।

तद्वै प्रवृत्तं तु यथाकथञ्चित् सृजेदसीभिश्चितान् सायकांश्च ॥

—महामारुत समापद्य ५५ अ०

स्वयं युधिष्ठिर न—'द्यूतं स्रक्तः कलहो विद्यते०' इत्यादि रूप से द्यूतको निन्द्य ही अनुमूत किया भी है। यह सब कुछ जानते हुए भी युधिष्ठिर का इस व्यक्तिस्वायमूलक आत्मन्त्रण को स्वीकार कर लेना इससे अधिक और कुछ भी महत्त्व नहीं रखता कि, युधिष्ठिर सहज भावुक थे, क्रोमलप्रशं ये, मन्द प्रशं ये। अतएव तात्कालिक प्रत्यक्ष धातावरण के प्रभाव से ये अपने आपको बचाने में निराला असमर्थ थे। और यही इनका इनकी धम्मनिष्ठ के साथ आत्मलक्ष्मण आश्रय रखने वाला स्वस्वभावगत भावुकता निम्नचन 'भीरुता' दोष था, जिसके कारण इन्हें यदि 'धर्मभीरु' भी कह दिया जाय, तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। धम्मनिष्ठ होना एक पक्ष है, धर्मभीरु होना अन्य पक्ष है। दोनों दृष्टिकोणों में अज्ञेयता का अन्तर है। धम्मनिष्ठ का आचार सर्वत्र 'निष्ठा' है, एवं धर्मभीरुता का आचार सर्वत्र भावुकता है। एक ओर धम्मनिष्ठ के आचार पर जहाँ युधिष्ठिर शूतकथन की स्वस्वभावगतता का अनुभव करते हुए इसे निन्द्य घोषित कर रहे हैं, वहीं वे ही युधिष्ठिर धर्मभीरुता के अनुग्रह से पश्यन्मूला सर्वथा छलपूर्णा आकाशगुरुणां आधिवासीया' के असामयिक नैतिक सिद्धान्त के अनुवर्त्ता बन जाते हैं। यही तो है भावुकतामूला प्रत्यक्षानुगति का, किंवा प्रत्यक्षमूला भावुकतानुगति का अशुभ उदाहरण।

शकुनि और दुर्योधन के सम्मिलित वक्ष्यन्त से प्रभावित प्रकाशचक्षु धृतराष्ट्र का एकान्तनिष्ठ अतिमानव महामा विदुर के प्रति आत्मन्त्रणमाप्यम के लिए बलवदनुशासन परदृष्टा युधिष्ठिर का 'अयं इहापरस्व' विदुर के इस परोक्ष निरोध के अनन्तर भी द्यूत के लिए बड़े ही समारम्भ से विनिर्मित ० समामरण में प्रत्युपगच्छति प्रवेश, तत्र द्यूतावेरावश सर्वस्व का समपण, और अन्तस्तोगत्वा

* सहस्रस्तम्भा हेमवैदूर्यचित्रां शतद्वारां तोरयस्काटिकाख्याम् ॥

समामर्ष्यां क्रोशमात्रायतामेतद्विस्तारामाशु कुर्वन्तु युक्ता ॥

कालेनाल्पेनान्यनिष्ठां गतां तां सर्मारम्यां बहुरत्नां विविश्राम् ।

विश्वेर्देमैरासनैरभ्युपेतामाचख्युस्ते तस्य राष्ट्रं प्रतीता ॥

—म० स० ५७ अ० ।

सर्वथा दोषविरहिता वरप्रसूता आर्य्यनारी पाश्चात्सी तक का इस प्रपन्न्य वृत्तकर्म में नितान्त भावुकतापूर्ण उत्सर्ग। कभी इतिहास इस अपराधपरम्परा के लिए भावुक युधिष्ठिर को क्षमाप्रदान नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। अवरुण ही वायव्यचन्द्रदिशाकरी यह बचना, किंवा निःसीम दुर्घटना मानवता के लिए कलाह ही प्रमाणित बनी रहेगी। यह भी स्पष्टतम है कि, इस शक्ति-अवमानरूप म्हात्मा से निष्कट मविष्य में ही मारतवर्ष का समस्त राष्ट्रवैभव युद्धाग्नि की प्रचण्ड ज्वाला में आहुत हो जायगा। फिर मले ही अनुन। तुम पाण्डवों की कल्पित हृदिनिष्ठा का कल्पित यशोगान ही क्यों न स्तुत करते रहो। क्यों अनुन। पाण्डवों की भावुकता के सम्बन्ध में यह प्रत्यक्ष प्रयमोदाहरण अनुरूप प्रतीत हुआ न तुम्हें ?।

—१—

१६—पाण्डुपुत्रों की भावुकता का द्वितीयोदाहरण

(२)—द्वितीय प्रासङ्गिक उदाहरण का उपक्रम हमें इस रूप से करना पड़ेगा कि, मानवता-शान्त मानवता-में विभूत उपस्थित करने वाला घातक-कर्मका-बुद्धि-पर्यीक्षक मानव शास्त्रों में किंवा 'आततायी' माना गया है। ऐसे आततायी के सम्बन्ध में शास्त्रने यह निश्चित निर्णय अभिहित है कि, "यदि कभी आततायी सम्मुख आ पड़े, तो अशुभाश भी विचार किए बिना अविलम्ब तत्क्षय उसे निःशेष कर देना चाहिए, मले ही वह कोई ही क्यों न हो" + । "तस्य पुरयप्रदो वचा-मन्युस्तं मन्युमुद्धति" इत्यादि के अनुसार जिस एक बृद्ध आततायी के मार देने से अनेक दुबनों का संरक्ष्य सम्भव बन जाता हो, वैसे बृद्ध को तो इस लिए मार ही डालना चाहिए कि, उसका पाप ही उस की मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार एवविध आततायी के लिए, 'क्षमाप्रदान' जैसा कोई भी आदेश शास्त्र में हमें अपावधि कुत्रापि उपलब्ध नहीं हुआ है। अपितु सर्वत्र इसे निर्मूल बना देने वाले विधि-विधान ही उपभूत हुए हैं। बचना को पटित हुए शताब्दियों सहस्राब्दियों व्यतीत नहीं हुईं। कल परसों की ही तो बचना है। क्या तुम्हें खरब नहीं अनुन उस बचना का ?।

अपनी हृदयवार्त्तिकी बनयात्रा के प्रसङ्ग में दैतवन में अपने अस्थायी निवास शृङ्गादि निर्मित करते हुए सन्निपतिनी पर्वत-कन्याओं में निवास करने वाले वेदवत्ता उपस्थितों की आराधना करते हुए जब हमलोग किसी समय यहाँ विचरण कर रहे थे। दैतवन निवासी एक ब्राह्मण सहसा इन्द्रप्रथ पहुँचता है, तुम पाण्डवों की वन्य दुर्यथा से वृत्ताष्ट का उद्घोषन कराने के लिए। भीमप्र-रायप्रप्र

— गुरु वा बाल वा वृद्ध वा अपि वेदान्तपारम्यम् ।

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥

घने हुए पाण्डवों की अस्वस्थ-अश्रुतपूव दुःखगाथाओं का धृतराष्ट्र के सम्मुख उपवर्णन करने लगता है। तन्मोक्षित कण-दुष्योधन को इस प्रसङ्ग से तुम्हारे निवास का पता लग जाता है। शयितलम् एक नवीन योवना सम्पन्न बन जाती है। ये कौरव इस नीच काय के लिए समझ हो पड़ते हैं कि, “इस दीन-हीन-असमर्थ दशा से संपन्न पाण्डवों की आत्ममनोवेदना को सुसमूह करने के लिए अपना सुसमूह एवम्प्य प्रदर्शित किया जाय, और यदि अक्सर मिले तो पाण्डवों को वहीं नामरोपावस्था में भी परिणत कर दिया जाय।” धृतराष्ट्र के सम्मुख ‘भोपयात्रा’ को निमित्त घोषित करते हुए कौरवगण शस्त्रास्त्र सैन्य से सुसज्जित होकर दैतवन पहुँच ही जाते हैं। वहीं सह्या कौरवों के दुभाग्य से, साथ ही तुम्हारे सौभाग्य से दैतवन के सुशान्त एकान्त यातावरण में यनयिहार के लिए समागत चित्ररथप्रमुख गचनपरिवार के साथ कौरवों का संघर्ष हो पड़ता है। इस संघर्ष में कौरव गचनों से पराजित हो जाते हैं। महापराक्रमी गन्धर्वराज चित्ररथ के द्वारा कौरवप्रमुख दुष्योधन दुःखानादि बन्दी बना कर पाण्डव कर दिए जाते हैं। इस आक्रामक आपत्ति से सत्राण प्राप्त करने में असमर्थ बुद्धि दुष्योधन, किन्तु अक्सर-वादी नैष्ठिक सुयोधन, आततायी पाचराष्ट्र तुम्हारे ज्येष्ठभ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की शरण में पहुँच जाता है। परिणाम क्या होता है?, यह तुम जानते ही हो।

मातृक युधिष्ठिर के भावनामय अन्तःकरण में इस आततायी के प्रति असामयिक शास्त्रविरुद्ध बन्धुप्रेम उमड़ पड़ता है। ‘हमारे वंशज इस समय कष्ट में हैं’ इस वात्कालिक प्रत्यक्ष स्थिति के साथ साथ क्या वह मीमांसा कर लेना सामयिक न था कि, अतीत में इन वंशबन्धुओं ने हमारा कैसा इष्ट साधन किया है?, एव यत्तमान में भी किस महती कृपावृद्धि के लिए ये सैन्य दैतवन में पड़े हैं?, तथा भविष्य में इन असौखिओं के द्वारा पाण्डवों के प्रति कौन सा अनुग्रहस्रोत प्रवाहित होने वाला है? जबकि अतीत, और वत्तमान, दोनों ही काल इन वंशबन्धुओं के सम्बन्ध में कटु अनुभव अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो भविष्यकाल किस परिणाम का खनन करेगा?, प्रश्न भी स्वतः ही समाहित हो जाता है। फिर यह कैसी बन्धुप्रेमामिव्यक्ति?, आततायी का यह कैसा व्यामोहक आपातस्थायी सत्त्व?, अब निश्चय भविष्य में ही सुफल भोग करना तुम लोग इस बन्धु प्रेम का। क्या यही है तुम्हारी निष्ठा का उदाहरण? स्मरण है तुम्हें अर्जुन! उस अवस्था में नैष्ठिक पराक्रमी भीम ने क्या उद्गार प्रकट किये थे?, बिन सामयिक उद्बोधन सूत्रों की ‘शरणागतिरूप व्याख्यम्’ के माध्यम से मातृक युधिष्ठिर ने उपेक्षा कर दी थी। भीमने कहा था—

महता हि प्रयत्नेन सनत्त गजवाजिभिः ।

अस्मामिर्यदनुष्ठेयं गन्धर्वैस्तदनुष्ठिताम् ॥

—म० वनपर्व २४२ अ०, १५ श्लो० ।

(१७)—पाण्डुपुत्रों की ‘मातृकता का तृतीयोदाहरण—

स्थाप्रीपुलाकन्यायेन पम्पाय है दो ही उदाहरण पाण्डवों की मातृकता के उद्बोधन के लिए,

सर्वथा दोषविरहिता वरप्रसूता आम्प्यनारी पाञ्चाली तक का इस अप्रपन्न धृतकर्म में नितान्त भावुकतापूर्ण उत्कर्ष। कभी इतिहास इस अपराधपरम्परा के लिए भावुक युधिष्ठिर को क्षमाप्रदान नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। अतः ही यथस्वच्छन्दविवाहको यह पटना, किंवा निःस्त्रीय धुपटना मानवता के लिए कलह ही प्रमाणित करी रहेगी। यह भी स्पष्टतम है कि, इस शक्ति-अवमानरूप महत्वाप से निष्कट मविष्य में ही भारतवर्ष का समस्त राष्ट्रवैभव युदाग्नि की प्रचण्ड ज्वाला में आहत हो जायगा। फिर मले ही अर्जुन ! तुम पाण्डवों की कल्पित हृदयनिष्ठा का कल्पित यशोगान ही क्यों न सतत करते रहो। क्यों अर्जुन ! पाण्डवों की भावुकता के सम्बन्ध में यह प्रत्यक्ष प्रयमोदाहरण अनुरूप प्रतीत हुआ न तुम्हें ?।

—१—

१६-पाण्डुपुत्रों की भावुकता का द्वितीयोदाहरण

(२)—द्वितीय प्रासङ्गिक उदाहरण का उपक्रम हमें इस रूप से करना पड़ेगा कि, मानवता-शान्त मानवता—में विघ्न उपस्थित करने वाला पातक-कुरूपता-दुष्टबुद्धि-परपीक मानव शास्त्रों में किंवा 'आततायी' माना गया है। ऐसे आततायी के सम्बन्ध में शास्त्रने यह निश्चित निर्याय अमिष्यन्त है कि, "यदि कभी आततायी सम्मुख आ पड़े, तो अणुमात्र भी विचार किए बिना अभिलम्ब तत्क्षय उसे निःशेष कर देना चाहिए, मले ही वह कोई ही क्यों न हो" +। "तस्य पुरयस्त्रयो वज्रा-मभ्युस्त मभ्युस्तुच्छति" इत्यादि के अनुसार जिस एक दुष्ट आततायी के मार देने से अनेक सुखों का संरक्षण सम्भव बन जाता हो, वैसे दुष्ट को तो इस लिए मार ही बालना चाहिए कि, उसका पाप ही उस की मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार एवविध आततायी के लिए 'क्षमाप्रदान' जैसा कोई भी आदेश शास्त्र में हमें आचारवि कुत्रापि उपलब्ध नहीं हुआ है। अपितु सर्वत्र इसे निर्मूल बना देने वाले विधि-विधान ही उपयुक्त हुए हैं। पटना को पटित हुए शताब्दियों सहस्राब्दियों व्यतीत नहीं हुए। कल परसे ही ही तो पटना है। क्या तुम्हें खरक नहीं अर्जुन उस पटना का ?।

अपनी द्वादशवर्षांगिणी वनयात्रा के प्रसङ्ग में दैतवन में अपने अस्थायी निवास स्थानों निम्नित करते हुए समीपवर्तिनी पर्वत-कन्दराओं में निवास करने वाले वेदवेत्ता तपस्वियों की आराधना करते हुए जब द्रुमसौग किसी समय यहाँ विचरता कर रहे थे। दैतवन निवासी एक ब्राह्मण सहसा इन्द्रप्रस्थ पहुँचता है, तुम पाण्डवों की वन्य दुराशा से धृतगच्छ का उद्घोषण करने के लिए। भीमर-राम्यभ्र

— गुरु वा बाल वा शूद्र वा अपि वेदान्तपारंगम् ।

आततायिनमायान्त हन्यादेवाधिचारयन् ॥

एव परोक्ष में अनेक बार अपने गाएडीय की अभ्युदयता की उदात्त घोषणाएँ की थीं। आविष्टमना धैर्यव्युत्त सुधिष्ठिर को इस समय सम्भवतः यह स्मरण न रहा कि, अबुन ने यह भीष्म प्रतिष्ठा भी सुदृष्टित बना रक्खी है कि,—“यदि कभी भी कोइ भी भ्रान्ति से भी मुझे मेरे प्रिय गाएडीय धनुष का उतार फेंकने का सङ्केतमात्र भी कर बैठेगा, तो तत्काल उस का शिरच्छेद कर दिया जायगा”।

दुर्मय्यवश आब महाभारतसमरप्राङ्गण में एक वैसा ही विषम प्रसङ्ग उपस्थित हो पड़ा। एक ओर निरान्त माधुक धम्मभीरु सुधिष्ठिर, तो दूसरी ओर आत्यन्तिक माधुक धम्मभीरु अबुन। एक माधुक ने माधुकता के आवश में आ कर दूसरे सहज माधुक की अप्रत्याशित निम्न आलोचना आरम्भ कर ही तो डाली, जिस आलोचना का विषय हुआ इन शब्दों में कि—“अबुन ! क्या यही है तेरा, और तेरे गाएडीय धनुष का अप्रतिम पराक्रम !। तुझे आब से अपना यह गाएडीय धनुष उतार फेंक देना चाहिए। चिन्कार है तेरे गाएडीय का, चिन्कार है तेरे बाहुपराक्रम को, चिन्कार है तेरे असंख्य अभ्युदय बाणों को, चिन्कार है तेरी ग्यण्यता को, चिन्कार है अभिप्रदत्त सबल रथ को”।

सुधिष्ठिर की तपोक्ता आक्रोशपरिपूर्णा पश्यवाक्प्राङ्गपरम्परा से सवालमना आलोमय आनन्दाभ्युदय समुत्तेजित, सन्तप्त, सञ्जुष्ट माधुक अबुन की अमुक्त कालनिरूपणा माधुकतापूर्णा तथाकथिता प्रतिष्ठा सहसा अग्निसोमसंयोगवत्, किंवा धूताग्निस्मन्वयवत् प्वालावत् प्रस्फुटित हो ही तो पड़ी। तत्काल “असि उग्रोऽस्मिन् क्रुद्धो जिघांसुर्मरतपमम्—” रूप से हाथ में तलवार उठ्य ली गई मरतकुलभेद स्वल्पेष्टवन्तु धम्मनिष्ठ सुधिष्ठिर के आमूलचूर्ण अनिष्ट के लिए भावाविष्ट क्रोधाविष्ट अबुन के द्वारा। सवप्र हाहाकारनिनाद तुमुलित हो पड़ा। महत्माय या यह आन्त्रलोक्य पाण्डुराज का कि, इस सबविनाशात्मक मीपण वातावरण के समय मगवान् यदुनन्दन यही समुपस्थित थे। नहीं, तो कौन जाने क्या महान् अनर्थ घटित हो जाता। चिन्तक (मनोविकानवेत्ता) श्रीकृष्ण ने अविलम्ब इस सम्पूर्ण स्थिति—मयानक परिस्थिति—का मावी मयावह दुष्परिणाम को लक्ष्य बना डाला। एव अपनी सहजनिष्ठा के माध्यम से, निष्ठानुगता सहज मन्त्रितसमन्विता गम्भीरवाणी से सर्वप्रथम माधुक अबुन का उद्बोधन उपक्रमित कर दिया। वासुदेव कृष्ण उद्बोधन कराने में प्राणपण्य से सलग्न थे, और उधर अबुन धूर्णित—आरक्त मैरव नेत्रों से सुधिष्ठिर का मानो अपनी क्रोधाविष्टादि से सशरीर निगरण कर जाने के लिए ही सक्त कल रहे थे। वहाँ ही शवक प्रसङ्ग है इस निपमावस्था में भी, जिस के द्वारा पाण्डवों की मनःशरीरानुगता माधुकतामूला धम्मभीरुता, एव आतमबुद्ध्यनुगता निष्ठामूला धम्मभीरुता का स्वयं मगवान् कृष्ण के पावन मुखपद्म से स्वरूपविश्लेषण हुआ है। अतएव तत्प्रसङ्ग के कुछ एक अंश मूलरूप से यहाँ भी उद्धृत करने का लोभसंशय करने में हम अपनी सहज माधुकता के आकर्षण से असमय बनते जा रहे हैं—धूयताम्।

संक्षेप उपाद्य—

धृत्ता कर्णं कल्पमुदारवीर्यं क्रुद्ध पार्थः फाग्युनस्यामितांजना ॥

धनजय बाण्यमुवाच चेद सुधिष्ठिरः कर्णशरमित्यत ॥ १ ॥

यदि इन से पाण्डवों का उद्बोधन सम्भव बन सके, तो। किन्तु । 'किन्तु' इसलिए कि, पाण्डवों की भावुकता का उद्बोधन न हो सका, न हो सका। सुभिष्ठिरादि अन्य पाण्डुपुत्रों की कथा तो छोड़िये। सम्भव है उनका उद्बोधन किसी ने करया ही न हो। अतएव वे अपनी भावुकता को ही निंदा मानने की भ्रान्ति करते हुए सदा अनय-परम्परा का ही सर्जन करते रहे हों। किन्तु भगवान् के सम्मुख बड़े आवेश के साथ महता समारम्भेण अपनी निंदा का यशोगान करने वाले प्रजापति उस भावुक अर्जुन का तो सदा के लिए उद्बोधन हो जाना चाहिए था, जिसे युद्धारम्भ में भगवान् ने राजर्षि विषाखस्यपिरतेषण्यपूर्वक गीता के रूप में 'बुद्धियोगनिष्ठा' का अनुगामी बना दिया था, एवं उत्कल स्वरूप उपदेशान्त में—'मद्यो मोहाः स्मृतिर्लक्ष्णा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत !' रूप से अर्जुन ने स्वयं अपने मुँहसे अपनी उद्बोधननिंदा को अभिमन्यक्त कर दिया था। किन्तु

अर्जुन की इस निंदा के वास्तविक तथ्य से सभी महाभारतेतिहासग्रन्थमी द्रुपदिचित हैं। सभी तो हमने इस भावुकतानिकम्भ का मार्ग्य पौचों पाण्डवों में से भावुकमूढन्य-भावुकश्रेयमधि अर्जुन को ही माना है। गीतेपदेशभवनान्तर 'करिष्ये सखन तव' इस दृढ़ निष्ठा प्रतिज्ञा पर आरुढ़ अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। एवं आगे चल कर पुनः अर्जुन अपनी उसी खूब भावुकता के आवेश से आविष्ट बन जाते हैं, जिस हिस अर्जुन की सनातन भावुकता के असंख्य उदाहरणों में से केवल एक रोचक निदर्शन इस भावुकनिकम्भ की ओर से पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है।

सुभिष्ठिर की वृत्तकर्मनिकम्भना महती भावुकता के अनुग्रह से कौरवपाण्डवों में युद्ध प्रवृत्त हो गया है। प्रथम सेनानी भारत के सौभाग्यस्य अतिमानव भीष्मपितामह अस्त हो गए हैं। सदनन्तर सेनानी बनने वाले शुक्लद्रोणाचार्य भी आब अपने प्रिय शिष्यों से मानों गुद दक्षिणा के रूप में ही शयश्चिह्न होते हुए कीनाशनिकेतनाविधि बनते हुए—'अमाभ्यां च समर्थोऽस्मि क्षापात्पि शयवपि' घोषणा की स्मृति-गर्भ में विलीन कर गए हैं। प्रातःसमरणीय महामानव सूर्यपुत्र अङ्गिराज कर्वा आब सेनापति-वद को समस्त-हृत कर रहे हैं। अतुलित पराक्रमशाली कर्ण के सुतीक्ष्ण-अमोघ-अबलशरवणों से आब पाण्डवसेना 'कम्यश्चामितासः' रूपेण अग्निज्वालावत् दग्ध होती जा रही है, जली जा रही है। सेना के साथ साथ सभी सेनाप्रमुख रथो-भरारी जोहत, यहाँ तक कि स्वयं पाण्डव भी इस प्रकाश कण-शरवण से आब इक्षिप्त हैं, सञ्जुग्ध हैं, सञ्जस्त हैं, मयिष्य क मयानक परिणाम से सञ्जहित हैं, आतड्वित हैं।

युद्ध क प्रधान उत्तरदायी सुभिष्ठिर के सम्मुख जब ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, तो बड़े से बड़े मन से भी अपना धैर्य अङ्गुष्ठा बनाए रखने में सुप्रसिद्ध धर्मराज भी सहसा विकम्पित हो पड़ते हैं। धैर्य विगलित हो जाता है, धर्मनिष्ठा अभिभूत बन जाती है। कणाकमयजनित परमबाधकावहितमानस सुभिष्ठिर सहसा त्रिकलम्पविगूढ बन जाते हैं। एवं विमोहनजनित इस सम्पूर्ण आग्नेश का केन्द्र बन जाता है अमुत्र अर्जुन का यह 'गायत्रीबधुं' जिस के अग्न्यध प्रहार पर सुभिष्ठिर को बहुत बड़ा आत्मविराज था। गायत्री के साथ ही साथ गायत्रीवधन्या यह अर्जुन भी लक्ष्य बन गए सुभिष्ठिर के, बिन्दोने प्राप्य

एक परोक्ष में अनेक बार अपने गायत्री की अव्ययता की उदात्त धोरणाएँ की थीं। आविष्टमना धैर्यच्युत युधिष्ठिर को इस समय सम्भवतः यह स्मरण न रहा कि, अनुन ने यह भीष्म प्रतिज्ञा भी सुपक्षित बना रखी है कि,—“यदि कभी भी कोई भी भ्रान्ति से भी मुझे मेरे प्रिय गायत्रीय धनुष को उतार फेंकने का सङ्केतमात्र भी कर बैठेगा, तो तत्काल उस का शिरच्छेद कर दिया जाएगा”।

दुभाग्यवश आब महाभारतसमग्रप्राङ्गण में एक बैसा ही विषम प्रसङ्ग उपस्थित हो पड़ा। एक ओर निवान्त मायुक्त धम्ममीर युधिष्ठिर, तो दूसरी ओर आत्यन्तिक मायुक्त कम्ममीर अनुन। एक मायुक्त ने मायुक्ता के आदेश में आ कर दूसरे सहज मायुक्त की अप्रत्याशित निम्नम आलोचना आरम्भ कर ही तो डाली, जिस आलोचना का विषय हुआ इन शब्दों में कि—“अनुन ! क्या यही है तेरा, और तरे गायत्रीय धनुष का अप्रतिम पराक्रम !। मुझे आब से अपना यह गायत्रीय धनुष उतार फेंक देना चाहिये। चिककार है तेरे गायत्रीय को, चिककार है तेरे बाहुपराक्रम को, चिककार है तेरे असंख्य अम्यय भाणों को, चिककार है तेरी रथचढ़ना को, चिककार है अग्निप्रदत्त सबल रथ को”।

युधिष्ठिर की तथोक्ता आक्रोशपरिपूर्णा पराक्रमप्रदापरम्परा से सर्वात्मना आलोमम्यः आनस्ता भ्रम्य समुत्तेजित, सन्तप्त, संक्षुब्ध मायुक्त अनुन की अमुक्त कालनिकषणा मायुक्तापूर्णा तथाकथिता प्रतिज्ञा सहसा अग्निसोमसंयोगवत्, किंवा घृताग्निसमन्वयवत् ज्वालावत् प्रस्फुटित हो ही तो पड़ी। तत्काल “असिजग्राह संक्रुद्धो जिघांसुमरतपमम्—” रूप से शय में तलवार उठा ली गईं मरतकुलभेद स्व ज्येष्ठबन्धु धम्मनिष्ठ युधिष्ठिर के आमूलचूड़ अनिष्ट के लिए भाषाविष्ट क्रोधाविष्ट अनुन के द्वारा। सर्वश्र हाहाकारनिना तुमुलित हो पड़ा। महद्भाग्य था यह चान्द्रलोकस्थ पाण्डुराज का कि, इस सबविनाशात्मक भीषण घाटावरण के समय भगवान् यदुनन्दन यहीं समुपस्थित थे। नहीं, तो कौन जाने क्या महान् अनर्थ घटित हो जाता। चित्तज्ञ (मनोयिज्ञानवेत्ता) श्रीकृष्ण ने अविलम्ब इस सम्पूर्ण स्थिति—मयानक परिस्थिति—के भावी भयावह दुष्परिणाम को लक्ष्य बना डाला। एवं अपनी सहजनिष्ठा के माध्यम से, निष्ठानुगता सहज मन्त्रितसमन्विता गम्भीरवाणी से सप्रथम मायुक्त अनुन का उद्बोधन उपपन्न कर दिया। बासुदेव कृष्ण उद्बोधन करने में प्राणपण से सलमन थे, और ऊपर अनुन धृष्टि—आरक्त भैरव नेत्रों से युधिष्ठिर का मानो अपनी क्रोधाविष्टदृष्टि से सशरीर निगरण कर जाने के लिए ही सज्ज बन रहे थे। वड़ा ही रोचक प्रसङ्ग है इस विषयावरण में भी, जिस के द्वारा पाण्डवों की मनःशरीरानुगता मायुक्तामृजा कम्ममीरता, पक्ष आत्मयुञ्जनुगता निष्ठामृजा धम्ममीरता का स्वयं भगवान् कृष्ण के पावन मुलपद्म से स्वरूपविरल्लोपण हुआ है। अतएव तत्प्रसङ्ग के कुछ एक दश मूलरूप से यहाँ भी उद्धृत करने का सोमसंवरण करने में हम अपनी सहज मायुक्ता के आकर्षण से अस्वयं बनते जा रहे हैं—धूषताम्।

संज्ञप उपाध—

धुत्वा कर्णं कल्पमुदारवीर्यं क्रुद्धः पार्थः फाल्गुनस्यामितीजा ॥

धनञ्जयं वाक्यमुवाच चेद युधिष्ठिरः कर्णशरामितप्ता ॥ १ ॥

यदि इन से पाण्डवों का उद्बोधन सम्भव बन सके, तो। किन्तु । 'किन्तु' इसलिए कि, पाण्डवों की भावुकता का उद्बोधन न हो सका, न हो सका। युधिष्ठिरादि अन्य पाण्डवों की कथा तो छोड़िये। सम्भव है उनका उद्बोधन किसी ने करया ही न हो। अतएव वे अपनी भावुकता को ही निष्ठा मानने की भ्रान्ति करते हुए सदा अनय-परम्परा का ही सर्वन करते रहे हों। किन्तु भगवान् के सम्मुख बड़े आवेश के साथ महता समारम्भेय अपनी निष्ठा का यशोगान करने वाले प्रजापति उस भावुक अर्जुन का तो सदा के लिए उद्बोधन हो जाना चाहिये था, जिसे मुद्रारम्भ में भगवान् ने रावर्षि-विद्यास्त्रोपदेशपूर्वक गीता के रूप में 'युद्धयोगनिष्ठा' का अनुगामी बना दिया था, एवं उक्त स्वस्म उपदेशान्त में—'नमो मोक्षः स्मृतिर्लक्ष्म्या स्वतःप्रसादात्मयाच्युत।' रूप से अर्जुन ने स्व अपने मुँहसे अपनी उद्बोधननिष्ठा को अभिव्यक्त कर दिया था। किन्तु

अर्जुन की इस निष्ठा के वास्तविक तथ्य से सभी महामास्तेविहासग्रन्थप्रेमी सुपरिचित हैं। तभी तो हमने इस भावुकानिष्ठ का माध्यम पाँचों पाण्डवों में से भावुकमूर्खन्य—भावकशिरोमणि अर्जुन को ही माना है। गीतोपदेशोपदेशानन्तर 'करिष्ये सर्वं ततः' इस इद निष्ठा प्रतीका पर आरुढ़ अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। एवं आगे चल कर पुनः अर्जुन अपनी उसी खूब भावुकता के आवेश से आविष्ट बन जाते हैं, जिससे अर्जुन की सनातन भावुकता के असंख्य उदाहरणों में से केवल एक रोचक निदर्शन इस भावुक-निष्ठता की ओर से पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है।

युधिष्ठिर की कृतकर्मनिष्ठता महती भावुकता के अनुग्रह से कौरवपाण्डवों में युद्ध प्रकट हो गया है। प्रथम सेनानी मारुत के सौभाग्यवश अतिमानव मीमांसितामह अस्त हो गए हैं। तदनन्तर सेनानी बनने वाले शुक्रर श्रेष्ठाचार्य भी आब अपने प्रिय शिष्यों से मानों शुक्र दक्षिणा के रूप में ही शयनिष्ठ होते हुए धीनाशनिकेनानातिथि बनते हुए—'उमाभ्यां च समर्थोऽस्मि शापादपि शरादपि' घोषणा की स्मृति-गर्भ में विलीन कर गए हैं। प्रातः धरणीय महामानव सूर्यपुत्र अजय्य कर्ण आब सेनापति-पद की समस्त-कृत कर रहे हैं। अतुलित परक्रमशाली कर्ण के सुतीक्ष्ण-आग्नेय-आनन्दशरवर्षण से आब पाण्डवसेना 'कण्डशतमितता' रूपेण अभिन्नालावत् दग्ध होती जा रही है, जली जा रही है। सेना के साथ साथ सभी सेनाप्रमुख रथी-महार्थी योद्धा, यहाँ तक कि स्वयं पाण्डव भी इस प्रकाश कर्ण-शरवर्षण से आब दहिस्य हैं, संतुल्य हैं, सन्नत हैं, मविष्य क मयानक परिणाम से सशङ्कित हैं, अतुल्य हैं।

युद्ध के प्रधान उत्तरदायी युधिष्ठिर के सम्मुख जब ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, तो बड़े से बड़े मय से भी अपना धैर्य अनुग्रह बनाए रखने में मुद्रासिद्ध धर्मराज भी सहसा विकम्पित हो पड़ते हैं। धैर्य विगलित हो जाता है, धर्मनिष्ठा अभिभूत बन जाती है। कथाक्रमबानित परमपाराङ्गतितमानस युधिष्ठिर सहसा विकम्पितमूर्ध्नि बन जाते हैं। एवं विमोहनबानित इस सम्पूर्ण आग्नेय का केन्द्र बन जाता है अग्रज अर्जुन का यह 'गायत्रीवर्णन' जिसके अत्यन्त प्रहार पर युधिष्ठिर को बहुत बड़ा आत्मविश्वास था। गायत्री के साथ ही साथ गायत्रीवर्णना बह अर्जुन भी लक्ष्य बन गए युधिष्ठिर के, जिन्होंने प्रायः

एवं परोक्ष में अनेक बार अपने गाण्डीय की अव्ययता की उदात्त घोषणाएँ की थीं। आविष्टमना धैर्यव्युत्त युधिष्ठिर को इस समय सम्भवतः यह स्मरण न रहा कि, अजुन ने यह भीष्म प्रतिज्ञा भी सुनिश्चित बना रखी है कि,—“यदि कभी भी कोई भी भ्रान्ति से भी मुझे मेरे प्रिय गाण्डीय धनुष को उतार फेंकने का सङ्केतमात्र भी कर बैठेगा, तो तत्काल उस का शिरच्छेद कर दिया जायगा”।

दुर्भाग्यवश आज महाभारतसम्प्रदाय में एक वैसा ही विषम प्रसङ्ग उत्पन्न हो पड़ा। एक ओर नितान्त भावुक चम्पमीर युधिष्ठिर, तो दूसरी ओर आत्यन्तिक भावुक चम्पमीर अजुन। एक भावुक ने भावुकता के आवेश में आ कर दूसरे सहज भावुक की अप्रत्याशित निम्न आलोचना आरम्भ कर ही ली, जिस आलोचना का विराम हुआ इन शब्दों में कि—“अजुन ! क्या यही है तेरा, और तेरे गाण्डीय धनुष का अप्रतिम पराक्रम ?। तुझे आज मेरे अपना यह गाण्डीय धनुष उतार फेंक देना चाहिए। चिन्कार है तेरे गाण्डीय का, चिन्कार है तेरे बाहुपराक्रम का, चिन्कार है तेरे असंख्य अध्वर्यु भायों का, चिन्कार है तेरी रथपञ्चा का, चिन्कार है अग्निप्रदत्त सबल रथ का”।

युधिष्ठिर की तथोक्ता आज उत्पत्तिपूर्णा परपराक्रमहारपरम्परा से सघातमना आलोचन्य आनख-भ्रम्य समुत्तेजित, सन्तप्त, संलुब्ध भावुक अजुन की अमुक कालनिम्नवर्णा भावुकतापूर्ण तथाकथिता प्रतिज्ञा सहजा अग्निहोमसंयोगवत्, किंवा वृत्ताग्निसम्भवययत् ज्वालायत् प्रसृष्टि हो ही ली पड़ी। तत्काल “असि अग्राह संक्रुद्धो जिघांसुमरसपमम्—” रूप से शय में तलवार उठा ली गई भरतकुलभेद स्वप्येष्ठन्धु धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर के आमूलचूर्ण अनिष्ट के लिए भाषाविष्ट क्रोधाविष्ट अर्जुन के द्वारा। सर्वत्र हाहाकारनिनाद तुमुलित हो पड़ा। महद्भाग्य था यह चान्दशेकस्य पाण्डुराज का कि, इस सबविनाशात्मक मीरय वातावरण के समय भगवान् यदुनन्दन यहीं समुपस्थित थे। नहीं, तो कौन जाने क्या महान् अनर्थ घटित हो जाता। चित्तक (मनोविज्ञानवेत्ता) श्रीकृष्ण ने अविलम्ब इस सम्पूर्ण स्थिति—मयानक परिस्थिति—के मावी मयावह दुष्परिणाम को लक्ष्य बना डाला। एवं अपनी सहजनिष्ठा के माध्यम से, निष्ठानुगता सहज मन्दस्मितसमन्विता गम्भीरवाणी से सर्वप्रथम भावुक अर्जुन का उद्बोधन उपक्रान्त कर दिया। वासुदेव कृष्ण उद्बोधन करने में प्राणपथ से सलग्न थे, और उच्चर अजुन घृणित—आरक्त भैरव नेत्रों से युधिष्ठिर का मानो अपनी क्रोधाविष्टादि से सद्यो निगारण कर जाने के लिए ही सज्ज बन रहे थे। वड़ा ही रोचक प्रसङ्ग है इस विषयमावस्था में भी, जिस के द्वारा पाण्डवों की मनशरीरानुगता भावुकतामूला चम्पमीरता, एवं आत्मसुखधनुगता निष्ठामूला चम्पमीरता का स्वयं भगवान् कृष्ण के पानन मुखपद्म से स्वरुमविश्लेषण हुआ है। असंख्य तत्प्रसङ्ग के कुछ एक अंश मूलरूप से यहाँ भी उद्धृत करने का लोमसंवरण करने में हम अपनी सहज भावुकता के आकर्षण से असमर्थ बनते जा रहे हैं—धूयताम्।

संज्ञय उवाच—

भुक्त्वा कर्णं कल्पमुदारीर्यं क्रुद्धः पार्थः फाल्गुनस्यामितीजा ॥

धनञ्जय वाक्यमुवाच वेद युधिष्ठिरः कर्णशरामितस्त ॥ १ ॥

युधिष्ठिर उवाच—

- १—विप्रद्रुता तात ! चमूस्त्वदीया तिरस्कृता चाद्य यथा न साधु ॥
भीतो भीम त्यज्यचायास्तथा त्व यन्नाशक कर्णमयो निहन्तुम् ॥ २ ॥
- २—स्नेहस्त्वया पार्थ ! कृतं पृथाया गर्भं समाविश्य यथा न साधु ॥
त्यक्त्वा रणे यदपाया स भीम यन्नाशक स्रतपुत्रं निहन्तुम् ॥ ३ ॥
- ३—यच्छास्त्रं द्रुतवने त्वयोक्त कर्णं हन्तास्म्येकरथेन सत्यम् ॥
त्यक्त्वा त वै कथमद्यापयात कर्णाद् भीतो भीमसेन विहाय ॥ ४ ॥
- ४—इदं यदि द्रुतवनेऽप्यचक्षः कर्णं योद्ध न प्रशक्ये नृपेति ॥
वयं ततः प्राप्तकालं च सर्वे कृत्यान्नुपैष्याम तथैव पार्थ ॥ ५ ॥
- ५—मयि प्रतिभृत्य वयं हि तस्य न वै कृतं तच्च तथैव धीर ॥
अनीय न शत्रुमध्यं स कस्मात् सद्भुतचिप्य स्थण्डिले प्रत्यपिष्ठा ॥ ६ ॥
- ६—अप्याशिष्म वयमशुं न त्वयि यियासवो बहुकन्याणमिष्टम् ॥
तन्न सर्वं विफलं राजपुत्र ! फलार्थिनां विफलं श्वातिपुण्य ॥ ७ ॥
- ७—प्रच्छादितं बद्धिशमिनामिषेण सच्छादितं गर्लमिवाशनेन ॥
अनर्थकं मे दर्शितवानसि त्वं राज्यार्थिनो राज्यरूपं विनाशम् ॥ ८ ॥
- ८—अयोदशे माहि समा सदा वयं त्वामन्वज्जीविष्म धनस्रयाशया ॥
काले वर्षं देवमिषोपस्वीजं तन्न सर्वाभरके त्वं न्यमन्त्र ॥ ९ ॥
- ९—यत्तत् पृथां वागुवाचान्तरिक्षे सप्ताहजाते त्वयि मन्दबुद्धौ ॥
जातः पुत्रो वासवविक्रमोऽयं सर्वान् शूरान् शात्रवान् जेष्यतीति ॥ १० ॥
- १०—अयं जेता स्ताण्डवे दक्षसघान् सर्वान् भूतान्यपि चोचमौजाः ॥
अयं जेता मद्रक्षलिङ्गैकयाभयं कुरुभ्राजमध्ये निहन्ता ॥ ११ ॥
- ११—अस्मात्परो नो भविता धनुर्दरो नैनं मृतं किञ्चन जातु जेता ॥
इच्छाम्य सर्वभूतानि दुर्य्याद्वशे वशी सर्वसमाप्तविद्य ॥ १२ ॥
- १२—कान्त्या शशाङ्कस्य जवेन वामोः स्थैर्य्येण मेरो वमया पृथिव्या ॥
सूर्य्यस्य भामा धनदस्य लक्ष्म्या शौर्य्येण शक्रस्य बलेन बिम्बो ॥ १३ ॥

- १३ तुन्यो महात्मा तव कुन्तिपुत्रो जातोऽदितेर्विष्णुरिवारिहन्ता ॥
स्वेपां जयाय द्विपतां वधाय ख्यातोऽमितौजा कुलतन्तुवर्त्ता ॥१४॥
- १४—इत्यन्तरिक्षे शतशृङ्गमूर्ध्नि तपस्विनां शृण्वतां वागुवाच ॥
एवविध तच्च नाभूत्तथा च देवापि नृनमनृत वदन्ति ॥१५॥
- १५—तथापरेषा ऋषिमघमानां श्रुत्वा गिरः पूजयतां सदा त्वाम् ॥
न सनति प्रैमि सुयोधनस्य त्वां जानाम्याधिरथैर्मयार्याम् ॥१६॥
- १६—पूर्वं यदुक्त हि सुयोधनेन न फाल्गुन प्रमृष्टे स्थास्यतीति ॥
कथं स्य युद्धे इह महाबलस्य मौर्ख्यास्तु तत्रावयुद्ध मयासीत् ॥१७॥
- १७—तेनाद्य तप्स्ये भृशमप्रमेयं यच्छुद्धुर्गो नरक प्रविष्ट ॥
तदैव बाह्योऽस्मि न तु त्वयाऽह न योत्स्येऽह स्रतपुत्र कथञ्चित् ॥१८॥
- १८—ततो नाह सृञ्जयान् ककयाश्च समानयेय सुहृदो रणाय ॥
एव गौ किञ्च मयाऽशक्यं कार्यं कर्तुं विग्रहे स्रतजस्य ॥१९॥
- १९—तथैव राक्षश्च सुयोधनस्य ये वाऽपि मां योद्धकामाः समेता ॥
धिगस्तु मज्जीवितमत्र वृष्ण ! योऽह वश स्रतपुत्रस्य यातः ॥२०॥
- २०—मध्ये कुरुणां सुहृदां च मध्ये ये चाप्यन्ये योद्धकामा समेता ॥
यदि स्म जीवेत् स भवेत्—निहन्ता महारथानां प्रबरो रथोचमः ॥
तवामिमन्युस्तनयोऽद्य पार्थ ! न चास्मि गन्ता समरं पराम्वम् ॥२१॥
- २१—अथापि जीवेत् समरे घटोत्कचस्तथापि नाह समरे पराङ्मुखः ॥
मम वामाग्यानि पुरा कृतानि पापानि नून बलवन्ति युद्धे ॥२२॥
- २२—तृणं च कृत्वा समरे भवन्त ततोऽहमेव निष्कृतो दुरात्मना ॥
वैकर्षिणेनैव तथा कृतोऽह यथा वशक्त क्रियते वान्धव ॥२३॥
- २३—आपद्रत कश्चन यो विमोक्षेत् स बान्धव स्नेहयुक्त सुहृद् ॥
एवं पुराणा मुनयो वदन्ति धम्मः सदा सद्गिरिनुष्ठितश्च ॥२४॥
- २४—त्वष्टा कृत बाहमकूञ्जनाद्य शुभ समास्थाय कपिध्वज तम् ॥
खड्गं गृहीत्वा ह्येवमनुबद्ध धनुश्चेद गाण्डिवं तालमात्रम् ॥२५॥

२५—स केशवेनोन्नतः कथं त्वं कर्णाद् मीतो व्यपयातोऽसि पार्थ ॥

घनुरश्च तत् केशवाय प्रयच्छ यन्ता भविष्यस्त्वं रणे केशवस्य ॥२६॥

२६—तदा हनिष्यत् केशव कर्णमुग्र मरुत्पतिषु त्रिभिवाचवज्रः ॥

राधेयमेतं यदि नाद्य शक्तश्चरन्तमुग्र प्रतिषाधनाय ॥२७॥

२७—प्रयच्छान्यस्मै गारुडीवमेतदथ त्वत्तो योस्त्रैरभ्यधिको वानरेन्द्र ॥

अस्मान्नैव पुत्रदारैर्विहीनान् सुखाद् अष्टान् राज्यनाशाच्च भूय ॥२८॥

२८—धिग् गारुडीव, धिक् च ते बाहुवीर्यं, असंख्येयान् धाणगणांश्च धिक्ते ॥

धिक्ते केतु केसरिणा सुतस्य, कृशानुदत्त च रथञ्च धिक्ते ॥२९॥

—महाभारत कथापर्व ६८ अ० ।

संक्षेप उवाच—

युधिष्ठिरैषैवमुक्त कौन्तेय श्वेतवाहनः ॥

असि जग्राह सङ्क्रुद्धो जिघांसुर्मरतर्षमम् ॥३०॥

तस्य कोप समुद्गीक्ष्य 'चिचिह्वः' केशवस्तदा ॥

उवाच किमिदं पार्थ ! गृहीतः 'सङ्ग' इत्यपि ॥३१॥

कृप्य उवाच—

१—न हि प्रपश्यामि योद्धव्यं त्वया किञ्चिद्बलमय ! ॥

ते ग्रस्ता धार्तराष्ट्रा हि भीमसेनेन भीमता ॥३२॥

२—अपयातोऽमि कौन्तेय ! राजा द्रष्टव्य इत्यपि ॥

स राजा भवता दष्टः कुशला च युधिष्ठिरः ॥३३॥

३—स दृष्ट्वा नृपशार्दूल शालिसमविक्रमम् ॥

हर्षकण्ठे च सम्प्राप्ते किमिदं 'मोहकारितम्' ॥३४॥

४—न त पर्यामि कौन्तेय ! यस्ते बन्धो भविष्यति ॥

ग्रहचुम्बिच्छसे कस्मान् किंवा ते 'चिचिबिभ्रमः' ॥३५॥

५—कस्माद् भवान् महासङ्ग परिगृह्णाति 'सत्त्वरः' ॥

तत्-त्वां पृच्छामि कौन्तेय ! किमिदं ते चिचिर्षितम् ॥३६॥

६—परामृशसि यत् क्रुद्ध सङ्गमवसृतविक्रम ॥

संजय उवाच—

एवमुक्तस्तु कृष्णेन प्रेक्षमाणो युधिष्ठिरम् ॥३७॥

अर्जुनं प्राह गोविन्द क्रुद्धं सर्पं इव श्वसन् ॥

अर्जुन उवाच—

१—‘अन्यस्मै देहि गाण्डीव’मिति मां योऽभिचोदयेत् ॥३८॥

२—‘मिन्द्यामह तस्य शिर’ इत्युपांशु व्रत मम ॥

तदुक्तं मम चानेन राज्ञामितपराक्रम ! ॥३९॥

३—समच्च तव गोविन्द ! न तत् घन्तुमिहात्सहे ॥

तस्मादेन वधिष्यामि राज्ञान ‘धर्मभीरुकम्’ ॥४०॥

४—‘प्रतिष्ठां पालयिष्यामि’ हत्वैनं नरसत्तमम् ॥

प्लवङ्गं मया खड्गो गृहीतो यदुनन्दन ! ॥४१॥

५—सोऽहं युधिष्ठिरं हत्वा सत्यस्यानृण्यता गत ॥

विशोको विज्ज्वरश्चापि भविष्यामि जनाद्देन ! ॥४२॥

६—किंवा त्वं मन्यसे प्राप्तमस्मिन् काले उपस्थिते ॥

त्वमस्य जगतस्तात ! वेत्स्य सर्वं गतागतम् ॥४३॥

७—तद्यथा प्रकरिष्यामि यथा मां वक्ष्यते भवान् ॥

संजय उवाच—

‘धिग-धिग’ इत्येव गोविन्द पार्थमुक्त्वाऽब्रवीत् पुन ॥४४॥

कृष्ण उवाच—

१—इदानीं पार्थ जानामि न वृद्धा सेवितास्त्वया ॥

कालेन पुरुषव्याघ्र ! सरम्म यद्भवानगात् ॥४५॥

२—न हि धर्मविभागज्ञं कुर्यादेव घनञ्जय ! ॥

यथा त्वं पाण्डवाद्येह धर्मभीरुरपशिडत ॥४६॥

३—आकाङ्क्षाणां क्रियाणाञ्च सयोगः यः करोति वै ॥

क्राव्याणामक्रियाणाञ्च स पार्थ ! पुदयावधः ॥४७॥

४—अनुसृत्य तु ये धर्मं कथयेयुरुपस्थिता ॥

समासविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम् ॥४८॥

२५—स केशवेनोत्तमानः कथं त्वं कर्षाव् भीतो व्यपयतोऽसि पार्थ ॥

धनुरच तत् केशवाय प्रयच्छ यन्ता मविष्यस्त्वं रणे केशवस्य ॥२६॥

२६—तदा हनिष्यत् केशवः कर्षाद्युग्र मरुत्पतिर्ब्रमिवाचवज्रः ॥

रावेयमेतं यदि नाद्य शक्तश्चरन्तमुग्र प्रतिषाधनाय ॥२७॥

२७—प्रयच्छान्यस्मै गाराहीवमेतदथ त्वत्तो योस्त्रैरभ्यधिक्रे वानरेन्द्र ॥

अस्मान्नैव पुत्रदारैर्विहीनान् सुखाद् भ्रष्टान् राज्यनाशाच्च भूय ॥२८॥

२८—धिग् गाराहीव, धिक् च ते बाहुवीर्यं, असंख्येयान् दारागणांश्च धिक्ते ॥

धिक्ते केतु केसरिणा सुतस्य, कृशानुदत्त च रथञ्च धिक्ते ॥२९॥

—महामारुत कर्षपर्व ६८ अ० ।

संजय उवाच—

युधिष्ठिरखैबभक्त कौन्तेय श्वेतबाहनः ॥

असि जग्राह संक्रुद्धो जिघांसुर्मरतर्पमम् ॥३०॥

तस्य कोप समुदीच्य 'चिचङ्गः' केशवस्तदा ॥

उवाच किमिदं पार्थ ! गृहीतं 'खङ्ग' इत्यपि ॥३१॥

कृप्य उवाच—

१—न हि प्रपस्यामि योद्धव्यं त्वया किञ्चिद्भूतलय ! ॥

ते अस्ता धार्तराष्ट्रा हि भीमसेनेन धीमता ॥३२॥

२—अपयतोऽसि कौन्तेय ! राजा द्रष्टव्य इत्यपि ॥

स राजा भवता दृष्टः कुशली च युधिष्ठिरः ॥३३॥

३—स दृष्ट्वा नृपशार्दूल शार्त्तसमधिक्रमम् ॥

हर्षकाले च सम्प्राप्ये किमिदं 'मोहकारितम्' ॥३४॥

४—न स पर्यामि कौन्तेय ! यस्ते वप्यो मविष्यति ॥

प्रहर्षमिच्छसे कस्मान् किंवा ते 'विचित्रिभ्रमः' ॥३५॥

५—कस्माद् भवान् महाखङ्ग परिगृह्णाति 'सत्वरः' ॥

तत्-त्वां पृच्छामि कौन्तेय ! किमिदं ते विचित्रितम् ॥३६॥

६—परामृशसि यत् क्रुद्धं खङ्गमद्भुतविक्रम ॥

- १७—भवेत् सत्यमवक्तव्य वक्तव्यमनृत भवेत् ॥
 'यत्रानृत भवेत् सत्यं, सत्य चाप्यनृत भवेत्' ॥५६॥
- १८—विवाहकाले, रतिसम्प्रयोगे, प्राणात्यये, सर्वधनापहारे ॥
 विप्रस्य चार्ये—अनृत वदेत्, पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥६०॥
- १९—सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्यमनृत भवेत् ॥
 तत्रानृत भवेत् सत्य सत्य चाप्यनृत भवेत् ॥
 तादृश पश्यते बालो यस्य सत्यमनुष्ठितम् ॥६१॥
- २०—भवेत् सत्यमवक्तव्य न वक्तव्यमनुष्ठितम् ॥
 सत्यानृते विनिश्चितस्य ततो भवति धर्मवित् ॥६२॥
- २१—“किमाश्चर्यं कृतप्रह्वं पुण्योऽपि सुदारुण ॥
 सुमहत् प्राप्नुयात् पुण्यं बलाकोऽध्ववादिब ॥६३॥
- २२—किमारचर्यं पुनर्मूर्खो धर्मकामो अपिहृतः ॥
 सुमहत् प्राप्नुयात् पापमापगास्त्रिब कौशिकः ॥६४॥

अजुन उवाच—

- २३—आचक्ष्व भगवन्नेतद्यथा विन्दाम्यहं तथा ॥
 बलाकस्यानुसम्बद्धं नदीनां कौशिकस्य च ॥६५॥

वासुदेव उवाच—

- २४—पुरा व्याधोऽभवत् कश्चित्—‘बलाको’ नाम भारव !” ॥
 यात्रार्थं पुत्रदारस्य मृगान् हन्ति, न कामतः ॥६६॥
- २५—बुद्धौ च मात्रापितरौ भिमर्त्यन्याश्च सभितान् ॥
 स्वधर्मनिरतो नित्यं सत्यवागनम्रयकः ॥६७॥
- २६—स कदाचित्—मृगलिप्सुर्नाम्यविन्दत् मृगं बबचित् ॥
 अयः पिबन्तं दृश्येत् स्वापदं घ्राणश्चक्षुषम् ॥६८॥
- २७—अदृष्टपूर्वमपि तत् सत्त्वं तेन हृतं तदा ॥
 अन्धे हते सती व्योम्नः पुष्पवर्षं पपात च ॥६९॥

५—अनिश्चयज्ञो हि नर कार्य्याकार्य्यविनिश्चये ॥

अवशो मुह्यते पार्थ ! यथा त्व 'मूढ' एव तु ॥४७॥

६—न हि कार्य्यमकार्य्यं वा सुखं क्षातुं कथञ्चन ॥

अतुतेन ज्ञायते सर्व्वं तच्च त्व नावबुद्धयसे ॥४८॥

७—अविज्ञानाद् भवान्यच्च धर्मं रक्षति धर्ममपि ॥

प्राणिनां त्व वचं पार्थ ! धार्म्मिको नावबुद्धयसे ॥४९॥

८—प्राणिनामवधस्तात सर्व्वज्यायान् मतो मम ॥

“अनृतां वा वदेद्वाच न तु हिंस्यात् कथञ्चन ॥५०॥

९—स कथं ब्राह्म ज्येष्ठं गुह्यं धर्मकोविदम् ॥

हन्यात्तु भवाभिरभेष्ट ! प्राकृतोऽन्यः पुमानिव ॥५१॥

१०—अयुध्यमानस्य वधस्तथाऽशत्रोरुच मानय ! ॥

पराकृष्टस्य ब्रह्मतः शूर्यं चापि गच्छतः ॥५२॥

११—कृताञ्जलैः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथैव च ॥

न वधः पूज्यते सधृमिस्तच्च सर्वं गुरौ तव ॥५३॥

१२—त्वया चैव ब्रत पार्थ ! “बालेनेव” कृतं पुरा ॥

तस्माद् धर्मसंयुक्तं “मौर्ख्यात्” कर्म व्यवस्यसि ॥५४॥

१३—स गुरु पार्थ ! कस्मात् त्वं हन्तुं शक्नोऽमिवावसि ॥

असम्प्रधार्य्य धर्म्माणां गतिं स्वर्गमां दुरत्ययाम् ॥५५॥

१४—इदं धर्मरहस्यञ्च तव वक्ष्यामि पाण्डव ! ॥

यद् अयाचव भीष्मो हि पाण्डवो वा युधिष्ठिरः ॥५६॥

१५—विदुरो वा तथा द्रुपदा कुन्ती वापि यशस्विनी ॥

तत्ते वक्ष्यामि तत्त्वेन निबोधैतद्ब्रह्मनञ्जय ! ॥५७॥

कृष्णप्रतिपादिता धर्मस्वरूपन्याख्या

१६—सत्यस्य वदिता साधुनं सत्यादिषते परम् ॥

तत्त्वेनैव सुदुर्मेय पश्य सत्यमनुष्ठितम् ॥५८॥

- १७—भवेत् सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत् ॥
 'यत्रानृतं भवेत् सत्यं, सत्यं चाप्यनृतं भवेत्' ॥५६॥
- १८—विवाहकाले, रतिसम्प्रयोगे, प्राणात्यये, सर्वधनापहारे ॥
 विप्रस्य चार्थे—अनृतं वदेत्, पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥६०॥
- १९—सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्यमनृतं भवेत् ॥
 तत्रानृतं भवेत् सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत् ॥
 तादृशं पश्यते बालो यस्य सत्यमनुष्ठितम् ॥६१॥
- २०—भवेत् सत्यमवक्तव्यं न वक्तव्यमनुष्ठितम् ॥
 सत्यानृते विनिरिच्य ततो भवति धर्मवित् ॥६२॥
- २१—“किमाश्चर्यं कृतप्रज्ञं पुल्लोऽपि सुदारुणं ॥
 सुमहत् प्राप्नुयात् पुण्यं बलाकोऽवघादिव ॥६३॥
- २२—किमारचर्यं पुनर्मूर्खो धर्मक्रमोऽपदिहतः ॥
 सुमहत् प्राप्नुयात् पापमापगास्त्रिंशः कौशिकः ॥६४॥

अमुन उवाच—

- २३—आचक्ष्व भगवन्नेतद्यथा बिन्दाम्यहं तथा ॥
 यलाकस्यानुसम्बद्धं नदीनां कौशिकस्य च ॥६५॥

वासुदेव उवाच—

- २४—पुरा व्याघ्रोऽभवत् करिचत्—‘बलाको’ नाम भारत !” ॥
 यात्रार्थं पुत्रदारस्य मृगान् इन्ति, न क्रमतः ॥६६॥
- २५—धृष्टौ च मातापितरौ धिमर्त्यन्याश्च सभितान् ॥
 स्वधर्मनिरतो नित्यं सत्यवागनध्वयकः ॥६७॥
- २६—स कदाचित्—मृगलिप्सुर्नाम्यविन्दत् मृगं क्वचित् ॥
 अपः पिबन्त दृष्टो स्वापदं प्राणायामपम् ॥६८॥
- २७—अदृष्टपूर्वमपि तत् सत्त्वं तेन हतं तदा ॥
 अन्धे हते सतो व्योम्नः पुष्पवर्षं पपात च ॥६९॥

- २८—अप्सरोगीतवादित्रैर्नादित च मनोरमम् ॥
विमानमगमत्-स्वर्गात्-मृगव्याघनिनीपया ॥७०॥
- २९—तद्भूत सर्वभूतानाममावाय क्लिष्टं न ! ॥
तपस्तप्त्वा वर प्राप्तं कृतमन्त्रं स्वयंभुवा ॥७१॥
- ३०—तद्घृत्वा सर्वभूतानाममावकृतनिश्चयम् ॥
ततो बलात् स्वर्गादेव धर्मः सुदुर्विदः ॥७२॥
- ३१—कौशिकोऽप्यमवद् विप्रस्तपस्वी नो बहुभुतः ॥
नदीनां सङ्गमे ग्रामाददूरात् स क्लिष्टसत् ॥७३॥
- ३२—‘सत्यं मया सदा वाच्यं’ मिति तस्यामवद् व्रतम् ॥
‘सत्यवादी’ति विख्यातः स तदामीद्वनञ्जय ! ॥७४॥
- ३३—अथ दस्युमयात् केचिपदा तद्वनमाविशन् ॥
तत्रापि दस्यवः क्रुद्धास्त्रान् मार्गान् यत्नतः ॥७५॥
- ३४—अथ कौशिकमभ्येत्य प्राङ्मुखे सत्यवादिनम् ॥
कथमेनं पथा यातां भगवन् ! बहवो जनाः ॥७६॥
- ३५—सत्येनं पृष्टं प्रमूढं यदि तान् वेत्थ, रांस न ॥
स पृष्टं कौशिकः सत्यं ब्रूवन् तानुवाच ह ॥७७॥
- ३६—“बहुवृत्तलतागुल्ममेतद्वनमुपाश्रिता ” ॥
इति तान् स्थापयामास तेभ्यस्तच्च स कौशिकः ॥७८॥
- ३७—“ततस्ते तान् समासाद्य क्रूरा जघ्नुः”रिति श्रुतिः ॥
तेनाधर्मेण महता वाग्दुरुक्तेन कौशिकः ॥७९॥
- ३८—गतः स पृष्टं नरकं सप्तमधर्मेष्वकोविदः ॥
“यथा पान्थश्रुतो मूढो धर्माणामधिभागवित्” ॥८०॥
- ३९—पृष्ठानपृष्टा सन्देहं महत्-श्वभ्रमिवाहति ॥
तत्र ते लक्षणोद्देशं करिचदेव भविष्यति ॥८१॥
- ४०—“दुष्करं परमं ज्ञानं तर्कणानुन्यवस्यति ॥
‘युतेर्धर्मः’ इति श्लोके वदन्ति बहवो जनाः ॥८२॥

- ४१—तत्ते न प्रत्यक्षयामि न च सर्व्व विधीयते ॥
 प्रमथार्थाय भूतानां धर्मप्रवचन कृतम् ॥८३॥
- ४२—“यत् स्यादहिंसासयुक्त, स धर्म” इति निश्चयः ॥
 “अहिंसार्थाय हिंसाणां धर्मप्रवचन कृतम्” ॥८४॥
- ४३—“धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा ॥
 यत्स्याद्धारणसयुक्त स धर्म” इति निश्चय ॥८५॥
- ४४—ये न्यायेन जिहीर्षन्तो धर्ममिच्छन्ति कर्हिचित् ॥
 अकृजनेन मोक्ष वा नानुकृजेत् कथञ्चन ॥८६॥
- ४५—“अवश्य कृजितव्ये वा शङ्कोरमप्यकृजत ॥
 श्रेयस्तत्रानृत वक्तु तत् सत्यमविचारितम्” ॥८७॥
- ४६—यः कार्य्येभ्यो व्रत कृत्वा तस्य नानोपपादयेत् ॥
 न तत् फलमवाप्नोति एवमाहुर्मनीषिणः ॥८८॥
- ४७—प्राणात्यये, विवाहे वा, सर्व्वज्ञातिवधात्यये ॥
 नर्ममप्यमिप्रवृत्ते वा न च प्रोक्त सृपा भवेत् ॥८९॥
- ४८—अधर्मं नात्र पश्यन्ति धर्मतत्त्वार्थदर्शिनः ॥
 यस्तेनै सह सम्बन्धान्बुध्यते शपथैरपि ॥९०॥
- ४९—“श्रेयस्तत्रानृत वक्तु तत्सत्यमविचारितम् ॥
 न च तेभ्यो घन देय शक्ये सति कथञ्चन ॥९१॥
- ५०—पापेभ्यो हि घन दत्तं दातारमपि पीडयेत् ॥
 “तस्माद्धर्मार्थमनृतमुक्त्वा नानृतभाग्भवेत्” ॥९२॥
- ५१—एष ते लक्षणोद्देशो मयोद्दिष्टो यथाविधि ॥
 “यथाधर्मं यथाशुद्धिं मयाघ वै हितार्थिना” ॥९३॥
- ५२—एतच्छ्रुत्वा ब्रूहि पार्थ ! यदि वक्ष्यो युधिष्ठिरः ? ॥
 अर्जुन उवाच—
 यथा ब्रूयान् महाप्राज्ञो यथा ब्रूयान् महामतिः ॥९४॥

१—हितैषै यथास्मार्कं तथैतद्वचनं तव ॥

भवान् 'मातृसमो'ऽस्मार्कं तथा 'पितृसमो'ऽपि च ॥६५॥

२—गतिश्च परमा कृष्ण ! त्वमेव च परायणम् ॥

न हि ते त्रिषु लोकेषु विद्यतेऽविदितं क्वचित् ॥६६॥

३—तस्माद्भवान् पर धर्म्मो वेद सर्वं यथायथम् ॥

“अवध्य पाण्डव मन्ये धर्म्मराज युधिष्ठिरम्” ॥६७॥

४—अस्मिन्स्तु मम सकल्ये ब्रूहि किञ्चिदनुग्रहम् ॥

इदं वा परमत्रैव शृणु हस्त्य विवक्षितम् ॥६८॥

५—जानासि दाशार्ह ! मम व्रतं त्वं यो मां ब्रूयात् कश्चन मानुषेषु ॥

“अन्यस्मै त्वं गाण्डीव देहि पार्थ” त्वचोऽस्त्रैर्षा वीर्यतो वा विशिष्टः ॥६९॥

६—हन्यामहं केशव ! तं प्रसन्न मीमो हन्यात्—तुषरकेति चोक्तः ॥

तन्मे राजा प्रोक्तवांस्तो समग्रं, 'वनुर्देही'त्यसकृद् वृष्णिवीर ! ॥१००॥

७—तं हन्यां चेत् केशव ! 'जीवल्लोके' स्यातां नाहं कालमप्यन्यमात्रम् ॥

प्यात्वा नूनं ह्येनसा चापि भुक्तो वधं राज्ञो भ्रष्टवीर्यो विचेताः ॥१०१॥

८—“यथा 'प्रतिज्ञा मम' लोकमुद्धौ भवेत् सत्या” धर्म्मभृतां वरिष्ठ !

यथा जीवेत् पाण्डवोऽहं च कृष्ण ! तथा बुद्धिं दातुमर्प्यर्हसि त्वम् ॥१०२॥

वासुदेव उवाच—

१—राजा भ्रान्तो विद्यतो दुःखितश्च कर्णेन सख्ये निश्चितैर्बाणसंघैः ॥

यश्चानिश्च स्रतपुत्रेण वीर ! शरैर्मृशं ताडितो युध्यमानः ॥१०३॥

२—अतस्त्वमेतेन सरोपभुक्तो दुःखान्वितेनेदमभ्युक्तरूपम् ॥

‘अकोपितो ह्येष यदि स्म सख्ये कर्णा न हन्यादिति’चाग्रवीत् स ॥१०४॥

३—जानाति तं पाण्डव एव चापि पार्थ लोके कर्णमसहमन्यः ॥

ततस्त्वभ्युक्तो भूपरोपितेन राज्ञा मम च पर्याणि पार्थ ! ॥१०५॥

४—नित्योपभुक्ते सततं चाप्रसङ्गे कर्णे पतन् यपरणे निषदम् ॥

तस्मिन् हतेऽङ्गवो निर्जिताः स्युरेवं बुद्धिः पार्थिवे धर्म्मपुत्रे ॥१०६॥

- ५—“ततो वध नार्हति धर्मपुत्रस्त्वया प्रतिज्ञार्जुन ! पालनीया ॥
जीवन्नय येन मृतो भवेद्धि तन्मे निबोधेह तवानुरूपम्” ॥१०७॥
- ६—“यदा मान लभते माननार्हस्तदा स वै जीवति जीवलोके ॥
यदावमान लभते महान्त तदा ‘जीवन्मृत’ इत्युच्यते स” ॥१०८॥
- ७—सम्मानित पार्थिवोऽय सदैव त्वया च मीमेन तथा यमाम्याम् ॥
बृद्धैश्च लोके पुरुषैश्च शूद्रैस्तस्यापमान ‘कलया प्रयुङ्क्त्व’ ॥१०९॥
- ८—‘त्व’ मित्यत्र ‘भवन्त’ हि ब्रूहि पार्थ ! युधिष्ठिरम् ॥
“त्व’मित्युक्तो हि निहितो गुरुर्मवति भारत !” ॥११०॥
- ९—एवमाचर कौन्तेय ! धर्मराजे युधिष्ठिर ॥
अधर्मयुक्त सयोग कुरुष्वैन कुरुद्वह ! ॥१११॥
- १०—अथर्वाङ्गिरसी क्षोपा श्रुतीनामुचमा अतिः ॥
अविचार्यैव कार्यैषा भयस्कामैर्न सदा ॥११२॥
- ११—अवधेन वधः प्रोक्तो यद्गुरु‘स्त्व’मिति प्रभु ॥
तद् ब्रूहि त्व यन्मयोक्त धर्मराजस्य धर्मवित् ॥११३॥
- १२ वध क्षय पापद्वय ! धर्मराजस्त्वणोऽयुक्त वेत्स्यते चैवमेपः ॥
ततोऽस्य पादावमिपाद्य पश्चात् सम ब्रूयाः सान्त्वयित्वा च पार्थ ! ॥११४॥
- १३—भ्राता प्रहस्त्व कोप न जातु कुर्याद् राजा धर्ममवेक्ष्य चापि ॥
मुक्तोऽनृताद् भ्रातृवशाच्च पार्थ ! इष्टः कर्ण त्व जहि क्षतपुत्रम् ॥११५॥

सुत उवाच—

इत्येवमुक्तस्तु जनाङ्गेन पार्थ प्रशस्याथ सुहृदचस्तत् ॥
ततोऽप्रवीक्षुर्नो धर्मराजमनुक्तपूर्वं परम प्रसन्न ॥११६॥

अर्जुन उवाच—

- १—मा ‘त्वं’ राजन् ! व्याहर व्याहरस्य यस्तिष्ठति क्रोशमात्रे रथाद् ॥
मीमस्तु मामर्हति गर्हणाय यो युध्यते सर्वलोकाप्रवीरैः ॥११७॥
- २—काले हि शत्रून् परिपीष्य संख्ये हत्वा च शत्रान् पृथिवीपतीन्तान् ॥
रथप्रधानोऽपमनागमुख्यान् सादिप्रवेक्षन्मितांश्च धीरान् ॥११८॥

१—हित चैव यथास्माकं तथैतद्वचनं तव ॥

भवान् 'मातृसमो'ऽस्माकं तथा 'पितृसमो'ऽपि च ॥६५॥

२—गतिश्च परमा कृष्ण ! त्वमेव च परायणम् ॥

न हि ते त्रिषु लोकेषु विद्यतेऽविदितं क्वचित् ॥६६॥

३—तस्माद्भवान् पर धर्म्म वेद सर्वं यथायथम् ॥

“अत्राप्य पाण्डव मन्ये धर्म्मराज युधिष्ठिरम्” ॥६७॥

४—अस्मिस्तु मम सख्ये ब्रूहि किञ्चिदनुग्रहम् ॥

इदं वा परमत्रैव शृणु हस्त्य विवक्षितम् ॥६८॥

५—जानासि दाशार्ह ! मम व्रतं त्वं यो मां ब्रूयात् कश्चन मानुषेषु ॥

“अन्यस्मै त्वं गाण्डीव देहि पार्थ” त्वचोऽस्त्रैर्वा वीर्यतो वा विशिष्टः ॥६९॥

६—हन्यामहं केशव ! तं प्रसन्न मीमो हन्यात्—तुषरकेति चोक्तं ॥

तन्मे राजा प्रोक्तवांस्ते समर्घं, चिनुर्देही'त्यसकृद् दृष्टिर्वीर ! ॥१००॥

७—तं हन्यां चेत् केशव ! 'जीवलोके' स्थाता नार्हं कालमप्यन्यमात्रम् ॥

ध्यात्वा नूनं ह्येनसा चापि मुक्तो बभूव अष्टवीर्यो विवेताः ॥१०१॥

८—“यथा 'प्रतिज्ञा मम' लोकबुद्धौ भवेत् सत्या” धर्म्मभृतां वरिष्ठ !

यथा जीवेत् पाण्डवोऽहं च कृष्ण ! तथा बुद्धिं दातुमर्हसि त्वम् ॥१०२॥

वासुदेव उवाच—

१—गत्रा भ्रान्तो विद्यतो दुःस्वितश्च कर्णेन सख्ये निश्चितैर्बाहसंघैः ॥

यस्त्वानिर्घं व्रतपुत्रेण वीर ! शरैर्मृशं ताडितो युध्यमानः ॥१०३॥

२—अतस्त्वमेतेन सरोपमुक्तो दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम् ॥

“अकोपितो ह्येष यदि स्म सख्ये कर्णी न हन्यादिति” चाग्रवीत् स ॥१०४॥

३—जानाति स पाण्डव एष चापि पार्थ लोके कर्णमसह्यमन्यैः ॥

ततस्त्वमुक्तो मृपरोपितेन राज्ञा ममस परुषाणि पार्थ ! ॥१०५॥

४—नित्योद्युक्तो सततं चाप्रसन्नो कर्णे घृतं यथारथे निबद्धम् ॥

तस्मिन् हते कुम्भो निर्जिताः स्युरेवं बुद्धिः पार्थिवे धर्म्मपुत्रे ॥१०६॥

- १६—“अक्षेपु दोषा बहवो विधर्मा भुतास्त्वया सहदेवोऽब्रवीद्यान् ॥
तानैपि त्व त्यक्तुमसाधुजुष्टास्तेन स्म सर्वे निरय प्रपन्नाः ॥१३२॥
- १७—सुख त्वत्तो नाभिजानीम किञ्चिद्यतस्त्वमक्षेदेवितु सम्प्रवृत्तः ॥
स्वय कृत्वा व्यसन पाण्डव ! त्वमस्मास्तीव्रा श्रावयस्यद्य वाच, ॥१३३॥
- १८—शेतेऽस्माभिर्निहता शत्रुसेना छिन्नैर्गात्रैर्भूमितले नदन्ती ॥
त्वया हि तत्कर्म कृत नृशस यस्मादोषः कौरवाणां वधश्च ॥१३४॥
- १९—हता उदीच्या निहताः प्रतीच्या नष्टाः प्राच्या दाक्षिणात्या विशस्ताः ॥
कृत कर्माप्रतिरूप महद्भिस्तेषां योर्धैरस्मदीयैश्च युदे ॥१३५॥
- २०—त्वं देविता त्वत्कृते राज्यनाशस्त्वत्सम्भव नो व्यसन नरेन्द्र ! ॥
मास्मान् क्रूरैर्षाक्प्रतोदैस्तुदस्त्व भूयो राजन् कोपयेस्त्वन्पमान्यः ॥१३६॥

संजय उवाच—

- *—“एता वाच परुषा सव्यसाची स्थिरप्रज्ञः श्रावयित्वा तु रूक्षा ॥
बभूवासौ विमना ‘धर्ममीरु’ कृत्वा प्राज्ञ पातक किञ्चिदेवम्” ॥१३७॥
- *—तदानुतेपे सुरराजपुत्रो विनि स्वसंस्थासिमयोव्वर्ष ॥
तमाह कृष्ण —

कृष्ण उवाच—

- १—किमिद पुनर्मवान् विशोकमाक्वशनिम करोत्यमिष ॥१३८॥
- २—“अब्रवीहि मां पुनरुचरं वचस्तथा प्रवक्ष्याम्यहमर्षसिद्धये” ॥

संजय उवाच—

इत्येवमुक्तः पुरुषोत्तमेन सुदुःखितः केशवमजुर्नोऽब्रवीत् ॥१३९॥

अञ्जुन उवाच—

- १—“अह हनिष्ये स्वशरीरमेव प्रसन्न येनाहितमाचर वै” ॥

संजय उवाच—

- *—निशम्य तत् पार्यवचोऽब्रवीदिदं धनञ्जयं धर्ममृतां वरिष्ठ ॥१४०॥

कृष्ण उवाच—

- १—राजानमेनं ‘त्व’मितीदमुपत्वा किं करमल प्राविश पार्य ! घोरम् ॥
त्व चात्मान इन्तुमिच्छाम्यरिघ्न ! नेद सवृमिः सेवित वै किरीटिन् ॥१४१॥

- ३—यः कुञ्जराणामधिकं सहस्रं हत्वा नदस्तुमुलं सिंहनादम् ॥
काम्बोजानामयुतं पार्वतीयान् मृगान् सिंहो विनिहत्येव चाजौ ॥११६॥
- ४—सुदुष्करं कर्म करोति वीरः कर्तुं यथा नार्हसि 'त्व' कदाचित् ॥
रथादवप्लुत्य गदां परामुशस्तया निहत्यस्वरथद्विपाम्रणे ॥१२०॥
- ५—वराभिना वाजिरथारवकुञ्जरांस्तथा रथाङ्गैर्धनुषादहत्यरीन् ॥
प्रगृह्य पशून्म्यामहिताभिहन्ति पुनस्तुषोर्म्यां शतमन्युविक्रम ॥१२१॥
- ६—महाबल्लो वैभवयान्तकोपमः प्रसन्न इन्ता द्विपतामनीकिनीम् ॥
स भीमसेनोऽर्हति गर्हणां मे 'न त्व नित्यं रक्ष्यसे य सहृद्वमि' ॥१२२॥
- ७—महारथाभागवरान् हयांश्च पदातिमुत्थानपि च प्रमथ्य ॥
एको भीमो धार्चराष्ट्रेषु मग्नः स माधुपालबधुमरिन्दमोऽर्हति ॥१२३॥
- ८—कलिङ्गवज्रनिपादभागधान् सदा मदाकीलभलाहकोपमान् ॥
निहन्ति यः शुङ्गस्थाननेकान् स माधुपालबधुमरिन्दमोऽर्हति ॥१२४॥
- ९—स मुक्तमास्थाय रथं हि क्वाते धनुर्विघ्नन् शरपूर्णदृष्टिः ॥
सुजत्यसौ शरवर्षाणि वीरो महाहवे मेघ इवाम्बुधाराः ॥१२५॥
- १०—शतान्यष्टौ धारणानामवश्यं विशाति सैः कुम्भकराग्रहस्तैः ॥
भीमेनाजौ निहितान्यथ बाणौ स मां क्रूरं वक्तुमर्हत्यरिञ्च ॥१२६॥
- ११—'यलं तु वाचि द्विजसत्तमानां, ज्ञात्रं बुधा बाहुबलं वदन्ति ॥
त्वं वाग्बल्लो भारत ! निपुत्रश्च त्वमेव मां वेत्थ यथाऽबल्लोऽहम्' ॥१२७॥
- १२—यते ह नित्यं तव कर्तुमिष्टं दारैः सुतैर्जीषितेनात्मना च ॥
एव यन्मां बाणविशिलेन हन्ति त्वयः सुखं न वयं निष किञ्चित् ॥१२८॥
- १३—मां भावमस्या 'द्रौपदीतल्पसस्यो' महारथान् प्रतिहन्मि त्वदर्थे ॥
'तेनाभिशाक्री' भारत ! निपुत्रोऽमि त्वयः सुखं नाभिजानामि किञ्चित् ॥१२९॥
- १४—प्रोक्तः स्वयं सत्यसन्धेन भृत्युस्तव प्रियार्थं 'नरदेव !' युदे ॥
वीरः शिम्बपट्टी द्रौपदोऽसौ महात्मा मयाभिगुप्येन हतरथ तेन ॥१३०॥
- १५—न धामिनन्दामि तवाधिरान्यं यतस्त्वमक्षेप्यहिताय सक्तः ॥
स्वयं कृत्वा पापमनार्यजुष्टमम्याभिर्वा तर्तुमिच्छत्यरीन्त्वम् ॥१३१॥

स व्रीडया नप्रशिराः किरीटी युधिष्ठिर प्राञ्जलिरभ्युवाच ॥

अनुन उवाच—

१—प्रसीद राजन् ! क्षमयन्मयोक्त काले भवान् वेत्स्यति तन्नमस्ते ॥१५४॥

संजय उवाच—

॥—प्रसाद्य राजानमभिप्रसाह स्थितोऽब्रवीच्चैव पुन प्रवीर ॥

नेद चिरात् क्षिप्रमिदं भविष्यत् प्रावर्षति साध्वमियामि चैनम् ॥१५५॥

१—याम्येष भीम ममरात् प्रमोक्तु सर्वात्मना स्रतपुत्रञ्च हन्तुम् ॥

तव प्रियार्थं मम जीवितं हि ब्रवीमि सत्यं तदवेहि राजन् ॥१५६॥

संजय उवाच—

॥—इति प्रयास्यन्नुपगृह्य पादां समुत्थितो दीप्ततेजा किरीटी ॥

एतच्छ्रुत्वा पाण्डवो धर्म्मराजो भ्रातृवाक्यं पश्य कान्गुनस्य ॥१५७॥

॥—उत्थाय तस्माच्छयनादुवाच पार्यं ततो दुःखपरीतचेता ॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—कृतं मया पार्यं ! यथा न साधु येन प्राप्तं व्यसनं व सुधोरम् ॥१५८॥

२—“तस्माच्छिरश्छिद्यि ममेवमद्य कुलान्तकस्याधमपुरुषस्य ॥

पापस्य पापव्यसनान्वितस्य विमूढयुद्धेरलसस्य भीरो ॥१५९॥

३—वृद्धावमन्तु पुरुषस्य चैव किन्ते चिर मे ह्यनुसृत्य रूक्षम् ॥

गच्छाम्यहं वनमेवाद्य पापं सुखं भवान् वर्त्तता मद्विहीनः ॥१६०॥

४—योग्यो राजा भीमसेनो महात्मा क्लोषस्य वा मम किं राज्यकृत्यम् ॥

न चापि शक्तं पुरुषाणि सोढुं पुनस्तवेमानि ख्यान्वितस्य ॥१६१॥

५—भीमोऽस्तु राजा मम जीवितेन न क्षर्य्यमघावमतस्य वीर ! ॥

संजय उवाच—

॥—इत्येवमुक्त्वा सहस्रोत्पपात राजा ततस्तच्छयनं विहाय ॥१६२॥

॥—इयेन निर्गन्तुमथो घनाय, तं वासुदेवः प्रणतोऽभ्युवाच—

वासुदेव उवाच—

१—राजन् ! विदितमेतद् यथा गायत्रीवधन्यन ॥

प्रतिष्ठा मत्पसन्धस्य गायत्रीर्षं प्रति विश्रुता ॥

अथाद्य एवं गायत्रीवधन्यर्म्मं देयमित्युत ॥१६३॥

२—धर्मात्मान आतर ज्येष्ठमद्य खट्वगेन चैन यदि हन्या नृवीर ! ॥

धर्माद्भीतस्तत्कथ नाम ते स्यात् किंचोचर वा करिष्यस्त्वमेव ॥१४२॥

३—युष्मो धर्मो दुर्विदश्चापि पार्थ ! विशेषतोऽहं प्रोच्यमानं निबोध ॥

हत्वात्मानमात्मना प्राप्नुयास्त्व वधात् आतुर्नरक चातिघोरम् ॥१४३॥

४—“यवीहि वा चाद्य गुणानिहात्मनस्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ” ॥

संजय उवाच—

*—‘तथास्तु कृष्ण’त्यमिनद्य तद्वचो धनञ्जयः प्राह धनुर्विताम्य ॥

युधिष्ठिर धर्मभृतां वरिष्ठ भृशुष्व राजभिनि शक्यसु ॥१४४॥

अर्जुन उवाच—

१—न मादृशोऽन्यो नरदेव ! विद्यते धनुर्द्वरो देवमृते पिनाकिनम् ॥१४५॥

२—अह हि तेनालुमतो महात्मा क्षणेन हन्यां सधराचर जगत् ॥

मया हि राजन् ! सदिगीस्वरा दिशो विजित्य सर्वा भवतः कृता वशे ॥१४६॥

३—स राज्ञश्चयश्च समाप्तदक्षिण समा च दिव्या भवतो ममौजसा ॥

पाशौ पृथक्तां निशिता ममैव धनुश्च संजय विलत सबाह्वम् ॥१४७॥

४—पादौ च मे सरथौ सध्वजौ च न मादृश युद्धगत जयन्ति ॥

हता उदीच्या निहता प्रतीच्या प्राच्या निरस्तादादिबाह्या विशस्ताः ॥१४८॥

५—मशप्तक्रानां किञ्चिदेवास्ति शिष्ट सर्वस्य सैन्यस्य हत मयार्द्धम् ॥

शेते मया निहता भारतीया चम् राजन् दधश्चभूप्रकाशा ॥१४९॥

६—ये चास्त्रहास्तानह हन्मि चास्त्रैस्तस्मान्लोकानेय करोमि मम्म ॥

जैत्र रथ भीमपाश्याय कृष्णया व शीघ्र दधपुत्रं निहन्तुम् ॥१५०॥

७—राजा भवत्वद्य सुनिर्भृतोऽयं कर्णं ग्यो नाशयितास्मि बाणै ॥

संजय उवाच—

(इत्येवमुक्त्वा पुनराह पार्थो युधिष्ठिर धर्मभृतां वरिष्ठम्) ॥१५१॥

८—अघापुत्रा घनमाता भवित्री कुन्ती बायो वामयातेन वापि ॥

मत्य वदाम्यद्य न कर्णमार्जा शरैरहत्वा कवचं विमोच्ये ॥१५२॥

संजय उवाच—

९—इत्येवमुक्त्वा पुनरेव पाथा युधिष्ठिर धर्मभृतां वरिष्ठम् ॥

विमृष्य शस्त्राणि धनुर्विष्टज्य कोशे च खड्गं विनिधाय कूर्मम् ॥१५३॥

इतिस्म कृष्णवचनात् प्रत्युद्यार्थं युधिष्ठिरम् ॥
चभूव विमना. पार्थः किञ्चित् कृत्वेन पातकम् ॥१७६॥
तदाऽब्रवीद् वासुदेव प्रहसन्निव पाण्डवम् ॥

वासुदेव उवाच—

- १—कथं नाम भवेदेतद्यदि त्वं पार्थ ! धर्मजम् ॥१७७॥
- २—असिना तीक्ष्णधारेण हन्या धर्मे व्यवस्थितम् ॥
त्वमित्युक्त्वाथ राजानमेव करमलमाविशः ॥१७८॥
- ३—हत्वा तु नृपतिं पार्थ ! आकरिष्य. किमुचरम् ॥
एव हि दुर्विदो धर्म्मो मन्दभ्रैर्विशेषतः ॥१७९॥
- ४—स भवान् 'धर्म्ममीरुत्वात्' ध्रुवमैष्यन्महत्तम ॥
नरकघोररूपञ्च भ्रातुर्ज्येष्ठस्य वै वधात् ॥१८०॥
- ५—स त्वं धर्म्ममृतां भ्रष्टं राजानं धर्म्मसहितम् ॥
प्रसादय कुरुभ्रष्टमेतदत्र मत मम ॥१८१॥
- ६—प्रसाद्य भक्त्या राजानं प्रीते चैव युधिष्ठिरे ॥
प्रयावस्त्वरितौ योद्धुः सत्पुत्रं रथं प्रति ॥१८२॥
- ७—“हत्वा तु समरे कर्णो त्वमर्थं निशितैः शरैः
विपुलां प्रीतिमाघत्स्व धर्म्मपुत्रस्य मानदः” ॥१८३॥
- ८—एतदत्र महाबाहो ! प्राप्तकालं मत मम ॥
एवंकृते कृतञ्चैव तव कार्यं भविष्यति ॥१८४॥

संक्षेप उवाच—

- ९—ततोऽर्जुनो महाराज ! 'लज्जया' वै समन्वित ॥
धर्म्मराजस्य चरणौ प्रपद्य शिरसा नतः ॥१८५॥
उवाच भरतभ्रष्ट प्रसीदेति पुनः पुनः ॥

अष्टम उवाच—

- १—समस्य राजान् ! यत् प्रोक्तं 'धर्म्मकामेन भीरुणा' ॥१८६॥

२—वधोऽस्य स पुमान्छोके त्वया चोक्तोऽयमीदृशम् ॥

ततः सत्यां प्रतिष्ठां तां पार्थेन प्रतिरचिता ॥१६४॥

३—यच्छन्नादवमानोऽयं कृतस्त्व महीपते ! ॥

“गुरुणामवमानो हि ‘वध’ इत्यभिधीयते” ॥१६५॥

४—तस्मात् त्वं वै महाबाहो ! मम, पार्थस्य, चोमयोः ॥

व्यतिक्रममिमं राजन् ! सत्यसरक्षणं प्रति ॥१६६॥

५—“शरणं त्वा महाराज ! प्रपन्नौ स्व उभावपि

क्षान्तुमर्हसि मे राजन् ! प्रणतस्याभियाचत” ॥१६७॥

६—राघेयस्याद्य पापस्य भूमिः पास्यति शोभितम् ॥

सत्यं ते प्रतिजानामि हतं विद्वधस्य स्रतञ्जम् ॥१६८॥

यस्येच्छसि वध तस्य गतमप्यस्य जीवितम् ॥

सञ्जय उवाच—

७—इति कृष्णवचं श्रुत्वा धर्म्मराजो युधिष्ठिरः ॥१६९॥

स सम्भ्रमं ‘दृषीकेश’ मृत्पाप्यं प्रणतं उदा ॥

कृताञ्जलिस्ततो वाक्यमुवाचानन्तरं वधः ॥१७०॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—एवमेव यथात्थं त्वमस्त्येपोऽतिक्रमो मम ॥

अनुनीतोऽस्मि गोविन्द ! तारितश्चास्मि माधव ॥१७१॥

२—मोचिता व्यसनाद् घोराद् वयमद्य त्वयाऽप्युत ! ॥

भवन्तं नायमासाद्य शार्वा व्यसनसागरात् ॥१७२॥

३—“घोरादद्य समुत्तीर्णावुभावज्ञानमोहिता ॥

त्वद्व्युद्धिप्लवमासाद्य दुःखशोकार्णवाद्वयम् ॥१७३॥

४—समुत्तीर्णाः सहामात्याः सनाथाः स्म त्वयाऽप्युत ! ॥१७४॥

सञ्जय उवाच—

५—धर्म्मराजस्य तच्छ्रुत्वा प्रीतिपुक्तं वचस्ततः ॥

पापं प्रोवाच धर्म्मात्मा गोविन्दो यदुनन्दनं ॥१७५॥

संजय उवाच—

*—एवमाभाष्य राजानमब्रवीन्माधव वच० ॥

अज्ञुन उवाच—

१—अद्य कर्णं रणे कृष्ण ! सुदयिष्ये न सशय० ॥१६७॥

तव घुदद्या हि, मद्र ते, वधस्तस्य दुरात्मन० ॥

संजय उवाच—

एवमुक्तोऽब्रवीत् पार्थ केशवो राजसत्तम ! ॥१६८॥

केशव उवाच—

१—शक्तोऽसि भरतभेष्ट ! हन्तु कर्णं महाबलम् ॥

एष चापि हि मे कामो नित्यमेव महारथ ! ॥१६९॥

कथं भवान् रणे कर्णं निहन्त्यात् ॥

संजय उवाच—

*—इति सत्तम ! ॥

भूयश्चोवाच मतिमान् माधवो धर्मनन्दनम् ॥२००॥

माधव उवाच—

१—युधिष्ठिरेम वीमत्सु त्व सान्त्वयितुमर्हसि ॥

अनुज्ञातु च कर्णस्य वधापाद्य दुरात्मन ॥२०१॥

२—अ त्वा ब्रह्मय चैव त्वां कर्णशरपीडितम् ॥

प्रवृत्तिं ज्ञातुमायाताविहावां पायद्वनन्दन ! ॥२०२॥

३—दिष्ट्यासि राजब्रह्मो दिष्ट्या न ग्रहण गतः ॥

परिसान्त्वय वीमत्सु जयमाशाधि चानघ ! ॥२०३॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—एषो हि पार्थ ! वीमत्सो ! मां परिष्वज पाण्डव ॥

वक्तव्यमुक्तोऽस्मि हित त्वया चान्त च तन्मया ॥२०४॥

२—अहं त्वामनुजानामि बहि कर्णं धनञ्जय ! ॥

मन्यु च मा कृयाः पार्थ ! यन्मयोक्तोऽसि दारुणम् ॥२०५॥

संजय उवाच—

*—ततो धनञ्जयो राजन् ! शिरसा प्रक्षतस्तदा ।

पादौ अग्राह पाण्डिण्यां भ्रातुर्न्येष्ठस्य मारिष ॥२०६॥

संजय उवाच—

ॐ—“दृष्ट्वा तु पतित पद्भ्या धर्मराजो युधिष्ठिरं ॥
 धनञ्जयममित्रघ्न रुदन्त भरतर्षभ ! ॥१८७॥
 उत्थाप्य भ्रातर राजा धर्मराजो धनञ्जयम् ॥
 समाश्लिष्य च सस्नेह प्रस्रोद महीपति ॥१८८॥
 ददित्वा सुचिर काल आतरौ सुमहाद्युती ॥
 कृतशौचौ महाराज ! प्रीतिमन्तौ बभूवतु ॥१८९॥
 तत आश्लिष्य त प्रेम्णा मूर्ध्नि चाघ्राय पाण्डव ॥
 प्रीत्या परमया युक्तो विस्मयश्च पुनः पुनः ॥
 भद्रवीर्त्तं महेश्वास धर्मराजो धनञ्जयम् ॥१९०॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—कर्णेन मे महाबाहो ! सर्वसैन्यस्य पश्यत ॥
 क्वचं च ष्वजं चैव धनुः शक्तिर्दयाः शरा ॥१९१॥
 २—शरैः कृषा महेश्वास ! यतमानस्य संयुगे ॥
 सोऽहं ह्यत्वा रथे तस्य कर्म दृष्ट्वा च फल्गुन ! ॥१९२॥
 ३—अथ वसीदामि दुःखेन न च मे जीवित प्रियम् ॥
 न चेदद्य हि तं वीरं निहनिष्यसि संयुगे ॥१९३॥
 ४—प्राप्तवानेष परित्यजे जीवितार्थो हि को मम ॥

संजय उवाच—

ॐ—एवमुक्तः प्रत्युवाच ‘त्रिजयो’ भरतर्षभ ! ॥१९४॥

अशुन उवाच—

१—सत्येन ते शपे राजन् ! प्रसादेन तयैष च ॥
 भीमेन च नरभेष्ट ! यमाम्याञ्च महीपते ! ॥१९५॥
 २—यथाद्य समरे कर्णं हनिष्यामि हतोऽपि वा ॥
 महीपते पतिष्यामि सत्येनायुचमालम्भे ॥१९६॥

संजय उवाच—

*—एवमामाप्य राजानमब्रवीन्माधव वच ॥

अञ्जन उवाच—

१—अद्य कर्णं रणे कृष्ण ! सुदयिष्ये न सशयः ॥१६७॥

तव बुद्ध्या हि, मद्र ते, वधस्तस्य दुरात्मनः ॥

संजय उवाच—

एवमुक्तोऽब्रवीत् पार्थ केशवो राजसचमः ॥१६८॥

केशव उवाच—

१—शक्तोऽसि भरतभेष्ट ! हन्तु कर्णं महाबलम् ॥

एष चापि हि मे कामो नित्यमेव महारथः ॥१६९॥

कथं भवान् रणे कर्णं निहन्त्यात् ॥

संजय उवाच—

*— इति सचमः ॥

भृशचोवाच मतिमान् माधवो धर्मनन्दनम् ॥२००॥

माधव उवाच—

१—युधिष्ठिरेम भीमत्सु त्व सान्त्वयितुमर्हसि ॥

अनुव्रातु च कर्णस्य वधायास्य दुरात्मनः ॥२०१॥

२—अ त्वा ब्रह्मय चैव त्वां कर्णशरपीडितम् ॥

प्रवृषि ह्यातुमायाताविहावां पापहृनन्दनः ॥२०२॥

३—दिष्ट्यासि राजभट्टो दिष्ट्या न ब्रह्म गतः ॥

परिसान्त्वय भीमत्सु जयमाशाधि चानघः ॥२०३॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—एषो हि पार्थ ! भीमत्सो ! मां परिष्वज पाण्डव ॥

वक्तव्यमुक्तोऽस्मि हित त्वया चान्त च तन्मया ॥२०४॥

२—अहं त्वामनुजानामि जहि कर्णं घनञ्जयः ॥

मन्यु च मा कृयाः पार्थ ! यन्मयोक्तोऽसि दारुणम् ॥२०५॥

संजय उवाच—

*—ततो घनञ्जयो राजन् ! शिरसा प्रणतस्तदा ।

पद्मौ अप्राह पाथिभ्यां भ्रातुर्न्येष्टस्य मारिषः ॥२०६॥

तमुत्थाप्य ततो राजा परिप्लव्य च पीडितम् ॥
सूच्युपाग्राय चैवेनमिदं पुनस्ताव ह ॥२०७॥

पुष्पिष्ठिर उवाच—

१—धनञ्जय ! महाबाहो ! मानितोऽस्मि इदं त्वया ॥
साहात्म्य विजय चैव भूयः प्राप्नुहि शाश्वतम् ॥२०८॥

अमुक्त उवाच—

१—अथ तं पापकर्मणां सानुबन्धरथो शरैः ॥
नयाम्यन्त समासाद्य राघेय बलगर्वितम् ॥२०९॥
२—येन त्वं पीडितो बाणैर्हृदमायम्य कर्मु कम् ॥
तस्माद्बन्धकर्मणाः कष्टं फलमाप्स्यति दारुणम् ॥२१०॥
३—अथ स्वामनुपरयामि कर्षे हत्वा महीपते ! ॥
समाजयितुमाह दादिति मर्त्यं ब्रवीमि ते ॥२११॥
४—नाहत्वा विनिवर्षिष्ये कर्णमथ रथोज्जिरात् ॥
इति सत्येन ते पादौ स्थापयामि जगतीपते ! ॥२१२॥

संजय उवाच—

इति ब्रुवाण सुमना किरीटिनः पुष्पिष्ठिरः प्राह बन्धो बृहत्तरम् ॥
यशोऽक्षय जीवितमीप्सितं ते जयं सदा वीर्यमरिचयं तदा ॥२१३॥
प्रयाहि इद्विज दिशन्तु देवता यथाहमिच्छामि तदास्तु तत्तथा ॥
प्रयाहि शीघ्र बहि कर्णमाहवे गुरन्दरो वृत्रमिषात्महृदये ॥२१४॥
इतिभीमहामारते कर्णपर्वणि अशुनप्रतिष्ठायां एकसप्ततितमोऽध्यायः ।

—महामारतं कर्णपर्व ६५, ६६, ७०, ७१ अध्यायाः

कण्वक ६८ (अइसठ में) अध्याय से आरम्भ कर ७१ (इकहत्तर) अध्याय पच्यन्त चार अध्यायों में पुराणपुरुष (मगवान् व्यास) की ओर से महावीर कण्व के माध्यम से पाण्डवों की जिस मातृहता का, जिस धम्मभीरुता एवं कम्मभीरुता का स्वयं पाण्डवों के ही मुख से, तथा यामुदेय भीष्मपुत्र के द्वारा रोचक, रोमहर्षनक, उद्वेगकर, विद्वान्मकर, आश्चर्यकर जो स्वरूपविरलेपण हुआ है, उसका भावप्रतिबिम्बित-स्वरूपविरलेपक प्रस्तुत निषेध के आख्यानपरिच्छेद में समावेश करना प्रावर्तिक ही माना जायगा। भावुक मानव किस प्रकार किञ्चित्त्व्यविमूढ़ बनता हुआ धम्म-लोक-समाधादि निष्ठाया से पराङ्मुख हो जाता है, ऐसे भावुक मानवों का समूह जिस प्रकार सर्वथा भावुक स्त्रीरग की भाँति, अथवा सौम्य भावुक बालकों की भाँति क्षण क्षण में कमी होता है, कभी हँसता है, कभी आक्रोश अभि-व्यक्त करता है, कभी निन्दा करता है, कभी खुश होता है, कभी हर्षोत्तन बन जाता है, तो कभी दुःखावय निमग्न बनकर अतृप्त करने लगता है, इत्यादि भावुकानुबन्धनी प्रत्यक्ष समस्या का स्वरूपविरलेपण इस अध्यायचतुष्टयी में हुआ है, उसकी उपयोगिता के महत्त्व को लक्ष्य बनाते हुए अत्र उसका समावेश होना ही चाहिए था, अनिवाच्यरूप से होना चाहिए था। पुराणपुरुष की सहजमाया गभीरधर्मसन्निता होती हुई भी प्राज्ञ है। अतएव भारतीय संस्कृतिनिष्ठ मानवों को अत्र उद्धृत पूर्व सन्दर्भ के सुसम्बन्ध में कुछ कठिनाई न होगी, ऐसी हमारी आत्मधारणा है। फिर पुराणपुरुष के आर्पणशब्दों की रहस्यपूर्णा व्यञ्जना-भावगारिमा का 'हिन्दी' जैसी प्राकृत-लौकिक-असंस्कृत-भाषा के उच्छिष्ट शब्दों के माध्यम से यथावत् ताक्या, अथवा भी सम्बन्ध नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ यथाय हते हुए भी, जानते हुए भी प्रकान्त युगधर्मानुगता भाषा-हिन्दीभाषा-संस्कृतभाषा-भावुकतान्त करण बने हुए भावुक मानवों के भावुकतापूर्ण परिचय के लिए भी भावुकभाषा में भी संक्षेप से उपात्त महाभारतसन्दर्भ की लोकविद्या का स्पष्टीकरण करा देना इस भावुक निष्कर्ष ने सामयिक, एवं लोकसंग्राहक मान लिया है।

स्पष्टीकरण से पहिले यह 'आमुख' इत्यङ्गम कर लेना चाहिए कि, पाण्डवों में सर्वान्येष्ट-भेष्ट धर्मराज सुधिष्ठिर की सहज भावुकता ही इस सन्दर्भ का मूलाधार है। सुधिष्ठिर आरम्भ से ही सौम्य-वृत्तिपरमवश रहे हैं। किमी भी धार्मिक राजनैतिक एवं सामाजिक-पारिवारिक संघर्ष का नामभयभीत भी सदा से ही इनकी मनोवृत्ति के स्वर्णा बिन्दु रहा है। "जाने दो, जमा कर दो, व्यय कजह में प्रवृत्त होना उचित नहीं दूसरों को सुखी होने दो, अवन कष्ट को ही अन्तर्मात्र मान लेंगे" इस प्रकार आत्मराज्योचितता समारोहिलता ही सुधिष्ठिर का मुख्य सत्य-विन्दु रहा है। इसी चमारीलता से अनुचित लाभ उठाते हुए दुष्टद्वि कौरवों के द्वारा समय समय पर इन्हें भी नि सीम रूप से उत्पीड़ित होना पड़ा है, एवं इनके साथ साथ सम्पूर्ण पाण्डवपरिवार को भी कुक्षपरम्पराओं से घातित बना रहना पड़ा है। सुधिष्ठिर ने स्वयं भी सह्य इन आसिपरम्पराओं का इच्छापूर्वक अनुगमन किया है, एवं अपने आन्तरिकवर्ती पारिवारिक व्यक्तियों को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध अनुगमन करते रहने के लिए विवश बनाया है। सब कुछ सहा है सुधिष्ठिर ने, किन्तु प्रतिक्रिया से सम्बन्धित संघर्ष से सदा अपने आपको अलग बनाए रखने का ही परमपुरुषार्थ अभिव्यक्त किया है। सम्भवत इसीलिए स्वार्थनिष्ठ

परप्रतारक नेष्ठिकों ने युधिष्ठिर की भावुकता को अनुकरण बनाए रखने के लिए, इनकी इस भावुकता से अपना स्वार्थसाधन करने की दूषित भावना से ही इनमें 'अज्ञातशत्रु' जैसी भावुकतापूर्ण उपाधि से सुविभूषित किया है। ऐसा है धर्मराज युधिष्ठिर का सहज-स्वल्प विमर्श, जिसे आमुष् मान कर ही हमें महाभारतसन्दर्भ का समन्वय करना है।

महता प्रयासेन भगवान् कृष्य ने जैसे जैसे युधिष्ठिरप्रमुख भावुक-संघपरान्त अनुकूलताप्रेमी पाण्डवों को चात्रचर्मोपित मानवधम्म के संस्थापन जैसे महान् उद्देश्य से युद्ध के लिए आमिमुख किया। टीक युद्धारम्भप्रसङ्ग पर भावुकता के महान् प्रतीक अर्जुन में पुनः पूर्णव्यस्त सहजभावुकता समुद्भूत हो पड़ी, जिसके उपशम के लिए श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत्ता अत्यवश्यकनिर्वाचना उस बुद्धियोगनिष्ठा को अत्यन्त-वतार वासुदेव को उसी प्रकार पुनः लक्ष्य बनाना पड़ा, जिस निष्ठा का अत्यन्तरीयवन्धित इसी अत्यन्त-प्रेम्बर के द्वारा पुनः देवयुग में सर्वप्रथम मानवप्रवासस्रष्टा विश्वनाथ मनु के प्रति उपदेश हुआ था। बुद्धि योगनिष्ठा के द्वारा अज्ञानजनित आत्मस्वरूपविमोहन पलायित हुआ। पलस्वरूप अर्जुन संकल्पित चात्र-निष्ठा (युद्ध) में अमिमृष्ट हुए। आगे चल कर अनेकवार मीमं-द्रोण-आदि युद्धप्रसङ्गों में पाण्डवों में पुनः पुनः भावुकता जागरूक होती रही, एवं परमैतिक भगवान् अपने सामयिक निष्ठादर्शों से पाण्डवों का उद्बोधन करते रहे। आज एक वैसा ही, उससे भी कहीं भयङ्कर अवसर उपरिपत हो पड़ा युधिष्ठिर की सहजभावुकता के अनुग्रह से, जिसके सबक कौं महावीर अमितीजा अज्ञराज कण।

मीमं और द्रोण के सेनापत्यकाल में भी युधिष्ठिर युद्ध में प्रवृत्त रहे थे। किन्तु उन दोनों अवसरों पर युधिष्ठिर वैय्यक्तिकरूप से विशेष उत्पीड़ित इसलिए नहीं हुए थे कि, मीमं और द्रोण अज्ञराजाकार्य से कौरवसेना का आधिपत्य बहन करते हुए भी धम्मशील पाण्डवों के प्रति सहजरूप से अपना पातस्वप्रेम सुरक्षित रखते थे। देवयुधिष्ठाक से दोनों ही महारथी चात्रगति को प्राप्त हो गए। अब सेनापति बनाए गए वे कर्ण, जिनका आरम्भ से ही पाण्डवों के प्रति सहज वैर प्रकान्त था, एवं जो अज्ञराजोपाधिप्रदाता कुर्व्योचन के हित में अपनी अनन्य निष्ठाव्य निष्ठा रखते थे। इनके अन्तःकरय में पाण्डवों के प्रति अणुमात्र भी स्नेह-दया-कृप्या-प्रमत्ताभाव न थे। अर्जुन को खींच कर शेष चारों पाण्डवों के वधकर्म से उत्तर्य बन जाने वाले मातृमक कर्ण ने इन चारों के प्राण अक्षय नहीं लिए। किन्तु प्राणान्त-कष्ट के अनुग्रह में कर्ण ने कुछ भी शेष नहीं रखने दिया। जो भी पाण्डवपुत्र कर्ण के सम्मुख आ पड़ा कर्णशरवर्षणानुग्रह से वही त्राहि त्राहि उद्घोष कर पड़ा। और यही आकर युधिष्ठिर की सहज भावुकता उत्पीड़ित हो पड़ी। कर्णप्रक्षिप्त मुनीक्षण शत्रु के आघात से युधिष्ठिर आकुल-ध्वाकुल हो पड़े। पाण्डवसेना के देवर्तें देवर्ते कर्ण ने अपने अमोघ शरवर्षण से युधिष्ठिर के कवच-रथ-ध्वजा-धनुष-शक्ति-रथाश्व-शूरीर-सब कुछ काट फेंके, वैसा स्वयं युधिष्ठिर ने अपने मुण से स्वीकार किया है। निरन्ध-हृत्वीर्य-युधिष्ठिर को कर्ण उसी क्षण धर्मराज का भी अतिथि बना सकते थे। किन्तु धम्मप्रतिष्ठा की दृष्टि से अनन्यनिष्ठ मात धरणीय कर्ण माता कुन्ती के साथ की गई प्रतिष्ठा का स्मरण कर वधकर्म से पराहृम्य बन गए।

प्राकस्मिक सचय सहज सौम्यभावुक मानव को भावुकता को चरमसीमानुगामी बनाता हुआ प्रतिक्रियासज्जनपूयक निष्ठा का जनक बन जाता करता है। सहज भावुक युधिष्ठिर के सम्बन्ध में भी यही लोकसूत्र अन्वय बना। भावुकता स्वात्मना पलायित हो गई, निष्ठा का उदय हो पड़ा। सदा के सुशान्त युधिष्ठिर क्षणशरामितवत् बन कर अपने आपको भूल गए। आश्रेश वागल्क हो पड़ा। और सबत्र चामाप्रदानशील युधिष्ठिर यों कथानुग्रह से चरमसीमा के प्रतिक्रियावादी बन बैठे। इस प्रतिक्रिया ने कण का तो तरकाल कुछ अनिष्ट किया नहीं, लक्ष्य बना इस प्रतिक्रिया का अनुन का 'गायत्रीधनुष'। इसलिए कि कण के धनुष ने ही ता ईहें सन्तुष्ट किया था। सहसा ईहें अपने अनुन का यह गायत्रीधनुष संस्मृत हो पड़ा, जिस की अप्रतिम शरवणशक्ति का यशोगान युधिष्ठिर कई बार अनुन के मुख से सुन चुके थे। 'कण का अयश्यमेव येन केनाप्युपायेन विनाश होना ही चाहिए' एक और युधिष्ठिर में जहाँ यह छात्रनिष्ठा उदित हुई, वहाँ दूसरी ओर निष्ठापलाक्रमण से सहसा त्रिभूतप्राया भावुकता का लक्ष्य बना गायत्रीधनुष, और तद्वारी अनुन। सम्पूर्ण विवेक लो बैठे इस दिशा में युधिष्ठिर। पुरोऽवस्थित महामान्य यासुदेव कृष्ण की उपस्थिति भी युधिष्ठिर का सपत न रख सकी। और यों—कथामूलाधारबनिता प्रतिक्रिया के अनुग्रह से महाभारत का प्रतिपादक रोचक सदर्भ इस रूप से उपपन्न हो ही तो पड़ा कि—

सञ्जय उवाच — “श्रुत्वा कर्णं कल्पमुदारवीर्यम्” ।

(१)—म्यासप्रसन्न 'परोक्षप्रतिष्ठयम्' रूपा प्रेक्षिका के प्रभाव से कौरवराजमवन में समासीन धृतराष्ट्र को सुदेतिवृत्त सुनान के लिए नियत सञ्जय धृतराष्ट्र से करने लगे—राजन् ! (धृतराष्ट्र !)—युद्ध प्रसङ्ग में महारथी कर्ण के लोकप्रसिद्ध उगार-उदात्त-बल-वीर्य-पराक्रम (शारीरिक-मानसिक-बौद्धिक-बल) सुन सुन कर युधिष्ठिर कोषाविष्ट बन गए। स्वयं भी कर्ण के सुतीक्ष्ण वाणी के निर्मम प्रहाररूप रसास्वादन ! से सन्तुष्ट उत्त-विक्षिप्त-से बने हुए प्रतिक्रियानुगामी श्लेषनिष्ठ युधिष्ठिर अनुन के सुप्रसिद्ध गायत्रीधनुष को, एक तद्वारक महारथी अनुन को लक्ष्य बनाते हुए आश्रेशपूर्वक इस प्रकार पञ्चप्राक्प्रहार (धिक्कारयुक्ता वाणी का प्रहार) करने लगे कि—

(२) अनुन ! गायत्रीधवारी अनुन ! पृथापुत्र पार्थ ! आज तुम्हारा सैन्यबल गलित-स्कलितवीर्य बन गया, कर्ण ने सहसा क्षणमात्र में तुम्हारी महती सेना का तिरस्कार कर डाला। क्या यह ठीक हुआ !। तुम कर्ण से भयत्रस्त बन कर भीम को असहाय छोड़ कर यहाँ आकर छिप गए। तुम युद्ध में कर्ण को मार न सके। (३)—अनुन ! आज तुम्हने अपनी 'पार्थ' उपाधि को कलङ्कित करते हुए अपनी उस मातृभुवि (माता की कोल) को लजित ही कर दिया, जिस भुवि से उत्पन्न होकर भी भीम को असहाय छोड़ कर तुम युद्ध से पराङ्मुख तो हो गए, किन्तु सपुत्र को मार न सके ॥ (४) तुम्हने दैतवननिवास प्रसङ्ग में जो यह सत्य प्रतिपादित की थी कि, मैं युद्ध में एकाकी ही कर्ण का वध कर डालूँगा। कहीं गई तुम्हारी यह प्रतिज्ञा !। देख रहा हूँ, प्रतिज्ञा का विस्मरण कर आज तुम डर कर भीम को असहायवरया

परमतारक नेष्ठियों ने युधिष्ठिर की भावुकता को असुरण बनाए रखने के लिए, इनकी इस भावुकता से अपना स्वार्थप्राप्त करने की दूषित मायना से ही उन्हें 'अमातशत्रु' जैसी भावुकतापूर्ण उपाधि से सुविभूषित किया है। ऐसा है धर्मराज युधिष्ठिर का सहज-स्वरूप चित्रण, जिने आमुक्त मान कर ही हमें महाभारतसुन्दर का समन्वय करना है।

महता प्रयासेन भगवान् कृष्ण ने जैसे जैसे युधिष्ठिरप्रमुख भावुक-सहपरायण अनुकूलताप्रेमी पाण्डवों को ज्ञानधर्मोचित मानवधर्म के संस्थापन जैसे महान् उद्देश्य से युद्ध के लिए अभिमुख किया। टीक युद्धारम्भप्रसङ्ग पर भावुकता के महान् प्रतीक शर्बुन में पुनः पूर्वाम्यस्त सहदभावुकता समुद्भूत हो पड़ी, जिसके उपशम के लिए भीमवृन्तवर्गीतोषवर्णिता अथ्यवेष्टयनिष्पन्ना उस बुद्धियोगनिष्ठा को अन्वयावतार बासुदेव को उसी प्रकार पुनः लक्ष्य बनाना पड़ा, जिस निष्ठा का अन्वयशरीरावच्छिन्न इसी अन्व-प्रेक्षक के द्वारा पुरा देवयुग में सर्वप्रथम मानवप्रजासम्राट् विवस्वान् मनु के प्रति उपदेश हुआ था। बुद्धि योगनिष्ठा के द्वारा अज्ञानचनित आत्मस्वरूपविमोक्षण पलायित हुआ। पलायनरूप अत्रुन संकल्पित अन्व-निष्ठा (युद्ध) में अभिमिश्रित हुए। आगे चल कर अनेकवार भीष्म-द्रोण-आदि युद्धप्रसङ्गों में पाण्डवों में पुनः पुनः भावुकता जागरूक होती रही, एवं परम्परागत भगवान् अपने सामयिक निष्ठासूत्रों से पाण्डवों का उत्प्रेषण करते रहे। आब एक वैसा ही, उससे भी कहीं भयङ्कर अवसर उपदिष्ट हो पड़ा युधिष्ठिर की सहजभावुकता के अनुग्रह से, जिसके सबक वने महावीर अभियोक्ता अज्ञायक कण।

भीष्म और द्रोण के सेनापालकाल में भी युधिष्ठिर युद्ध में प्रवृत्त रहे थे। किन्तु उन दोनों अवसरों पर युधिष्ठिर वैयक्तिकरूप से विशेष उत्पीड़ित इसलिए नहीं हुए थे कि, भीष्म और द्रोण अज्ञातकार्यय से कौरवसेना का आधिपत्य बहन करते हुए भी धम्मशील पाण्डवों के प्रति सहकरूप से अपना वात्सल्यप्रेम सुदृष्टित रखत थे। दैवबुद्धिपाक से दोनों ही महारथी ज्ञानगति को प्राप्त हो गए। अब सेनापति बनाए गए वे कर्ण, जिनका आरम्भ से ही पाण्डवों के प्रति खल बैर प्रकान्त था, एवं जो अज्ञायकोपाधिप्रदाता बुद्ध्योषन के हित में अपनी अनन्य निष्ठा निष्ठा रखते थे। इनके अन्तःकरण में पाण्डवों के प्रति असुमात्र भी स्नेह-दया-कृपा-ममतामात्र न थे। अर्जुन को छोड़ कर शेष चारों पाण्डवों के वधकर्म से तटस्थ बन जाने वाले मातृमक कर्ण ने इन चारों के प्राण अवश्य नहीं लिए। किन्तु प्राणान्त-कृद के अनुग्रह में कर्ण ने कुछ भी शेष नहीं रखने दिया। जो भी पाण्डवपुत्र कर्ण के सम्मुख आ पड़ा कर्णशरवर्षणानुग्रह से यही त्राहि त्राहि उत्प्रेषण कर पड़ा। और यहाँ आकर युधिष्ठिर की सहज भावुकता उत्पीड़ित हो पड़ी। कर्णप्रचित्त मुक्तीका शनों के आपात से युधिष्ठिर आकुल-म्याकुल हो पड़ा। पाण्डवसेना के वेधनें देखते कर्ण ने अपने अमोघ शरवर्षण से युधिष्ठिर के कवच-रथ-ध्वजा धनुष-शक्ति-रथाश्व-गृहीर-सम कुछ काट फेंके, वैसा स्वयं युधिष्ठिर ने अपने मुख से स्वीकार किया है। निरन्त्र-हृत्प्रीत्य-युधिष्ठिर को कण उसी क्षण यमराज का भी अतिथि बना सकते थे। किन्तु धम्मप्रतिष्ठा की दृष्टि से अनन्यनिष्ठा प्रातःस्मरणीय कर्ण माता कुन्ती के साथ की गई प्रतिष्ठा का स्मरण कर वधकर्म से पराङ्मुख बन गए।

थी थी, जिन महापुरुषों तक द्वारा न सम्मानित होता था, उस तरे लोकोत्तर महत्त्व के आधार पर मैंने दुष्टदुष्टि दुष्टोपधन को उपसर्णीय मान लिया था, एव सवात्मना अपने आपको भविष्य के लिए इन भविष्य की आशाओं के माध्यम से निरापद अनुभूत कर लिया था ॥

(१५)—किसी समय जब दुष्टोपधन ने यह कहा था कि, “अनुन (पाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न, अतएव ‘पाल्गुन’—निरीप्यनक्षत्रमाणात्मक अनुन) महाबली कण के साथ खड़ा भी न रह सकेगा” उस समय मैंने यह केवल दुष्टोपधन की मूर्खता ही समझी थी। मैंने उस समय यह न समझा था कि, वास्तव में तू दुष्टोपधन की पूरायाणी को या चरितार्थ कर देगा ॥ (१६)—उसी अचविश्वस्त—मिथ्या अनुमान के कारण आज मैं जला जा रहा हूँ। आज शत्रुत्व के सम्मुख कणद्वारा परभूत होता हुआ मैं जीवित ही नरकगति (अयोगति) को प्राप्त हो गया हूँ। अरे अनुन ! (कायर अनुन)। तुम्हें आरम्भ में ही तुम्हें यह कह देना चाहिए था कि, मैं कर्ण के साथ युद्ध करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। एकमात्र तरे बल पर ही मैं कण के सम्मुख चला गया, और ऐसी गुरुरा कर बैठा। क्या विदित था, और किसे विदित था कि, तू समय पर यों चोखा दे जायगा ॥ (१७)—(यदि तेरी यह कापुरुषता तू पहिले ही व्यक्त कर देता, तो) मैं क्यों तो अपने मित्रराजा सुनयो को आमन्त्रित करता, क्यों केकयराज को कष्ट देता। क्यों इनका उपकारमार वहन करता। अब मैं कब इस श्रेष्ठ से उन्मेष्य बनेँगा। अथवा तो ऐसी विपत्तिवस्था में मैं कण के सम्मुख जाता ही क्यों ॥

(१८)—यही नहीं, (यदि तेरी कापुरुषता का मुझे यत्किन्तु भी आभास पूर्व में हो जाता, तो) न तो मैं दुष्टोपधन के सम्मुख ही (युद्धकामना से) उपस्थित होता, न अन्य शत्रुसेना की ही प्रतिद्वन्द्विता का अनुगामी बनता। सुन रहे हैं आप भी कृप्य ! (देख रहे हैं आप भी अपने सखा की कायरता)। अब मेरे इस जीवित रहने को ही चिन्कार है, जिसने आज युद्ध में अपने आपको कण के वश में कर दिया ॥ (१९)—न केवल कण की दृष्टि में ही, अपितु समस्त उन कौरवों की दृष्टि में (शत्रुसेना की दृष्टि में), मित्रसेना की दृष्टि में, अर्वाच्य भी जो भी शत्रु-अशत्रु-शत्रुमित्र यहाँ युद्धकामना से उपस्थित हुए हैं, उन सब की दृष्टि में मेरा जीवन सबथा चिन्कृत, अतएव निरयक बन गया है ॥ (हा चिक्) यदि आज महापुरुषों में भेद कोई मेरा आत्मबन्धु जीवित होता, तो अवश्य ही कर्ण का निहन्ता बनता। अर्जुन ! यदि आज तेरा पुत्र अमिमन्तु जीवित रहता, तो किस की सामर्थ्य थी कि, वह मुझे इस प्रकार परभूत कर देता ॥ (२०)—यदि भीमपुत्र पयोक्लव भी आज जीवित रहता, तो मैं इस प्रकार युद्ध में कर्ण के सम्मुख पराङ्मुख न बन जाता। आज मैंने यह मान लिया है कि, एकमात्र मेरी मायवीर्यता से मेरे पुरुषबन्ध के पाप बलवान् हो पड़े हैं ॥ (२१)—तभी तो अर्जुन तुम्हें वृष के समान बहिर्भूत कर के उस वृषरत्ना कर्ण ने इस प्रकार मेरे मर्मस्थलों को स्थान-स्थान से छत-विच्छेद कर दिया है। तुम्हें अपने सुवीर्यवा बाणों से कर्ण ने आज उस निर्दयता से स्थान स्थान से काट दिया है, जैसे धनुषान्धव शत्रु एक अश्वदा को कोई आततायी निर्मत्ता से काट देता है ॥

में छोड़ कर पीठ दीक्षा कर (श्रियों की भाँति) घर में आ चुके हा ॥ (५)—उसी क्षेपण में तुमने वह भी तो धोपणा की थी कि यदि हम लोग युद्ध में कण को मारने में असमर्थ रहे, तो हम सब जीते-जी बल मँगे। हो गई न तुम्हारी वह धोपणा भी आत्र सर्वथा निरर्थक ॥ (६)—अनुन । तुम्हारे जैसे भ्रष्ट पनुद्ध महावीर की विद्यमानता में हमने अपने मनोरथ में अनेक महत्वाकांक्षाओं को स्थान दे रखा था। हमारी कल्पना थी कि, अनुन के द्वारा हमारे सम्पूर्ण इष्ट सिद्ध होंगे। किन्तु यत्नपुत्र ! देख रहे हैं, हमारी वे सब फलाधार्य धूप्य-निष्फल वृत्त सबथा विफल प्रमाणित हो गई हैं ॥ (७)—अनुन । पूरे १२ वर्ष शातवनवास-कृष्णपरम्परा, एक वर्ष अज्ञातवास-कष्ट, इस प्रकार तेरह वर्ष हमने इस आशा से अपना जीवन सुगन्धित रक्खा कि, किसी दिन अनुन इन सब के प्रत्यक्ष आततायी कण-दुर्व्योचनदि से प्रतिशोध लेगा। किन्तु बिना प्रकार समय पर होने वाली वया में देवद्वारा भूगम में न्युक्त बीच मूल-मानव द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तबैव तुमने देवद्वारा प्राप्त कणवचप्रसङ्गरूप बीच को अपनी उपेक्षा से विसृत करते हुए आज हमें जीते जी नरक में निमज्जित कर दिया।

(८)—अनुन । आज हमें यह मान लेना पड़ा कि, तुम्हारी उत्पत्ति के समय 'आकाश के देवताओं' ने जो भविष्यवाणी की थी, वह क्योंकि सर्वथा निष्फल प्रमाणित हो गई। अतएव देवता भी आज से हमारी दृष्टि में 'अनुत्तमाधी' प्रमाणित हो गए। जब तुम केवल सात ही दिन के थे, उस समय वह भविष्यवाणी की थी देवमानवों ने कि—तुम्हारे वंश में उत्पन्न यह बालक इन्द्रसदृश पराक्रमी होगा। अपने सम्पूर्ण प्रतिद्वन्द्वी महारथियों को युद्ध में परास्त करेगा ॥ (९)—सादृश्य बन में यह देवताओं को भी पराभूत कर देगा। सम्पूर्ण प्राणियों-देवमानवों-के सम्मिलन में यह अप्रतिम शोभस्वी प्रमाणित होगा। अपने शौर्य में सुप्रसिद्ध मद्र-कशिक-केकम धीरों को यह क्षणमात्र में निस्तेज कर देगा। यह कौरवों का सनातनक प्रमाणित होगा ॥ (१०)—पृथिवी में इस से बढ़ कर कोई दूसरा पनुद्ध न होगा। संसार में कोई इसे पराजित न कर सकेगा। यह इच्छामात्र से सत्त्वरा सब को अपना वरावर्त्ती बना सकेगा। इस क्षात्रधर्म के साथ साथ यह सम्पूर्ण विद्याओं का भी परपारगामी विद्वान् प्रमाणित होगा। (११)—मद्र अपनी शारीरिक कान्ति से चन्द्रमा के समान आकाशक होगा, प्राशगरूपेक्षया वायु-समान होगा, स्थिरता में सब की समता करेगा, क्षमा में पृथिवी की समता करेगा, यश में सूर्य माना जायगा, लक्ष्मी में कुबेर कहलाएगा, शीघ्र में 'इन्द्र' नाम से प्रसिद्ध होगा, एव बल में विष्णु की प्रतिस्पर्धा करेगा ॥ (१२)—विष्णु के समान शत्रुहन्ता (असुरहन्ता) तुम्हारे कुल में उत्पन्न यह कुत्सिपुत्र (अनुन) महामहिमशाली (महात्मा) प्रमाणित होगा। अपनी की विषय का निमित्त बनेगा, एवं देव करने वालों के लिए प्रचण्ड 'वधिक' प्रमाणित होगा, इसका शोक अनित-निःसीम होगा। कुलतन्त्रुवितानरक्षक वरावर्द्ध होगा ॥ (१३)—इस प्रकार 'शत्रुहन्ता' नाम से प्रसिद्ध हिमवतशिखा पर सपश्यस्या में निमग्न तपस्वी देवमानवों ने जो भविष्यवाणी की थी, वह सर्वात्मना मिथ्या प्रमाणित होती हुई 'देवा अपि नूनं मृषा वदन्ति' आज यह व्यक्त कर रही है। (१४)—इसी प्रकार जब आगे चलकर अन्य भारतीय महर्षियों तक ने तुम्हारे सम्बन्ध में जो उदात्त भविष्यवाणियाँ अभिप्रेक्ष

युधिष्ठिर न भाषायेष्ट में आकर परंपरायाणी से मार्मिक शब्दों में उद्देशबन्धनी कटु-भासना कर डाली, तो भरतकुलभेद्य युधिष्ठिर के यथ के लिए श्लोकाविष्ट बन जाने वाले अर्जुन ने सहसा तलवार उठा ही तो ली ॥ (२६)—मावुक-भाषाविष्ट अर्जुन के इस तात्कालिक आवेशपूर्ण कर्म को लक्ष्य बनाने के साथ ही मनोविज्ञानवेत्ता (चित्त) वामुदेव कृष्णने अर्जुन के मनोभाव पहिचान लिए, एव अर्जुन भी इस अनाप्यक्षुद्रा भावुकता के उपशम के लिए वामुदेव कहन लगे कि, हे पाथ ! समझ में नहीं आरहा हमारे कि, इस असमय म तुमन खट्ग क्या उठा लिया ? ॥ (२७)—देख रहे हैं हम, कौरवसेना क प्राय सभी प्रमुख महारथी तुम्हारे गायत्रीय से मारे जा चुके हैं । इस समय यहाँ, और क्या युद्धभूमि में भी अथ कोई वैसा वीर शेष रहा प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके साथ तुम्हें अभी युद्ध करना हो ! दुष्टबुद्धि धृतराष्ट्र के अधिकांश पुत्र भी बुद्धिनिष्ठ भीम भी गता से क्षूणशिरस्क बन ही चुके हैं ॥ (२८)—अर्जुन ! आब तो वैसा शुभ समय अतिसिंहित बनता जा रहा कि, निकट भविष्य में ही बम्भराज युधिष्ठिर राज्यपदासीन हों, तुम उन्हें राभ्यान्त देसों, वे तुम्हें अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखें ॥ (२९)—इस पत्रकार सवथा प्रसन्न-हृयनिमग्न होने के एसे हृयप्रद महामाङ्गलिक सुअवसर पर तुम यह खड्गोत्थानकर्म महाअमाङ्गलिक, मोहात्मक कर्म करने के लिए जो सज्ज प्रतीत हो रहे हो, क्या उत्तर दे सकोगे अपनी इस मावुकता का ? (३०)—अर्जुन ! हम तो पुन तुमसे यही कहेंगे कि, अथ तुम्हारे लिए इस समय कोई भी तो वष्य नहीं है । हम समझ न सके कि, किने मारने के लिए तुम खड्गोत्थान किए सजीभूत बन रहे हो ! कहीं तुम्हारा चित्त तो विभ्रान्त (डैयाडोल) नहीं हो गया है ? ॥ (३१)—क्या अविलम्ब यह स्पष्ट करने का कट करोगे कि, किस लिए किस के लिए यहाँ-अपने हितैषी परिसनों के मध्य में-तुमने वेगपूर्वक (सपाटे से) यह अरिहन्ता खड्ग धितन कर लिया (तलवार तान ली) ! । कुन रहे हो अर्जुन ! हम तुम से प्रश्न कर रहे हैं, तुम्हें बतलाना ही पड़ेगा हमें कि, आब तुम यह क्या करने जा रहे हो, क्या करने का निश्चय कर डाला है तुमने, जो यों वृष्णिजनैव बनकर श्लोकाविष्ट बनते-हुए इस प्रकार इवस्ततः परिभ्रमणरूप से स्वङ्ग को बारम्बार संभाल रहे हो, लक्ष्य बनाते जा रहे हो ? ॥

(३२)—सञ्जय कहने लगे कि, हे कुशराज धृतराष्ट्र ! वामुदेव कृष्ण के द्वारा सवथा परोक्षरूप से मानो भगवान् इस स्वङ्गचारणप्रसङ्ग से अपरिचित ही हों, इस तटस्थ दृष्टि से-अर्जुन के सम्मुख प्रश्न-परम्परा उपस्थित हो जाने पर श्लोकाविष्ट त्रिपक्षर कृष्णसर्पभत् ऊर्ध्वाधराश्वासपरम्परा का अनुगमन करते हुए घृणित नेत्रों से युधिष्ठिर का मानों सशरीर ही निगरण करने का माव चामिष्यक्त करते हुए श्लोकाविष्ट अर्जुन कृष्ण से कहने लगे कि—

(३३)—भगवन् ! सम्भवत आफ़ो यह निश्चित न होगा कि-मैंने किसी समय उठांशुकमसे-अपने मन ही मन में-यह यह व्रतग्रहण (प्रतिज्ञाग्रहण) कर लिया था कि,—“ओ भी मुझ से जान में अथवा अनजान में कभी भी किसी भी अवस्था में यह कहने का तु साहस कर बैठेगा कि-‘तू तेरा गायत्रीय धनुष उतार दे’ ॥ (३४)—तो तत्काल बिना पूर्वापरविमर्शविवेक के मैं उसका मखक ही काट डालूँगा” ।

(२२)—“अपने आत्मीय बन्धु को विपत्ति में दुष्ट-शत्रु-घाततायी के निर्मम आक्रमण से जो बचाता है, यही बान्धव है, यही स्नेहशील मित्र है ॥ इस प्रकार की बन्धु-सुहृद्भ्याख्या, इस प्रकार का बन्धु-मित्रधर्म पुरातन मुनियों ने घोषित किया है, जो बन्धुधर्म इसी रूप से परम्परा भेद्य मानवकुलों में सदा से चला आता रहा है । (जो भी बन्धु, किंवा स्नेही इस धम्माम्नाय की उपेक्षा करता है, क्या उसे बन्धु माना जाय ? नहीं, कदापि नहीं ॥ (२३)—देखरथकार स्वप्ना के द्वारा विनिर्मित अश्वपुष्क-मारुतिष्वच्युक्त सुहृद् रथ, सुतीक्ष्ण स्वह, सुव्यापट्टमह धनुष, तालपरिमाणयुक्त गाण्डीवधनुष, ऐसे लोकोत्तर युद्धसाधन परिग्रहों से युक्त भी अश्विन ॥ (२४)—स्वयं कृष्ण द्वारा रथसे युद्ध में इतस्तत अतुभावन करनेवाला अग्रतिम शक्तिशाली भी अश्विन कण से डर कर कैसे युद्धभूमि से पराङ्मुख बन गया ? सच-सुच यह महा आश्चर्य्य है । अश्विन ! अब इस स्थिति में तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि, अपना गाण्डीव धनुष कृष्ण को ही समर्पित कर दे । वृ तो केवल कृष्ण का अनुगामी (सारथी) बन जा ॥ (२५) तुम्हें विश्वास है, कृष्ण अवश्य ही उपक्रममा कर्ण का वचन कर डालेंगे, ठीकी प्रकार से, जैसे कि वज्रपायी इन्द्र ने वृत्रासुर को मार डाला था (तात्पर्य्य इस सुविधिर के आक्रोशवचन का यही है कि, अश्विन तो डर गया था, किन्तु कृष्ण कहीं चले गए थे उस समय । क्यों नहीं उन्होंने इस कायर अश्विन के हाथ से गाण्डीव छीन कर, अथवा तो अपने सुप्रसिद्ध सुदर्शनचक्र से कर्ण का वध कर डाला ?) दोनों लोकोत्तर वीरों के खूबे कण बचा रहे, यह कम आश्चर्य्य है क्या ?) (२६) अश्विन ! अन्ततोगत्वा मुझे आग्रह यह कहना ही पड़ता है कि, यदि राधेय कण को मारने में तू असमर्थ है, तो—

आज से तुम्हें अपना गाण्डीव धनुष दूसरों को दे देना चाहिए । मेरी धारणा से तो वानरेन्द्र (बायुपुत्र) महापराक्रमी भीम ही इस गाण्डीव का पात्र है, जो तुम्हसे कहीं अधिक अस्त्र-शस्त्र प्रयोग में निपुण है ! क्यों न गाण्डीव भी उसे ही दे दिया जाय ? । गाण्डीव जैसे धनुष को धारण करते हुए तुम्हें अब कोई अधिकार नहीं है कि, अपनी उदासीनता-उपेक्षा (किंवा कायरता) से हमारे परिवार को, तथा राज्य को सङ्कट में डालते हुए तुम हमें सुखग्रस्त कर दो ॥ (२७)—चिन्तक है आज तुम्हारे इस गाण्डीवधनुष को । चिन्तक है तुम्हारे उन सशक्त हाथों को, जिन्होंने गाण्डीव को उठा रक्खा है । चिन्तक है तुम्हारी उस रथचञ्चला को, जिसमें अग्रतिम धूल के प्रतीक भगवान् मारुति का विम्ब लक्षित है । चिन्तक है तुम्हारे सबल सुहृद् रथ को, जो खाण्डववनदाह के अवसर पर साक्षात् अग्निदेव ने तुम्हें दिया था ।

(२८)—इस स्थिति के दृष्टा, एवं धृतराष्ट्र के प्रति उपबोधयिता सञ्जय धृतराष्ट्र से कहने लगे कि, श्वेत अश्वों में सुवर्जित-सुरोमित अग्निप्रसन्न रथ में आकट्य धवलपीरित अश्विन की वध इस प्रकार

ही रहा । अतएव उन वृद्ध अनुमशी ज्येष्ठपुरुषों (युधिष्ठिरादि) के उन मनोभावों से भी न अपरिचित ही रहा, बिन मनोभावों के आधार पर परगवाणी के दाग वे वृद्धकुलपुरुष अपने तुल्य जैसे मातृक धाम-
 मन्थुओं का उद्बोधन कराया करने हैं । यही कारण है कि, वृद्धपुरुषों के भिक्षालातुगत परिणाम को न
 समझ कर पथल तात्कालिक सामयिक स्थितिविशेष से प्रभावितमना बन कर ज्ञान व जिस आटोपपूर्ण
 अधन्य कर्म के लिए समुद्यत हो पड़ा, उसका कोई भी वृद्धोपसेवी भद्रालु सकल्य भी नहीं कर सकता था ।
 हे पुरुषव्याघ्र ! वर्तमानकाल के तात्कालिक प्रमाथ से जिस महारग्म, किन्तु परिणाम में सर्वसह्यारक
 लक्ष्य का न अनुगामी बन गया, यह देखकर निश्चयेन यही मानना पड़ेगा हमें कि—“न वृद्धाः सेविता
 स्वया” ॥ (४४)—अर्जुन ! धम्म का गुहानिहित सुयुक्त रहस्य जानने वाला कोई भी विचारशील धम्म
 निष्ठ मानव ऐसा आघातमणीय कर्म नहीं कर सकता था, जैसा कि सवथा धर्ममीरु-सदसद्विवेक-
 शालिनी निष्ठाश्रुति से वञ्चित तुल्य अपरिचित न कर डाला ॥ (४५)—अकतम्य को जो मातृक कतव्य मान
 घंटता है, दूसरे शब्दों में जिसे कतव्याकतव्यविवेक नहीं रहता, उससे अधिक निकृष्ट अधम मानव और कौन
 होगा ? दुःख है हमें अर्जुन !, तुम इसी पुरुषाचमरिधिति को ज्ञान चरितार्थ कर रहे हो ॥ (४६)—अर्जुन ! हमें
 आज तुम जैसे विवेकशून्य को इस कटुसत्य से समुक्त मानना ही पड़गा कि, धम्म के रहस्याय को लक्ष्य
 बना कर जो धम्मनस्त्ववेत्ता सत्त्व से एवं विस्तार से धर्म का निष्ठायात्मक निष्कण अभिव्यक्त किया करते
 हैं, न उस निश्चित-निर्णीत धम्मपरिमाणा के ज्ञानलक्षणाव से भी आहत वञ्चित ही रहा है ॥
 (४७)—अर्जुन ! तुम यह विध्वंस नहीं कर देना चाहिए कि, धम्मत्व के निश्चयात्मक स्वरूपज्ञान से
 वञ्चित रहने वाला मानव जब अपनी मातृकप्रज्ञा के आधार पर—मातृकानुगता तात्कालिकी-प्रत्यक्ष
 स्थिति के प्रमावाचार पर—अपने कर्त्तव्याकतव्य का निष्ठायात्मक बनता हुआ अवश्यमेव प्रवर्तित हो जाता है
 (बेम्हा साभाता है), जिसका, किंवा जिस मूढ़ता का प्रत्यक्ष उदाहरण बनता हुआ व ‘मूढ़’ (ज्ञानविमुग्ध
 आत्मदुदित्वरूपज्ञानविमूढ़) ही प्रमाणित हो रहा है ॥ (४८)—वृद्धोपसेवन की उपेक्षा करते हुए, धम्म-
 त्ववेत्ताओं के सुनिश्चित निर्णय से वञ्चित रहते हुए, यों ही जब अपनी मातृकप्रज्ञा के बल पर ही,
 विमूढ़मावानुगता केवल मनोऽनुभूति व तात्कालिक आकषण से ही सहज बुविचापूर्वक कथमपि मानव
 अपने कर्त्तव्याकतव्य का निश्चयात्मक बोध नहीं प्राप्त कर सकता । वृद्धनोपसेवनपरम्परानुगता उपदेश
 भ्रष्टपरम्परा से ही तो अर्जुन ! कलव्यनिष्ठा की प्राप्ति सम्भव बना करती है, जिस रहस्यात्मिका ज्ञान-
 निष्ठा को न आज तक नहीं समझ सका है ॥ (४९)—अर्जुन ! धर्म के सुयुक्त रहस्य को न जानने के
 कारण ही निष्ठ-‘प्राणिबध’ जैसे कुकर्म्यात्मक अधर्म को धम्म मानता हुआ आज व यह धमक रहा है कि,
 ‘इस हिंसा धम्म से मैं धम्म की रक्षा कर रहा हूँ । प्रतीत होता है, व धम्मभावना से सर्वात्मना बहिष्कृत
 हो चुका है । क्यों ? क्या अब भी तुमके धार्मिक माना जाय ? कदापि नहीं ॥ (५०)—सुन रहा है अर्जुन !
 हमारी दृष्टि में प्राणिमात्र को उत्पीडनरूपा हिंसा से बचाए रखना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है । मले
 की मिर्होप प्राणियों के स्वरूपसरस्रयात्मक हित के लिए मिथ्याभाषण भी क्यों न करना पड़े,
 जो तो सदा है । किन्तु प्राणिहिंसा कदापि धम्म नहीं है ।

आज यहाँ वैसी ही दुःसह दुःघटना घटित हो पड़ी है केशव ।। (आपके सम्मुख ही तो) मुषिष्ठिर ने मुझे मेरे गाएबीब परित्याग करने का प्रतियोगी आदेश देने की महाभयावह भान्ति कर डाली है मधुसूदन ।। (१८)—मेरे अनन्य हितैषी गोविन्द । आपके सम्मुख इस आवेशपूर्ण स्थिति में क्या हुआ मैं आज आप से यह स्पष्ट आवेदन करने की प्रवृत्ति करूँगा ही कि, किसी भी दशा में यह अमृत, सब प्रतिश ददनिश्चयी अमृत इस प्रकार पक्ष बाधप्रहार करने वाले मुषिष्ठिर के इस अक्षय्य अपराध को सहन करने के लिए कदापि समर्थ नहीं है । अथर्व ही आज मैं इस—“धर्ममीढ” राजा का इस उच्चानित सुतीक्ष्ण सङ्ग से बच करूँगा, अथर्व करूँगा ॥ (१९)—भगवन् ! इस धर्ममीढ आत्मा की मुषिष्ठिर का ‘आततायितमायान्तं हन्यादेय-अधिचारयन्’ इस धार्मिक आदेश के संरक्षण के लिए अथर्व ही सङ्ग से शिरच्छेद करूँगा, एवं इस वचकर्म से अपनी तथा-प्रतिशठ उपशुभप्रतिष्ठा अक्षय्य ही आज पूरी करूँगा । अलम् ! अलम्पाल-यदुनन्दन ! बस एकमात्र यही कारण है मेरे सहसा लज्जोत्थान का ॥ (४०)—हे अनार्ह ! निष्क मविष्य में ही—आपके सम्मुख ही—निष्पन्न होने वाले आततायी मुषिष्ठिर के शिरच्छेद कर्म से आज वास्तव में यह अमृत प्रतिशठपालनात्मक सत्यधर्म के श्रेष्ठानुबन्ध से उन्मुक्त हो जायगा । इस वचकर्म से ही मैं शोकवृद्धि-परिहासहित धन सङ्गा भगवन् ! नान्यः पन्था विवर्तेऽय-नाय अनार्ह ! ॥

(४१)—अथवा तो भगवन् ! दुर्दैवशयश समुपस्थित, अप्रतिषधनात्मक, ऐसे घोर घोरतम विषम अवसर पर आपकी चारणा से क्या होना चाहिए ! क्या करना चाहिए इस अमृत को ? (क्योंकि इतने पूर्व भी अनुकामक ‘विषमै समुपस्थिते’ आप ही के आदेश—वाक्यन से अमृत लक्ष्म्यान्वृत्त बना था) गोविन्द ! आप ही अतीत भीरु मविष्यत् के परिणामों के सम्प्रकृष्टकारेण जानने वाले हैं । (यह अमृत तो केवल वर्तमान के आधार पर ही निर्णय करना जानता है) ॥ (४२)—अन्तिम निर्णय इस विषमवसर पर अमृत का यही है कि, मेरे गोविन्द भूत—भवत—मविष्यत् क शुभाशुभ परिणामों के माध्यम से जो भी आप निश्चय करेंगे, वही अमृत को जिना किसी तर्क-वितर्क के सर्वोत्तमा मान्य होगा, एवं तदनुसार ही अमृत करेगा ॥

सञ्जय कहने लगे कि, हे प्रतराष्ट्र ! इस प्रकार अमृत के तथाविध मयानक दृढ़ निश्चय-आपाठ-रमणीय स्वरूप को सुन कर, साथ ही अमृत की प्रणिपातकृता विश्वासा को देख-सुनकर भगवान् कृष्ण ने स्वया रुद्धमात्र से पहिले तो—“धिकार है अमृत श्रेष्ठ, बार बार धिकार है तुम्हें” इस प्रकार अमृत की मत्सना की, एवं तन्मन्तर बाधविक्रि स्थिति से अमृत का उद्बोध कराने के लिए साधुना परिभाषाय आयिभूत पूर्वोत्तर अमृत से यों कहने लगे कि ॥—

(४३)—वार्ध ! आज मुझे यह विदित हुआ कि,—‘म कृत्वा सेवितास्त्वया’ (कृत्वा पुरुषों के सहपास से तू आज तक वंचित ही रहा) अतः धर्म के सुवर्धन तर्कों का पेट—काल—पात्र—द्रव्य-भक्षा—भारथा—मनोमात्र—पूर्वावरणिकपूषक सम्प्रत्य करने वाले धर्मतत्त्व अमृतमयी धर्मव्यवहारनिष्ठ नैतिक दृढ़पुरुषों ने ऐसे विषम प्रसङ्गों के लिए जो निर्णय निर्णीत किए हैं, उनसे तू सर्वोत्तमा वञ्चित

मात्री यशस्विनी माता बुनी भी तुम्हें धम्मरहस्य का घोष करा सकती है । (हमें आरन्ध्रस्य है कि, अपन ही कुल-परिवार में पड़े ऐसे धम्मरहस्यवेत्ताओं के वात्सल्यपूर्ण वातावरण में उपलब्धित-वर्धित अद्भुत केने धम्मरहस्यज्ञान से वञ्चित रह गया ! । अस्तु जब प्रसङ्ग उपरिस्थ हो ही गया है, तो) हे धनञ्जय ! धम्म का यही सूत्रम् रहस्य हम तुम्हें तथ्यरूप से बतला रहे हैं, जिसे अथवाचनपूर्वक तुम्हें लक्ष्य पमाना चाहिए ॥

भगवान् कृष्णद्वारा प्रतिपादित—‘धर्मस्वरूपव्याख्या’

(५८)—अद्भुत ! लोक में ‘सत्य’ भाषण करने वाला मानय ही साधु (भेष्ट) कहलाया है । अतएव इस क्षोभान्तरात्मक मानना और कहना पड़गा कि, त्रैलोक्य में ‘सत्य’ से अतिरिक्त और कोई दूसरा ‘पर’ सत्य (उत्कृष्ट-विशिष्ट-सत्य) नहीं है । किन्तु इस सत्यभाषणार्थक-सत्यानुशीलनात्मक सत्यात्मक धर्म, किंवा (यदि वा इतरथा) धर्मात्मक सत्य का मौलिक रहस्य, व्यवहारकौशल सहसा सर्वसाधारण की प्रज्ञा में समाविष्ट नहीं हो सकता । अतएव इस सत्यधम्म को, किंवा धम्मसत्य को आप्तपुरुषों ने ‘सुदुर्विज्ञेय’ कहा है । बिन प्रकार इस सत्यधम्म का अनुष्ठान—(अनुशीलन एवं आचरण) हुआ करता है, वही तो कौशल है, एवं वही तो तुम्हें जानना है । प्रारम्भ में तुम्हें धम्मरहस्य के सम्बन्ध में वही मूलधारणा निश्चित कर लेनी है कि, सत्य ही धम्म का मौलिक स्वरूप है ॥

• निगमग्रन्थों में विस्तार से सत्य की धम्मता का स्वरूपविश्लेषण हुआ है । ब्रह्म ने सृष्टि-मञ्जालन के लिए क्रमशः सूत्र-विट्-शट्भाव उत्पन्न किए । किन्तु एतावता ही सृष्टिसञ्चालन कर्म में ब्रह्म सफलता प्राप्त न कर सके । अन्तर्लोक्या सर्वाङ्गुष्ट उस धर्म का आविर्भाव हुआ ब्रह्म के द्वारा, जो ‘सत्य’ रूपसे लोक में प्रसिद्ध है । वेदिका ।

“ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव । तदेकं सन्न व्यमवत् । तच्छ्रेयो रूपमेतत्सृजत—‘सूत्रम्’ । स नन्न व्यमवत् । स विशमसृजत । स नैव व्यमवत् । स शौद्रं धर्ममसृजत—पूणम् । स नैव व्यमवत् । तच्छ्रेयो रूपमेतत्सृजत—‘धर्मम्’ । तस्मात् धर्मात्—परं नास्ति । अथोअबलीयान् बलीयांसमाशंसते धर्मेण, यथा राजा—एवम् । यो वै स धर्मः ‘सत्य’ वै । तस्मात् सत्यं वदन्तमाहुः—‘धर्मं वदति’ इति । धर्मं वा वदन्तमाहुः—‘सत्यं वदति’ इति । एतद्धि एतद् उभयं भवति” ॥

अतपथब्राह्मण १४।४।२। २३ से २६ पर्यन्त

सत्य धम्म के मौलिक रहस्यज्ञान से एकान्तत आसृष्ट प्रतीत्य विद्वानों ने ‘धर्म’ के सम्बन्ध में धृति के—‘अथोअबलीयान् बलीयांसमाशंसते’ इस रहस्य को न जानने के कारण जो यह सिद्धान्त मान लिया है कि,—‘धर्म केवल निर्वर्जों की रक्षा का साधन है’, वह निराव्यय उपेक्षणीय है । विशेषविवरण के लिए वेदिका—(आदिविज्ञान तृतीयस्कन्ध ५० सं० ३१०)

(५१)—और आज तू किसी सामान्य 'प्राणी' का ही नहीं, अपितु धम्मरहस्यवेत्ता अपने उमेठ-भय-कुलपद-धर्मराज सुभिष्ठिर जैसे महामानव का वध करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। अत्रधम्मम् ! अयधम्मम् ॥। सर्वथा पशुमान एक यथावात नराधम-निकृष्ट विमूढ़ मानव-प्राकृत मानव-के अतिरिक्त और कौन प्रशारील मानव ऐसे अदृष्टपूर्व-अधुतपूर्व-जपन्य कम्म का सकल्प भी कर सकता है ? ॥

(५२)—सुन अर्जुन ! युद्ध के लिए सम्मुख उपस्थित न रहने वाले, किन्तु सहजस्व से सम्मुख उपस्थित रहने वाले ऐसे अयुज्यमान निर्दोष मानव का वध, जिसने कभी स्वप्न में भी शत्रुमुदिन की हो, वैसे स्नेही का वध, शस्त्रास्त्रप्रहार की वेदना सहने में असमर्थ, अतएव युद्ध से लौट आने वाले शिथिलगाम् मानव का वध, अपनी इस परभूति से आत्मशान्ति प्राप्त करने की कामना से अपने समक्ष सशक्त कर्तु-जनों के आग्रह में आ जाने वाले मानव का वध, ॥ (५३)—अपनी असमर्थता के कारण ही विनयावनत बन कर शरणा में आए हुए मानव का वध, उद्वेगकर-असह्य-परिधिधिति-वातावरणों के संघातक आक्रमण से चलिप्रवृत्ता के कारण आत्मबुद्धयनुगत विवेक को विस्मृत कर देने वाले प्रमादमावापन मानव का वध शिष्ट मानवों की शिष्ट मान्यता में कदापि मान्य नहीं बन सक्ता है। अर्जुन ! ये सम्पूर्ण अवध्य धर्म धर्मराज उस सुभिष्ठिर में समाविष्ट हो चके हैं, जो अपनी व्येष्टता से तेरा 'गुरु' है। क्या इस अवध्य का तू वध करने के लिए ही आतुर हो रहा है ? ॥

(५४)—कभी अपनी पूर्ववस्था में अवस्थानुगता भावुकता के आवेश में आकर सर्वथा बालबुद्धि से पहिले तो उपांशु प्रतिज्ञा कर बैठना, और आज इस सर्वथा धम्मविरुद्ध अवध्य प्रसङ्ग में अधर्मयुक्त-मूर्खतापूर्ण निन्द्य कम्म के लिए उस बालभावानुगता उपांशुप्रतिज्ञा को चरितार्थ करने के लिए आवेश-पूर्वक सबद हो जाना, यह कैसी विडम्बना है ? ॥ (५५)—मानवधर्मशास्त्रोपबोधित नैगमिक अतीन्द्रिय धर्मों की त्रिकालुनवर्णिनी सुसूत्रमा, अतएव प्रत्यक्षदृष्ट्या बुद्धिक्रमा गति का स्वरूप न जानते हुए अर्जुन ! तू आज अपने अधर्म गुरु को मारने के लिए जो सख्ता अनुचावन कर रहा है, यह विडम्बना नहीं, तो और क्या है ? ॥ (५६)—जिस प्रकार तू बुद्धोपसेवन से पराङ्मुख है, एकमेव हमने आज यह भी मान ही लेना चाहिए कि, धम्म के सुसूत्र समन्वयात्मक मौलिक रहस्यज्ञान से भी तू आजतक वञ्चित ही रहा है। तेरे उद्बोधन के लिए आज यह आवश्यक हो गया है कि, तुम्हें धम्म के रहस्यात्मक उस दृष्टिकोष से परिचित कराया जाय, जिसका वास्तविक धर्म तुम्हें तेरे कुल में धम्मरहस्यवेत्ता महारामा भीष्म, एवं धम्मानीलनपरायण धर्मराज सुभिष्ठिर वं द्वारा प्राप्त हो सकता है ॥ (५७)—भीष्म और सुभिष्ठिर के अतिरिक्त अर्जुन ! धर्म-नीति-परम्परादर्शी एकान्तनिष्ठ महारामा विदुर, तथा तेरी सन्त-

● महान् आश्चर्य है इस 'भावुकता' के आश्चर्यपूर्ण बुद्धिबिषय स्वरूप पर, जिसने आज उस अर्जुन को धम्मविरुद्ध कम्म में प्रवृत्त कर दिया, जो अर्जुन युद्धारम्भ से पूर्व भगवान् कृष्ण के द्वारा 'सीता' के माध्यम से सप्त कुलुजान बुद्धा था। तभी तो हमने निरतिशय भावुक अर्जुन को इस निबन्ध का महान् उपाहारण प्रेषित किया है।

वास्तव में श्रुतानुष्ठान घनता हुआ पुण्य के स्थान में पाप का ही उत्तेजक प्रमाणित हो रहा है, एवं ऐसी दशा में तू सत्तात्मना प्रमाणित हो रहा है 'याज्ञमावापन्न अन्न ही ॥ (६०)—अबुन ! पुन हम ठुके यह स्मरण कर देना चाहते हैं कि, आपद भ्मानुगत अमुक विशेष अयसरा पर प्रतिज्ञात सत्य भी प्येत्त बना लिया जाता है, एवं कभी अनुष्ठित ऐसा प्रतिज्ञात्मक सत्य काप्यम्भ में तो क्या, याणी का भी विषय नहीं घनताया जाता। साथ, और अनृत, दोनों के इस आपेक्षिक व्यवहार्य-मौलिक का अपनी विषेक्युक्ति से निरवय करने व अनन्तर ही रह मानव वास्तव में धम्मरुह्यवेत्ता कहलाता है। ठीक इसके विपरीत जो 'मयत् सन्यमवचरन्त्य, न यत्कव्यमनुष्ठितम्' तत्त्व की अज्ञानता से सत्यामिनिविष्ट सत्याग्रही बना रहता है, एवं यह धम्मज्ञान से, एवं धम्म की मौलिकता से सवथा पण्डित ही बना रहता है ॥

(६३)—हे वृत्तप्रश्न अबुन ! (समन्तार ? मानव !) तुझे सुप्रसिद्ध उस ऐतिहासिक घटना से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जिसमें अपने हिंसा जैसे कुर कम्म से सुदारण बना रहने वाला 'बलाक' नामक व्याघ्र-(मृगयाप्रिय-शिखारी)-पुण्य आश्रम के यश से महतो महीयान् पुण्य का पुण्यमागी बन जाता है ॥ (६४)—एव इस में भी अविष और क्या आश्चर्य होगा कि, अष्टोत्त धम्मकामना-वदनुगत धार्मिक कर्मों में ही आकृतिपूयक आकाश परमसत्यमक्त-सत्याग्रही 'कौशिक' नामक तपस्वी ब्राह्मण अपनी सप्तद्विवक्ता आभिनिगिष्टा बुद्धि से सवथा विमूढ़ घनता हुआ 'आपगमास्त्रिध' महतामही-यान् पाप का भागी बन गया। इस प्रकार बलाक जैसा पापामा व्याघ्र हिंसा जैसे जघन्य कम्म से पुण्य गति का अधिकारी बन जाता है, एवं कौशिक जैसा पुण्यात्मा ब्राह्मण सत्यमापण जैसे उत्कृष्ट कर्म से पापगति का भोक्ता बन जाता है। जो पापपुण्यव्यापक-अधर्मधर्ममूलक अनृतवत्य-हिंसा-अहिंसा के सुस्पष्ट रहस्य को नहीं जानते उनके लिए तो यह ऐतिहासिक प्रसङ्ग आश्चर्य का ही विषय प्रमाणित होगा ॥

(६५)—भाषक अबुन सचमुच कृपा के द्वारा धृत तथाकथित ऐतिहासिक संज्ञेत से सहसा आश्चर्य विमुक्त बन जाता है। इस आश्चर्य का उपशान्त के लिए अबुन निशासा कर ही तो बैठता है कि—मगयन् ! अबुप्रह कर मुझे विस्पष्ट विशद रूप से यह ऐतिहासिक घटना बतलाने का अबुप्रह कोई, जिसका 'बलाक' नामक व्याघ्र के साथ, नदियों के साथ, एवं तपस्वी कौशिक के साथ सम्बन्ध है ॥ अबुन की इस सहज निशासा का उपशान्त करने हुए वासुदेव कहने लगे—

(६६)—अबुन ! घटना बहुत पुरानी है (पुरा)। "किसी अररयोपान्त-प्रदेश में 'बलाक' नामक एक व्याघ्र सपरिवार निवास करता था। वह व्याघ्र अपनी मृगया के व्याप से नहीं, अपितु अपने पुत्र फली पुत्रवधू आदि की शरीरयात्रा निर्वाहमात्र के लिए तत्परमित ही मृगादि वन्य पशुओं का शिकार करता हुआ अपने कौटुम्भिक सख्य में प्रवृत्त रहता था। इस प्रकार बलाक व्याघ्र का यह हिंसात्मक भी कम्म प्रकृतिराश्रित शरीरयात्रा निर्वाहमात्र बना रहता हुआ उत्थाप्याकांक्षाया इच्छात्मिका कामना (कामलिप्या) से अत्यवृद्ध रह कर अभ्यन्त 'निकायकम्म' प्रमाणित हो रहा था ॥ (६७)—इस व्याघ्र के मातापिता अन्यन्त वृद्ध थे। इन वृद्ध मातापिता का, एवं अन्यान्य अपने आश्रित अनो (मगिनी

(५६) — “सत्य सदा ‘माय’ ही है (सच सच ही है) । इसलिए प्रत्यक्ष दृशा-स्थिति-परिस्थिति में सत्यमायण ही करना चाहिए । एवमेव अन्त अन्त ही है (फूट फूट ही है), इसलिए कभी अन्त-मायण (मिथ्यामायण) नहीं करना चाहिए” इस प्रकार आवेशपूर्वक आग्रहपूर्वक ‘सत्य’ को, किया सत्कर्म धर्म को लौकिक धार्मिक व्यवहारों में कभी नियन्त्रित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए । क्योंकि-देश-काल-पात्र-द्रव्य-महा-युगधम्म-शारीरिक अवस्था-मानसिक स्थिति-सुखधम्म-समावर्तनीति-राननीति-आदि की स्थिति-परिस्थितियों के तात्त्विक से व्यावहारिक लोकतन्त्र में सत्यधम्म का व्यतिक्रम अनिवार्य बन जाता है । ० । ऐसे अवसर भी धम्मसम्मत माने गए हैं, जहाँ जान-बूझ कर सत्यमायण को परोक्ष बना लिया जाता है, एव अन्तमायण को स्वीकृत कर लिया जाता है । जहाँ जिन स्थलविशेषों-परिस्थितिविशेषों में अन्त ‘सत्य’ रूप से व्यवहार में आ जाता है, एवं सत्य ‘अन्त’ रूप से व्यवहार-युगामी बन जाता है, (उनका मार्तन्त्रधर्मधर्मों में विस्तार से उपपत्तिन हुआ है, जिनमें से कुछ एक उदाहरण यहाँ भी उद्धृत कर दिए जाते हैं) ॥

(६०) — विवाहानुगत समसम्बन्धियों के नर्मभ्यवहारों (उपहास-हान-परिहास-अवसरों) पर, सोपाध्यात्मिक दाम्पत्यसम्बन्ध के अवसर पर, किसी निर्दोष के प्रायश्चित्तपर पर, किसी के न्यायिक विचारपर प्रसन्न पर, निगमागममान्यायनिष्ठ-तनुशीलनपरायण-आचरणपरायण-उपदेशक-द्विजातिमानव के इष्टवाचन प्रसन्नपर पर, इन सुप्रसिद्ध पाँच स्थलविशेषों में जान-बूझ कर भी किया गया अन्त-मायण सत्यमायणवत् पुण्य कर्म ही मान लिया गया है ॥ (६१) — जहाँ किसी निर्दोष प्राणी के सब स्वापहरण का प्रसन्न उपरिष्ठ हो जाय, और जहाँ यदि एक तन्त्र्य व्यक्ति के मिथ्यामायण से उस निर्दोष का संस्पर्श हो जाय, तो ऐसी परिस्थिति में उस साक्षीभूत तन्त्र्य व्यक्ति के द्वारा बोला गया अन्त अवश्यमेव सत्यमाय में परिणत हो जाता है । और यदि वह साक्षीभूत व्यक्ति पूर्वोक्त (५६) मारम्भिक इतिकोय के आचार पर आवेशपूर्वक सत्यमायण का पक्षपाती बनता हुआ ऐसे अवसर पर साक्षिवाद में सत्यमायण कर बैठता है, इसके इस ‘सत्याग्रहात्मक’ सत्यपायण से यदि उस निर्दोष मानव का आत्मायी बुद्ध दस्य आदि के द्वारा सर्वस्वापहरण ही जाता है, या साक्षी का वह सत्यधम्म निश्चनेन असत्य-अधर्मधर्म में परिवर्तित हो जाता है-‘तज्जानुत भवेत् सत्यं, सत्यं आप्पनुत्तं भवेत्’ । सत्यानृत के इस व्यक्तिक्रमात्मक-अपवातात्मक रहस्य के न जानने के कारण ही तो अर्धुन ! व आब अपनी पालमावानुगता उपाधुक्ता सत्यप्रतिष्ठा के आग्रहपूर्वक सत्य मानने की आज्ञा करता हुआ सुधि शि जैसे दोषरहित मान्यभेद के वच के लिए सहोत्थान कर बैठ । अपने सत्याग्रहाभिनिवेश से अमि निविष्ट वृत्ति प्रकार सत्यधम्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो पडा, कहना पड़ेगा कि, सेय यह सत्याग्रहान

० जिस सत्याग्रहानिश्चयन समासधम्म का महादि देवकर्मों में अनिवाप अनुगमन विहित हुआ है, वही — ‘सुपायात्राविवाहे च स्पृष्टस्पृष्टिषु पुप्यति’ इत्यादि कर्म के धम्मधर्मों में अपवाद मान लिया गया है ।

कौशिक के आश्रम में सविस्तर श्रम में कौशिक के देखते-देखते छिप गए । बड़ी ही सतर्कता से लक्ष्मीभूत इन मानवों का अन्वेषण करते-करते प्रेषाविष्ट दस्यु इस शोर आ निकले ॥ (७६)—यहाँ सहास्य तपस्वी कौशिक पर इन दस्युओं की दृष्टि पड़ी । दस्यु भी यह जानते थे कि, कौशिक सत्यवादी हैं, कमी मूँट नहीं भेला करते । अतएव दस्यु इन से प्रश्न कर बैठे कि, भगवन् ! बहुत से मनुष्य इस शोर पलायित होकर आए हैं । किस माग से वे आए, और कहाँ चले गये, कृपया यह पतलाने का अनुग्रह करेंगे ॥ (७७)—हम सत्य को साक्षी बना कर आप से यह प्रश्न कर रहे हैं । यदि आप जानते हैं, तो बतलाइए ! हमें कि, ये कहाँ गए, कहाँ छिपे ? । सत्यवादी कौशिक—(किन्तु सत्यधर्म के सुसज्ज रहस्य से अनभिज्ञ भावुक कौशिक) ने सत्यवाणी का उद्घोष कर ही तो डाली दस्युओं को लक्ष्य बना कर कि,—‘वह जो अमुक प्रदेश में वृद्ध-लता-गुल्म समुलित निषिद्ध स्थान है, उसी धन्यप्रदेश में वे मनुष्य छिपे हैं ॥ (७८)—परिणाम इस सत्यवक्ता ब्राह्मण के सत्यभाषण का जो होना था, वही हुआ । उन क्रूर दस्युओं ने सत्यनिष्ठ कौशिक के निःसीम अनुग्रह से उन निर्दोष मानवों का निम्नरूप से कौशिक की सत्यसाक्षी ! में ही बध कर डाला । दस्युगण कम इस पापकर्म का परिणाम भोगेंगे !, प्रश्न का उत्तर कालपुरुष पर अवलम्बित बना । और इसर हमारे ये ब्राह्मणभेद अपने इस महा अधर्म के महान् दुः ! परिणामस्वरूप, अपनी इस गुरुता-गुह्यमावापना वैवरीवाक् के महान् अनुग्रह ! स्वरूप ॥ (८०)—उस कष्टात्मक नरकगति को प्राप्त हुए, जहाँ धर्म के समुत्तमता को न जान कर धर्म्मनिमिवेश के द्वारा भाङ्गुतापूर्ण कर्म करने वाले महान्भाव सधर्म्मान पधारते रहते हैं । अथवा तो जहाँ सामान्यज्ञानविमूढ-ज्ञानलव बुद्धिगन्ध-धर्म्मविभागरहस्यज्ञाननिष्ठ मूर्ख जाया करते हैं ॥

(८१)—(वही सुसज्ज है यह सत्यधर्म, जिसके निश्चयात्मक स्वरूप-निर्णय के सम्बन्ध में शास्त्र में अनेक प्रकार उपवर्णित हुए हैं, जिनमें से कुछ एक अनिवार्य प्रकार वासुदेवकृष्ण के द्वारा यहाँ संक्षेप हो रहे हैं)—अर्जुन ! जो (भावुक जन अपनी अस्थिरप्रज्ञा के कारण धर्म्मनिशय में, “इन्द्रमित्यमेव कर्त्तव्यं, नान्यथा” इस रूप से वयार्थ असद्विज्ञ विनिश्चय में स्वयं असमर्थ रहता है, उसके कर्त्तव्य कर्म निर्णय का सभेष्ट एकमात्र यही उपाय है कि, जैसा ऐसे अवसरों पर धर्म्मरहस्यवेत्ता अनुमयी वृद्धपुरुष आदेश दें, वैसा ही कर लेना चाहिए । उन्हीं के समुत्तम अपनी निहाला अधिम्यक्त कर देनी चाहिए । इस पर जैसा भी वे निष्ठा करें, अवनतशिरस्क बन कर आस्था (बुद्धियोग)—अज्ञा (मनोयोग) पृथक् उसे लक्ष्य बना लेना चाहिए । स्वयं धर्म्मनिर्णय में असमर्थ भावुक मानव यदि वृद्धों से बिना निष्ठा करण ही अपनी प्रत्यक्ष-दृष्टिमात्र के आधार पर निर्णायक बन बैठता है, तो निश्चयमेव लक्ष्यपुत्र बनता हुआ वह पापात्मक प्रत्यज्ञा का ही भागी बन जाता है । एवं निश्चयेन यह नरकगति (नरकगति) का अनुगामी बन जाता है । धर्म का लक्ष्योद्देश (मौलिक आधार) क्या है !, यह स्पष्ट प्राप्त किए बिना ही “होगा कुछ भी लक्ष्योद्देश , ऐसा ही होगा अमुक धर्म्मोद्देश का

दौहित्रादि) का भरणपोषणभार भी इस कर्मयोगी पर अवलम्बित था। एक प्रकार से यह त्रिबाति मानववत् रहस्यानुबन्धिनी कौटुम्बिक व्यवस्था का संरक्षक बना हुआ था। यह अपने अवलम्बित नियत-प्राकृतिक-कर्मरूप 'स्वधम्म' में अनन्य निष्ठा से आरुढ़ था। इसकी सहनशीली सदा 'सत्त्व' को ही मूलाधार बनाए रखती थी। यह कभी किसी के साथ ईर्ष्या-द्वेष नहीं करता था ॥ (६८)—एक दिन अपने पारिवारिक भरणपोषणाय नित्यनियमानुसार जब यह मृगया के लिए निकला, तो देवदुर्बिधाकर उस दिन इसे कोई पशु उपलब्ध न हो सका। निराशा में निमग्न इस व्याध का ध्यान सहसा नदीकूल पर पानी पीते हुए एक चक्षुर्विहीन 'श्वापद' (धन्य पशुविशेष) की ओर आकर्षित हुआ ॥ (६९) उस अरब में मृगमा करते बलाक की बहुत आयु व्यतीत हो चुकी थी। किन्तु कभी इसने ऐसा विलक्षण पशु न देखा था। इसे क्योंकि पारिवारिक पोषण का ध्यान था, अवश्य विलक्षणता की अधिक मीमांसा न कर व्याध ने इसे मार डाला। इस अच श्वापद के मरते ही उसी समय व्याध पर आकाश से पुष्प-वृष्टि हुई ॥ (७०)—यही नहीं, भौम अन्तरिक्षलोकनिवासी विमानचारी अप्सरा-अम्बरगन्धों में मनोरम ग्रीव-वाद्य से तदाकाश-मण्डल आपूर्ण बना दिया। इस मनोरम वातावरण में मृगव्याध को ले जाने के लिए सहसा स्वर्ग से विमान अवतरित हुआ ॥ तब यह है कि (७१)–(७२)—इस बलाक व्याध ने भूवासित्वचक्षणविमोह की कामना से एक बार मुदावश तप कर वह वर प्राप्त किया था कि, “कालान्तर में अपने स्वधम्म पर आरुढ़ रहते हुए ही मृगया करते हुए ही—बिस दिन तैरे हाथ से अच श्वापद मारा जायगा, उसी समय पापपुण्यसमुत्थलन का क्षण आ जायगा। पृथ इस निमित्तमात्र-व्याध-से तू स्वर्गगति प्राप्त कर लेगा”। वैसा ही भटित हुआ। इस प्राशिक्षककर्म के ब्याध से व्याध बनाक-वर्मिष्ठ-सहजचर्म्मोर्द्ध-बलाक सद्गति को प्राप्त हो गया ॥

७३—अर्जुन ! अच आस्थान के उस वृक्षे दक्षिणोक्ष की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका 'तपस्वीन' * कौशिक से सम्बन्ध है। बहुशालभूत तपस्वी कौशिक नामक ब्राह्मण नागरिक सम्पर्क से विदूर वैसे किसी सुशान्त नदीसङ्गमात्मक नैगमिक न्याभ्यास के अनुसृत एकान्त स्थान में निवास करता था, जो नदीसङ्गमात्मक एकान्त स्थान ब्राह्मण की नैगमिक सात्त्विक बुद्धि को उत्त्वविभूति की ओर आकर्षित रखता है+ ॥ (७४)—अर्जुन ! इस द्विजभट्ट ने भी तबानुसार ही किसी समय वह उपाशु प्रतिष्ठा करली थी कि,—“मझे ही सम विषम कैसी भी अनुकूल-प्रतिनूल परिस्थिति उपस्थित हो जाय, मैं सदा सत्य मापस ही करूँगा”। इसी प्रतिष्ठा के कारण यह कौशिक तपस्वी तत्प्रान्त में (सत्यवादी हरिश्चन्द्र की भाँति) 'सत्यवादी' नाम से प्रसिद्ध हो गया था ॥ (७५)—एक समय की घटना है कि, कुछ एक अज्ञात मानव पश्यात्-अनुषावन करने वाले आतंकायी दस्युओं के भय से भाग्य प्राप्त करने के लिए

* तपस्विर्ना-इन-थेष्ट-‘तपस्वीन’ (तपस्विथेष्ट, थेष्टतपस्वी वा)।

+ “उपहरे गिरीणां, सङ्गमे च नदीनां धिया विप्रोऽजायत” (बृहत्संहिता)।

परिका अनुक्त अपवादाधिकारों का समन्वय सामयिक माना जायगा। उदाहरण के लिए—‘अग्नीषोमीयं पशुमाजमेत’ यह है ‘मा हिंस्यात् सघाभूतानि’ इस नियम विधि की अपवादविधि। इसकी परिका अनुक्त अपवादाधिकारों की अनुमान द्वारा कल्पना की जायगी—‘सघाभूतात्मकविशेष्यसंस्तरक्षणायाग्नीषोमीयं-पशुमाजमेत’ इस प्रकार। इसी अनुमानिक विधिभाव का स्वीकरण करते हुए भगवान् कह रहे हैं कि, अन्नं । न सत्यधर्म का समन्वय कर जो सुविधि को मारने के लिए उद्यत हो पड़ा, इस अपवाद के लिए ‘न प्रत्यसूयामि’। तुम्हें कोई विशेष दोष हम नहीं दे रहे इसलिए कि, तू धर्मविधियों के पूरक अनुमानिक विधियों से सत्यता अपरिचित है। विधान हुआ है केवल मुख्य विधियों का ही। तत्परिका विधियाँ विहित नहीं हुई हैं, अपितु अनुमान के आधार पर कल्पित कर लीं जाती हैं। यही धर्मनिर्णय का अनुमानिक विधिकल्पनारूप तीसरा प्रकार है।

(बतलाया गया है कि, धर्म के लक्षणोद्देश से अपरिचित रहने के कारण ही धर्म का समन्वय नहीं होता। उस लक्षणोद्देश-मौलिक आधार-का स्वरूप क्या है, इसी प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् कहते हैं)—‘प्रमायाधाय भूतानां धम्मप्रवचनं छतम्’। सम्पूर्ण भूत-प्राणिमात्र अपने प्रभव भाव से सुवर्जित रहें, उसका भूतमात्र स्वरूप से सुवर्जित रहें, प्राणिमात्र (मानवमात्र) अभ्युदयपयानुबन्धा धर्म रहें, इसीलिए महर्षियों ने द्वारा धर्म का प्रवचन हुआ है। अभ्युदय-संरक्षण-विकास-अभिबुद्धि-तृप्ति-तृष्टि-बिना आदेशों से हुआ करती है, वे आदेश ही धर्म हैं। निर्माणा, अस्तित्व, स्वरूपसंरक्षण ही धर्म का मौलिक आधाररूप लक्षणोद्देश है। ध्वस-नास्तित्व-स्वरूपविनाश कदापि धर्म का लक्षणोद्देश नहीं माना जा सकता। विधि यहाँ का धर्म है, निषेध नहीं। ‘करना’ यहाँ धर्म है, ‘न करना’ नहीं। ‘अस्ति’ यहाँ धर्म है, ‘नास्ति’ नहीं। ‘प्रभव’ यहाँ का धर्म है, ‘विनाश’ नहीं। इस लक्षणोद्देशरूपा निष्ठा (कसौटी) पर ही हमें धर्मविधियों की उपयोगिता के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए। तद्विध्य-महाब्रह्मपथसमर्थक बुद्धवचनप्रामाण्य, लक्षप्रामाण्य, अनुमानप्रामाण्य, कम से तीन मुख्य प्रकार धर्म के सम्बन्ध में अनुगमनीय बना करते हैं। (जो भाषुक इस रहस्य को न जान कर भारतीय धर्म के महाब्रह्मपथसम्मत बुद्धवचनप्रामाण्य के सम्बन्ध में यह आलोचना करने की धृष्टता करते हैं कि—‘भूति-स्मृति-आदिबचन परस्पर विरोधी हैं । इस विरोधभाव से सन्नाथ पाने के लिए ही महाब्रह्मपथ का आश्रय लिया है भारतीयों ने’) वे इसका धर्म समझ ही नहीं सके हैं। विधि, एवं पूरक विधियों के, नियमविधि एवं अपवादाधिकारों के समन्वय के कारण जो विरोध प्रतीत होता है, वह सर्व सामान्य के लिए अज्ञात ही बना रहता है। इनके लिए तो इस समन्वय के आचार्य रहस्यवेत्ता महाब्रह्मपथों का आदेश ही हितकर बन सकता है, यही वास्तव्य है इस सन्त के धर्म का, जिसका निम्नलिखित स्वरूप आस्तिक जगत् में सुप्रसिद्ध है)—

“ ध्रुतिर्विमथा स्मृतयो विमिथा नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।
धर्मस्य तर्षं निहितं गुहायां “महाब्रह्मो येन गतः स पन्थाः” ॥

अनुक तात्पर्य, बैदा कि हम समझ रहे हैं" इस आदेशमात्र से अपनी मान्यता के आधार पर धर्मनिर्णय कर बैठना वास्तव में भ्रम की ही कारण बना करता है। इस सम्बन्ध में तो शिष्टवन-वृद्धवन-सम्मत पथ ही गतानुगतिक भावुक मानव के लिए भेद्य पथा माना जायगा। धृति ने विस्पष्ट शब्दों में लोकप्रमत्ता में सुप्रसिद्ध 'महाजनो येन वतः, स पन्था' के पथ को ही प्रशस्त घोषित किया है—

(द) — धर्मनिर्णय के सम्बन्ध में आस्थाभद्रापरिपूर्ण प्रथम शिष्टानुमोदित पक्ष तो 'वृद्धवन-प्रामाख्यानुगमन' ही है। किन्तु यदि कोई भावुक इस वृद्धवन के आम्नायसिद्ध तात्त्विक यत्न का मर्म न समझता हो, तो उसके परिशेष के लिए मन्वादि धर्माचार्यों के 'सस्तर्कानुसंधेय, स धर्म वेद' इत्याद्यनुसार विज्ञासात्मक तर्क-हेतु-सुक्ति-कारणवादाद को भी धर्मनिर्णय के सम्बन्ध में उपादेय माना जा सकता है। धृतिप्रतिपादित रहस्यात्मक धर्म का आदेशात्मक वा विधान स्मृति में हुआ है, उसे तर्क क द्वारा भी निर्यात माना जा सकता है। किन्तु सहज तात्कालिक आवेश के आधार पर तो कथमपि कदापि केवल अपनी मान्यता के अनुपात से 'इवमित्यमेव मान्यथा' रूप निश्चय नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए इस सुस्पष्ट धर्म के सुदुष्कर दोष के सम्बन्ध में ॥

(द३) — मौलिक आधारभूत किस लक्ष्योद्देश का लक्ष्य बना कर धर्म का विधान हुआ है— उसके अनुक्त उन विभागों का भी अनुमान के द्वारा प्रशारीत मानव संग्रह कर लिया करते हैं। तात्पर्य वही योश विमिश्रित है। 'स वै सत्यमेव ध्वेत्' यह है धर्मविधि का एक उदाहरण। केवल इस विधि बचन पर ही भावुकता के द्वारा आवेशपूर्वक आस्वाद होने वाला मानव परिश्रम में किस अश्रुम फल का पात्र बन जाता है? यह पूर्वोक्त सत्यामिनिविष्ट कौशिकोदाहरण से स्पष्ट है। अतएव वही अनुमान द्वारा इस विधि के साथ साथ—'सद्यस्वापहारप्रहारप्रसंगे तु निष्ठिक-अनुतमेव ध्वेत्' (सद्यस्वाप हारे तु वक्तव्यमनुतमेव ध्वेत्) इस विधि का भी समन्वय करना पड़ेगा। तभी धर्म का सथाय समन्वय सम्भव बन सकेगा। विधान हुआ है केवल नियमविधियों का ही स्माच प्रयोग में। किन्तु इनकी पूर्ण कर्तृता है वे अपवादविधियों, बिनका विधान तो नहीं हुआ है। किन्तु अनुमान द्वारा अनुक्त भी उनका विधान मान लिया जाता है। किन्तु एक नियमविधियों भी ऐसी हैं, बिनके साथ अनुक्त अन्य नियम-विधियों का भी समन्वय करना अनियम बन जाता है। उदाहरण के लिए—'अग्निष्टोमेन स्वर्गाकामो यजेत' इस नियम विधि की पूरिका 'अग्निष्टोमेन निष्काग्रो यजेत' विधि भी अनुमान द्वारा माननी पड़ेगी। नहीं-तो निश्चितप्रधानधर्म का समन्वय असम्भव बन जायगा। एवमेव अपवादविधियों के साथ भी तत्

अथ यदि ते कर्मविचिकिन्सा वा, इविचिकिन्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मार्शिन-युक्ता-अयुक्ता-अशुद्धा-धर्मकामा स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्, तथा तत्र वर्तेथाः। ण्य आदेशः। ण्य उपदेशः। ण्या वेदोपनिषत्। ण्यदनुशासनम् ॥

—सोमिरीयोगनिष्पन्न १।१।१४।

परी, जिसमें महान् अनर्थ पड़ित हो जाता है। हा रहा है उसी प्रकार, जैसे कि अहिंसा, सत्य, सयम (इन्द्रियनिग्रह) आदि धर्मों में वर्तमान युग के धम्मध्याख्याता—‘यत्स्याद्धारणसमुक्तम्’ इस भगवद् चन के आधार पर, एवं ‘स्यस्य च प्रियमात्मनः’ इस स्मात्तयचन के आधार पर सर्वथा वेदविरुद्ध कर्मों को भी ‘धम्म’ मानने—मानवाने की अनर्थपरम्परा का सञ्चन कर रहे हैं। ‘परोपकार ही धम्म है’—‘अहिंसा ही परमधम्म है’—‘सच्च योजन ही अन्त्यतम धर्म है’—‘आत्मा साक्षी प्रदान करने, यही धम्म है’—‘किसी को दुःख न हा, यही धम्म है’—‘गीतापाठ—मात्र कर लेना ही धम्म है’—इस प्रकार की कल्पित विधियों का सञ्चन करने वाले, इनके आधार पर—‘न्यायेन सम्तोषं जनयेत् प्राज्ञः—तदेवेष्टव्यं पूजनम्’ (न्यायपूर्वक—ईमानवारी से—काम करते हुए सन्तुष्ट बने रहना ही धम्म है, यही ईश्वरोपासना है) इस प्रकार की कल्पित सुक्तियों का सञ्चन करने वाले यथेच्छाचारविहारपरम्परासमन शरीरानुगत कामभोगानुगत मानव ‘यदि अमुक को हम सुख न पहुँचाते, तो हमें पाप लगता’—‘हमारी आत्मा—चास्त्र में मन—ने साक्षी से की’, इसलिये इसमें कोई पाप नहीं है, इत्यादि कल्पित मान्यताओं के आधार पर परदाराभिमरण जैसे धम्मविरुद्ध कर्मों का भी समर्थन करने लग जाते हैं। ऐसे धम्मवादियों की, वस्तुतः धम्मापहारियों की आत्मसाक्षी के ध्याव से बचल मनोभावानुगता कामभोगवृद्धि के नियमन के लिए अन्ततोगत्वा भगवान् को उस शास्त्रनिष्ठा के माध्यम से मानव का उद्बोधन करना पड़ा, जिसका अन्य भगवद्ग्रन्थ में ‘तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यार्थकार्यस्थितिर्ता’ रूप से उद्बोधन हुआ है। इसमें अधिक से अधिक इसी मान्यता का समावेश सम्भव है कि, शास्त्रनिष्ठ ब्रह्मोद्भूत अनु—मयी विद्वान् शास्त्र का वैसा तात्पर्य बतलायें, तबनुसार भी धर्मानुष्ठान शास्त्रसम्मत माना जा सकता है। इसी ‘श्रुतिप्रमाणका धम्म’। यदस्माकं श्रुति, आह, तदस्माकं प्रमाणम्’ के अनुसार इसी शास्त्रनिष्ठ धर्मानुष्ठान में अन्त्यतम साधन—प्रमाण घोषित करते हुए भगवान् कहते हैं—)।—‘जो मानव (अपनी मानसिक कल्पनामात्र से कुकर्मों को—अस्तु—कार्यात्मक अधर्मों को—भी धारणात्मक धर्म घोषित करते हुए, वस्तुतस्तु) धम्माय—अधर्म से ही धर्मावरण की इच्छा रखते हैं, ऐसे धर्मध्वजी—धर्मध्वजक—कल्पित स्वर्गमोक्षसुखेच्छु धर्मियों से तो सम्भाषण भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनका यह कल्पित धर्म धर्माजन (वेदद्वारा अनुक्त) भाषापञ्च वनता हुआ तरङ्ग—अधर्म ही है। वेदशास्त्रनिष्ठा से विरोध हो नहीं और फिर सामयिक धर्म से समाज स्थिति—लाभ प्राप्त कर सके, वैसा मान्य धर्म अवश्य ही संप्राप्त कर सकता है। उसे ही अनुक्तविधिरूप से अन्त्य शास्त्रविधि का पूरक माना जा सकता है, यही निष्कर्ष है” ॥

(८७)—(यज्ञ ही रहस्यपूर्ण है धर्म का समन्वय—पथ। तभी तो भीष्म जैसे अतिमानवों को भी ‘धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः’ कहना पड़ा है। उक्त धर्मसमन्वय के सम्बन्ध में पुन एक विप्रतिपत्ति उपस्थित

• न हीदृशमनायुषं परदारोपलेखनम् (भनु)

(८४)—“प्रमथार्थाय भूतानां धम्मप्रवचनं कृतम्” रूप से धम्म का लक्ष्योद्देश्य प्रतिपादक सिद्धान्त भावुक मानव की श्रुत्या भावुकप्रकाश के लिए अशक्त सुविशेष्य बन रहा है। इसीलिए भगवान् एक अन्य सुविशेष्य दृष्टिकोण से इस धम्ममूलाधार का, दूसरे शब्दों में ‘धर्म्मोपनिषत्’ का विशेषण करते हुए कहते हैं—“मानव का जो कम्म ‘अहिंसा’ से समन्वित होगा, निश्चयेन उसे ही धर्म्म, किंवा लक्ष्योद्देश्य कहा जायगा। हिंसावृत्तिपरायण (परपोहनपरायण) क्रूर मानवों को अहिंसावृत्तिपरायण बनाने के लिए ही धर्म्मप्रवचन किया है”। वास्तव्य यह है। हिंसाकम्म से प्राणियों का विनाश होता है, इससे प्राकृतिक स्वरूप विकृत बन जाता है, इस से प्रकृति क्षुब्ध हो पड़ती है, एवं यह प्राकृतिक चोम ही मानव समाज की सहज-प्राकृतिक शान्ति का विधातक बन जाता है। प्राकृतिक स्वस्थता सुरक्षित रहे, यही धम्मप्रवचन का मूलोद्देश्य है, यही है धर्म्म का प्रधान लक्ष्योद्देश्य ॥

(८५)—(सम्भव है भावुक मानव धर्म्म के इस ‘अहिंसा’ भाव का भी धम्म न समझे, एवं परिणामस्वरूप ‘अहिंसा’ शब्द का अनेककालाधिकार्य करने लगे, जैसा कि, सनातनधर्म्मोत्तर मतवादी ने किया है, जैसा कि सत्याग्रहामिनिविष्ट गठानुगतिक यथाज्ञात मानव किया करते हैं। इसलिए आवश्यक हो गया कि, धर्म्म का कोई वैसा लक्ष्योद्देश्य माना जाय, जो अस्तिग्वरूप से धर्म्म की मौलिकता अभिव्यक्त कर सके। इसी आवश्यकता को अनुभूत करते हुए भगवान् कहते हैं—)—अज्झ ! धर्म्म का लक्ष्योद्देश्य क्या है ? प्रश्न का समाधान स्वयं ‘धर्म्म’शब्द ही कर रहा है। धारणार्थक ‘धृष्ट’ शब्द से निष्पन्न ‘धम्म’ का धारणात्मक जो सहज अर्थ है, वही धम्म का मौलिक आधार है। ‘धर्म्मिणा धृता सन् धर्म्मिणो स्वस्वकूपेऽवस्थापयति वा, स धर्म्मो’। धर्म्मों पदाथ के द्वारा धारण किया जाने वाला जो तत्त्व धर्म्मों पदाथ को उसके स्वरूप में सुरक्षित रखता है, वह तत्त्व ही उस धर्म्मों पदाथ का धम्म है जो ‘स्वरूपधम्म’-‘सहजधम्म’-‘स्वधम्म’ आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। यही धम्म का स्वरूपलक्षण है। धारणावृत्ति से ही धारक तत्त्व ‘धर्म्म’ कहा जाया है। सूर्य का प्रकाश, अन्न का निम्नगामित्व, वायु का त्रिप्यागामित्व, अग्नि का ताप, वायुस्तोम का शैत्य, आदि आदि गुण ही सूर्यादि के स्वरूपसंरक्षक हैं। यही प्राकृतिक-धम्मपरिभाषा प्रायोजगत् में समाधिष्ट है। इसी तारतम्य से इस नित्य धर्म्म के सामान्य धर्म्म, विशेष धर्म्म, रूप से वा विभाग हो आते हैं। इसी निश्चय के क्रमागत तीसरे ‘मानव स्वरूपमीमांसा’ नामक परिच्छेद में धर्म्म के मौलिकस्वरूप की मीमांसा होने वाली है। अतः इस धम्मलक्षणमीमांसा का यही उपरगत किया जा रहा है। इस धर्म्मलक्षण के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, वस्तुस्वरूपसंरक्षण करने वाले सम्पूर्ण कम्म-फिर व प्रत्यक्ष में हिंसात्मक कम्म हों अथवा अहिंसात्मक, पापात्मक हों अथवा पुण्यात्मक, सत्यात्मक हों अथवा अनृतात्मक, ‘धर्म्म’ ही वह आर्यग।

(८६)—(धम्म व उक्त मूलाधार में भावुक का सम्प्रेष हुआ, किन्तु हमने साथ ही भावुक की भावुकता उल्लेखित हो कर धम्मनिश्चय व सम्पन्न में एक वेने आपातगमनीय लक्ष्य की ओर आकर्षित हो

(६३)—अनुन ! हमने विभिन्न दृष्टिकोणमाध्यम से यथाधर्म, एवं अपनी समझ के अनुसार—जैसा कि हमने समझा है—एकमात्र तेरी हितैषिता के आकषण से धम्मभूषणी लक्ष्योद्देश—धर्ममूला—धार—व्यक्त कर दिया है। इसे सुनकर—समझकर, पाथ ! पहले, अब भी तुम्हारी दृष्टि में युधिष्ठिर वष्य ही है क्या ? ॥

उपरता चैव धर्मस्वरूपन्याख्या वासुदेवकृप्योक्ता

६४—भगवान् यं द्वारा तथापर्यायिता धम्मव्याख्या के भवणान्तर भावुक, किन्तु भद्रारील अर्जुन का सामयिक उद्बोधन स्वामयिक ही था। इसी तात्कालिक धम्मव्याख्याप्रभाव से तात्कालिकरूप से ही प्रभावित होता हुआ अनुन करने लगा कि, भगवन् ! आप जैसे महाप्राज्ञ—महामति—अतिमानव पुरुष ने जो कुछ अब तक कहा है, उसके अनुगमन में निश्चयेन हमारा हित ही है ॥ (६५)—आपके वचन इस अर्जुन के लिए सवथा मान्य हैं। आप हम पाण्डवों के मातृपितृस्थानीय हैं। अतएव तत्प्रेषण आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है ॥ (६६)—हे कृप्य ! हमारी गति (पहुँच) तो आप पर्यन्त ही है। आपकी हमारी आश्रयभूमि हैं। सम्पूर्ण त्रैलोक्य में ऐसा कौनसा रहस्य है, जिसे यदुनन्दन न जानते हों ! ॥ (६७)—त्रैलोक्यज्ञाननिष्ठाभिका इस अतिमानवता के कारण आप धर्म के सम्पूर्ण उत्कृष्टतम वयाय रहस्य से अभिज्ञ हैं। अतएव आपके द्वारा प्रवर्तित धम्मरहस्य के बोधाधार पर यह अनुन अब धम्मराज युधिष्ठिर को अवश्य ही मान रहा है ॥

(६८)—किन्तु भगवन् ! मेरा जो यह उपांशुसंस्करण (प्रतिज्ञा) है कि,—‘जो मुझे गायत्रीव परित्याग के लिए किसी भी निमित्त से कह देगा, तत्क्षण उसका शिरच्छेद कर डालूँगा’ उसके सम्बन्ध में भी तो निश्चित नियम का अनुग्रह कीजिए। (आश्चर्य है अनुन की इस भावुकता पर, जो अभी अभी तो वासुदेव कृप्य के सम्बन्ध में आस्थाभद्रापरिपूय—“न हि ते त्रिषु लोकेषु विद्यतेऽविदितं क्वचिद्”॥ (६६)”—ये उद्गार प्रकट करता हुआ ठहरे सर्वज्ञ अन्तर्धामी बोधित कर रहा है, और तत्क्षण ही नितान्त

● धर्मव्याख्या के द्वारा ही यद्यपि भगवान् ने अनुन की सभी भावुकताओं का समाधान कर दिया था। अब विलक्षण शब्दों में भगवान् ने अनुन के सम्मुख यह सिद्धान्त समुपस्थित कर दिया कि, उस समयधम्म का, सत्यप्रतिज्ञा का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जबकि उस प्रतिज्ञा के पालन से किसी निर्दोष का वध सम्भव बन रहा हो, तो। अब क्या जिज्ञासा शेष रह गई थी अर्जुन की। किन्तु कहना पड़ेगा कि, भावुक सदा भावुक ही बना रहता है। समझ लेने पर भी पुनः पुनः वह अपने भावुकता पूर्ण दृष्टिकोण की ओर आकर्षित होता रहता है। जण जण में उद्बोधनात्मक निष्ठावश विस्मृत करता रहता है। यदि ऐसा न होता, तो गीतानुगता बुद्धिनिष्ठा का सख सुनने के पश्चात् अर्जुन में ऐसी धर्मभीकता पुनः उत्पन्न ही क्यों होती।

हो जाती है, जिसका माण्डुक अन्तुन के परितोऽर्थे समाधान करना भगवान् के लिए अनिवार्य बन जाता है। विप्रतिपत्ति का स्वरूप यह है कि, “बहुधा अथ ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय, जिसमें—‘यह करूँ, अथवा न करूँ’ इस प्रकार सन्देह उपस्थित हो जाय, ऐसे संशयात्मक स्थलों में क्या किया जाय, जबकि न तो इस सम्बन्ध में विधिचर्चनवत् कोई शास्त्रीय वचन ही उपलब्ध होता, एवं न लौकिक मान्यात्मक शिष्टजनसम्मत लौकिक वचन ही एस सन्देह में अपना कोई मन्तव्य प्रकट करता। क्या किया जाय, कैसे कर्त्तव्याकर्त्तव्य का निर्णय किया जाय, ऐसे विषय-सन्देहास्पद स्थलों में, !” इस महती विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए ही भगवान् कहते हैं—)

यह ठीक है कि, सर्वसाधारण के लिए ऐसे सन्देहास्पद स्थलों का निश्चित निर्णय करना कठिन है। किन्तु जो तत्त्ववेत्ता मनीषी विद्वान् हैं, वे तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में तत्त्वात्मक निराय पर पहुँच ही जाते हैं। वे ही, उनका व्यक्तिगत वचन ही ऐसे अवसरों का निर्णायक मान लिया जाता है। निर्णायक के इस तत्त्वात्मक सत्यात्मक निर्णय के प्रकट कर देने से यदि किसी निर्दोषी की हिंसा का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है, तो ऐसे अवसर पर तत्त्ववेत्ता को मौनव्रत धारण कर लेना चाहिए। यदि इसके मौनव्रत के प्रभाव से भी हिंसा का प्रसङ्ग अवबुद्ध नहीं होता, तो उस स्थिति में उस तत्त्व को परोक्ष बनाते हुए मिथ्याभाषण कर देना चाहिए। यहाँ यह अद्वैतभाषण भी सत्यरूप में परिणत हो जाता है। सन्देहास्पद विषयस्थलों में अहिंसामूलक धर्म ही प्रधान मान लेना चाहिए, यही निष्कर्ष है। एवं इस अहिंसा के संरक्षण के लिए पहिले मौनव्रत, इससे सफलता प्राप्त न हो, तो अद्वैतवचन-प्रयोग का अनुगमन कर लेना चाहिए ॥

(८८)—अन्तुन ! (उक्त विशेषधर्मतत्त्वोपनिषद् के साथ-साथ अब हम प्रासंगिक इस सामान्य-धम्म की ओर भी तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर देना चाहते हैं कि) —किसी भी कार्य का, किंवा उद्देश्य का-लक्ष्य अथ—(कर्णवधादिरूपात्मक का) अपने अन्तर्बैराग्य में दृढ़ संकल्प कर के जो मानव अन्योन्य प्रवाराणा-पथों के द्वारा संकल्प की उपेक्षा करना चाहता है, वह दार्मिक है। अवशालन न करने से वह प्रत्यक्ष का मागी बनता है। (अन्तुन ! तुम्हारा ही तो यह व्रत था कि, तुम कण्य को युद्ध में अवश्य मारोगे। आज इन प्रसङ्गों में पड़कर तुम अपना व्रत भग कर रहे हो, जो क्षत्रिय का सामान्यधर्म माना गया है। सामान्यव्रतधर्म की उपेक्षा, विशेषव्रतधर्म के लिए आवेश, यह कैसा विमोहन है तुम्हारा ! ॥

(८९)—किसी निर्दोष के प्राणसङ्कटपर, विवाहावसर पर, कुलनाशप्रसङ्ग पर, पारस्परिक नम्र (उपहास) अवसर पर यदि अद्वैतभाषण मध्यस्थ बन जाता है, तो इससे पाठक की आराद्धा कृपा निरुद्ध माण्डुकता ही मानी जायगी। (८९)—(९०)—(९१)—धम्मसत्त्वार्थ विद्वान् ऐसे अद्वैतभाषण प्रसङ्ग में कोई अप्रथम नहीं मानते। तब यही है इस संप्रभू धर्मव्याख्या का कि—“तस्मादधर्माद्य-मनुत्तमुक्त्या मानुत्तमाणा भवेत्” (धम्मस्यरूपस्तरंक्षण के लिए आश्रित अन्तुन-भाषण अमृत मर्ही बना करना” ॥

(६३)—अबुन ! हमने विभिन्न दृष्टिकोणमाध्यम से यथावर्ग, एष अपनी समझ के अनुसार—
जैसा कि हमने समझा है—एकमात्र सेरी हितैषिता के आकर्षण से धम्मानुगामी सत्त्वोद्देश-धर्ममूला-
धार-व्यक्त कर दिया है। इसे मुनकर-समझकर, पाय ! बहो, अब भी तुम्हारी दृष्टि में युधिष्ठिर
क्या ही है क्या ? ॥

उपरता चेय धर्मस्वरूपव्याख्या वासुदेवकृप्योक्ता

६४—भगवान् के द्वारा सधोषवर्णिता धम्मव्याख्या के भवणान्तर मातृक, किन्तु भद्रारील अबुन
का सामयिक उद्बोधन स्वामायिक ही था। इसी तात्कालिक धम्मव्याख्याप्रभाव से तात्कालिकरूप से
ही प्रभावित होता हुआ अबुन कहने लगा कि, भगवन् ! आप जैसे महाप्राज्ञ-महामति-अतिमानव पुरुष ने
जो कुछ अब तक कहा है, उसका अनुगमन में निश्चयेन हमारा हित ही है ॥ (६५)—आपके वचन
इस अबुन के लिए सवथा मान्य हैं। आप हम पाण्डवों के मानुषिस्थानीय हैं। अतएव तत्प्रेरित
आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है ॥ (६६)—हे कृष्ण ! हमारी गति (पहुँच) तो आप पर्यन्त ही
है। आपही हमारी आभयभूमि हैं। सम्पूर्ण त्रैलोक्य में ऐसा कीनसा रहस्य है, जिसे यदुनन्दन न जानते
हों ! ॥ (६७)—त्रैलोक्यज्ञाननिष्ठाभिका इस अतिमानवता के कारण आप धर्म के सम्पूर्ण उत्कृष्टतम
वचाय रहस्य से अभिज्ञ हैं। अतएव आपके द्वारा प्रदर्शित धम्मरहस्य के बोधाधार पर यह
अबुन अब धम्मराज युधिष्ठिर को प्रवच्य ही मान रहा है ॥

(६८)—किन्तु भगवन् ! मेरा जो यह उपांशुसंकल्प (प्रतिज्ञा) है कि,—‘‘जो मुझे गायत्रीय
परित्याग के लिए किसी भी निमित्त से कह देगा, तत्क्षण उसका शिरच्छेद कर डालूँगा’’ उसके सम्बन्ध में
मी तो निश्चित नियम का अनुग्रह कीजिए। (आश्चर्य है अबुन की इस मातृकता पर, जो अभी अभी
तो वासुदेव कृष्ण के सम्बन्ध में आस्थाभद्रापरिपूर्णा—‘‘न हि ते शिषु लोकेषु विद्यतेऽपिदितं क्वचित्’’
(६९)’’ ये उद्गार प्रकट करता हुआ उन्हें स्वयं अन्तर्व्यामी बोधित कर रहा है, और तत्क्षण ही निवान्त

● धर्मव्याख्या के द्वारा ही यद्यपि भगवान् ने अबुन की सभी मातृकताओं का समाधान कर
दिया था। जय विलम्ब शत्रुओं में भगवान् ने अबुन के सम्मुख यह सिद्धान्त समुपस्थित कर दिया कि,
उस सत्यधम्म का, सत्यप्रतिज्ञा का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जबकि उस प्रतिज्ञा के पालन से किसी
निर्दोष का वध सम्भव बन रहा हो, तो। अब क्या विश्वास शेष रह गई थी अबुन की। किन्तु
कहना पड़गा कि, मातृक सदा मातृक ही बना रहता है। समझ लेने पर मी पुनः पुनः यह अपने मातृकता
पूर्ण दृष्टिकोण की ओर आकर्षित होता रहता है। कृष्ण क्षण में उद्बोधनात्मक निष्ठाबल विस्मृत करता
रहता है। यदि ऐसा न होता, तो गीतानुगता बुद्धिनिष्ठा का तत्त्व सुनने के पश्चात् अबुन में ऐसी
धर्ममीकता पुन उत्पन्न ही क्यों होती।

मातृक अमुन अब यह कर रहा है कि) — “इदं वा परममेष गृह्य ! हृत्स्थं विवक्षितम्” । अमुन कहता है, वासुदेव ! (मुझे यह विश्वास तो है ही कि, आप मेरे उपाशु सकल के सम्बन्ध में निश्चित मन्तव्य अभिषिक्त करेंगे । किन्तु उस निष्पत्ति से पूर्व) मैं आपको यह सम्पूर्ण स्थिति सुना देना चाहता हूँ, जो अभी तक मेरे हृदय में ही प्रतिष्ठित है । मैं ही जानता हूँ उस स्थिति को (मानो इसे न जान कर न सुनकर ! वासुदेव कहीं अन्यथा निर्णय न कर जाँलें—अबसत्यय अबसत्यय ही समर्पित कर रहे हैं हम उस मातृक अमुन को अपनी ओर से सचन्यवाद, जो वासुदेव को अन्तर्मायी भी मान रहा है, एव उन्हें अपने मनोमाधों से अग्र भी अनुभूत कर रहा है । इससे अधिक अमुन की अबसत्ययता और क्या होगी ! महा आत्म्य ॥) ॥

(६६) — (१००) — हे दासाह वासुदेव ! अब आपको यह तो विदित हो ही गया है कि, मेरा किसी समय का किया हुआ यह व्रत (प्रतिज्ञा) है कि, “मानवों में जो भी व्यक्ति मुझे यह कहने की वृद्धता कर बैठेगा कि — ‘तू अपना गायत्रीय किसी वृत्तरे को समर्पित कर दे’ तो तत्काल प्रबल आक्रमण कर, मैं उसे मार ही जाँलूँगा” । हे केशव ! आपको तो यह विदित ही है कि, मुचिधिर ने आक्रोशपूर्वक मुझे ‘प्रयच्छाम्यस्मै गारिहवसेतय्य-स्वत्ता योऽरिरेभ्यधिका वामरेभ्यः’ रूप से यह कहने का वु साहस कर डाला है । इस प्रकार मुचिधिर न जो मुझे भीम जैसे ‘तूरक’ (बहुभोजनपरायण—केवल भोजनमह) को तो मुझ से अधिक शस्त्रास्त्रप्रहार में कुशल एवं पराक्रमी पोषित कर दिया, और मुझे उसे गायत्रीय अर्पित करने का आदेश दे डाला । आपके सम्मुख ही तो है बाष्पावीर केशव ! उक्त प्रकार से भीम के समुल्लान में मुझे अयोग्य हीनवीर्य्य पोषित करते हुए स्वयंसे—‘धनुर्वेहि’ (दे दे तेरा धनुष भीम को, उतार फेंक अपना यह गायत्रीयधनुष) यह पक्ष्य आदेश दे डाला है ॥

(११) — मगधन् ! आप यह भी मली प्रकार जानते हैं कि, अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए यदि परवपक्ता मुचिधिर को मैं मार जाँलूँगा, तो उस दशा में मैं स्वयं भी घणमात्र भी इस जीवलोका (चान्तरवर्गमित पार्थिवलोक) में न टहर सकूँगा (अर्थात् मुचिधिर को मार कर मुझे भी मर जाना पड़ेगा) । सम्भव है आप उस दशा में मुझ से यह आग्रह करें कि, अमुन । इस मुचिधिरवचनानित पाप का तू प्रायश्चित्त कर ले । यह भी सम्भव है कि, मैं आपके आदेशानुसार प्रायश्चित्त कर भी हूँ । वह भी मान लेता हूँ कि, सम्भव है इस प्रायश्चित्त से मैं पाप से मुक्त भी हो जाऊँ । किन्तु तथापि मैं जीवित

० मानव तत्त्वतः परिपूर्ण है, साक्षात् जल ह, सौरदेव की प्रतिवृत्ति है । चतुर्दशभिभूतभूतसगात्मक प्रायिमग ही ‘जीव’ कहलाया है, जिसका आयास—निवासस्थान चान्तरवर्गमित पार्थिव ‘इलाम्ब’ नामक सम्पत्तर माना गया है । यही जीवलोक है । जिसमें प्रारम्भकर्म भोगाय परिपूर्ण भी सौर देव मानव को मीठिक शरीर धारण कर आना पड़ा है । इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन माह बिमान १ पृष्ठ में द्रष्टव्य है ।

न रह सकूँगा क्वापि किसी भी दशा में भी । क्योंकि युधिष्ठिर के वध के अनन्तर मेरा चित्त स्वस्थित-
अस्थिर बन जाएगा । मैं इस वधकर्म से नष्टवीर्य बन जाऊँगा । ऐसे कोई भी मनस्वी ऐसी अस्थिरता
अष्टवीर्यता में मर जाना ही उत्तम पक्ष मानेगा ॥

(१००)—(इन सब विषमताओं को—जो मर हृदय में विस्फोट कर रही हैं—आज आपको
इसलिए यह अनुमति दे रहा है कि) हे धम्मचार्या में भेद्युक्त वासुदेव ! जिस उपाय से मेरी यह
उपाधि प्रतिष्ठा भी लोकसामान्य में 'सत्य' प्रमाणित हो जाय, साथ ही युधिष्ठिर और मैं दोनों
ही जीवित भी रह जायें, हे कृष्ण ! आज आप ऐसी सन्मुखि ही प्रदान करने का अनुग्रह करेंगे ॥

(१०१)—(उक्त भावुक्तापूर्ण अनुनादगार—ध्वज से मगधान ने यह अनुमति कर लिया कि, अभी
अनुमति उही भावावेश पर आनन्द है । धम्मदाख्यान का मम्म अभी तक वह हृदयकर्म नहीं कर सका है ।
अपश्य ही इसे अथ सयथा लोकदृष्टि से—प्रत्यक्ष दृष्टि में—सन्मुख करना पड़ेगा । तभी यह लक्ष्यारुद्ध
बन सकेगा । इसी लोकदृष्टिपूर्वक समाधान का उपक्रम करते हुए) वासुदेव कहने लगे, अनुमति ! यह
कल्पना कर ही कैसे ली तुमने कि, युधिष्ठिर वास्तव में तुम्हें गायत्रीव उतार पैंतले का आदेश दे रहे हैं ।
कबल वेम्बरीश्वर ही तो सब कुछ नहीं हैं । भावा के सारतम्य से ही तो शब्दार्थ के वास्तविक व्यप्य का
समन्वय हुआ करता है । युधिष्ठिर का भाव कुछ और था, शब्द किसी अन्य अर्थ से सम्बन्धित थे ।
कम ? तो सुनो !

युद्धमयङ्ग म महावीर कथ के द्वारा प्रबलयोग से प्रवृत्त सुतीक्ष्ण शरयण से आमुल्लूख आनन्द
विद-क्ष-विद्वत्-भ्रान्त-विभ्रान्त-सप्त-सप्तपत्तन जाने वाले युधिष्ठिर के अन्तर्गत में सहसा यह भावना
अभिव्यक्त हो पड़ी कि, कर्ण जैसे अप्रतिम महापराक्रमी योद्धा को या सहसा पाण्डवसेना में से कोई भी
परज नहीं कर सकता । कहीं एसी दुष्टता भवित न हो साथ कि, कर्ण अपने वायवधन से सैन्य
पाण्डवों का सर्वसंहार कर डाले, और इस प्रकार अब तक का सम्पूर्ण पुरुषार्थ, सब कुछ मना-मनाया, इस

६—धम्मरहस्यात्मक समाधान प्राप्त करने के अनन्तर भी बार बार अपनी भावुक्तापूर्ण प्रतिष्ठा
का सम्भरण, मारने-मरने की शून्य कल्पना, अनागत भय से संतुष्ट बन जाना, साथ ही एकमात्र इस
दृष्टि से कि—'संसार मुझे मूढ़ न करे—प्रतिष्ठापालन के उपाय का अन्येषण करना, मरने से डरना,
मारने से भी विकम्पित होना, ये सब कुछ विद्वन्मनार्थ भावुक मानवों की सहजभावुक्ता के प्रत्यक्ष उदाहरण
हैं । भावुक को अपने हितार्थ की अपेक्षा लोकदरीन-लोकस्वाति की विशेष चिन्ता रहती है । इसे
अन्तर्वाध्नीय स्वाति-प्राप्त हो जाय, वे हमें भुग न करें, इस भावुक्तापूर्ण पराध्व से प्रभावित भावुक
इस लोभध्व से कि प्रकाश अपने राष्ट्र के धन-जन का आततायिर्ग के द्वारा सर्वसंहार कर लेने में
ही अपने आपको योग्य शासक मानने-मनवान की भ्रान्ति करते रहते हैं ? यह वर्तमान युग में नैतिकों
की दृष्टि से परेष्ट नहीं है ।

अन्तिम युद्ध-प्रसङ्ग में विजय के स्थान में पराजय का कारण प्रमाणित हो जाय। अतएव ही एकमात्र अर्जुन ही कर्ण के बल का निरोध करने की क्षमता रखता है। किन्तु यह अनुभव हो रहा है मुझे कि, जब से कर्ण सेनापति बना है, तब से विदित नहीं, किस कारण से अर्जुन उदासीनबदासीन-सा-उपेक्षा-परायण-सा बना हुआ है। सदैव पाण्डव कर्ण के शरवण से एक ओर जहाँ सन्तुष्ट बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अर्जुन का मुखवत् तटस्थ-सा बनता जा रहा है। यदि अधिक समय अर्जुन इसी उन्मत्त-वृद्धि का अनुगामी बना रहा, तो हमारा सर्वनाश निश्चित बन जायगा। अतएव अब क्षमा-मी विलम्ब न कर सत्-वस्तु-वैसे भी बन पड़े, किसी न किसी उपाय से अर्जुन की इस उदासीनता पर वैसा निर्भीक प्रहार कर ही बालना चाहिए, जिससे यह ठरीप हो पड़े, इसका सुप्त जाग्रत तेज प्रवर्धित हो पड़े, और इसके द्वारा यह कर्णनिरोध में सफलता प्राप्त कर लें। ✕

(एकमात्र उपर्युक्त सद्भावना से मावितान्त करण बने हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन के प्रति तथाविध परववाक्यप्रहार का प्रयोग कर डाला, जिसकी उद्भाव्यम्बना से अपरिचित मातृक अर्जुन प्रत्यक्ष शब्दार्थ मात्र को ही आचार मान कर यों युधिष्ठिर के वचकर्म के लिए उद्यत हो पड़ा। क्या यह उचित था अर्जुन का मावावेश?, इसी दृष्टिबिन्दुमाध्यम से भगवान् ने अर्जुन का उद्बोधन करना आरम्भ किया कि—) अर्जुन! तू यह भली प्रकार जानता है कि पाण्डवराज युधिष्ठिर युद्ध से दूर गये थे, ज्य-विद्युत होगए थे, तू स्वसिन्धुमानस बन गए थे, युद्ध में सतपुत्र महापराक्रमी कर्ण के हाथ होने वाली अनसुखी शरवण से कर्ण से युद्ध करते हुए धर्मराज आत्यन्तिकरूप से ताड़ित मर्माहत बन गए थे॥ (१०४)—एकमात्र इन सांघातिक-मर्मान्तक संवेदनाओं से शेषपूर्ण वातावरण से समन्वित बनते हुए, दुःखकांत बने हुए, अतएव पूरा परिस्थिति का विचार करने में असमर्थ बनते हुए केवल इस भावना से कि—“कहीं बिना श्रेष्ठपूर्ण आवेश के अर्जुन युद्ध में कर्ण बल से तटस्थ न बन जाय”, युधिष्ठिर इस प्रकार अयुक्तमा मी परववाक्य का तुम्ह पर प्रहार कर बैठे। (तात्पर्य, यदि अर्जुन कोपा-विष्ट न बना, तो यह युद्ध में कर्ण का बल न कर सकेगा। एकमात्र इस सद्भावना से सम्पन्नित युधिष्ठिर का आश्रेय न तो वास्तव में गायत्री उतार डिकवा बेना ही प्रमाणित कर रहा है, एव न ऐसी अंध-दृष्टि में केवल प्रत्यक्ष शब्दमात्र से प्रमाणित होकर तब युधिष्ठिर के वचकर्म के लिए समुद्यत बन जाना ही कुछ अर्थ रखता है, यही प्रसूत भगवद्वाणी का निष्कर्षांश है।) ॥

(१०५)—हे पाण्डवा अर्जुन! तुम स्वयं भी तो यह भली प्रकार जानते ही हो कि, धृष्टपुत्र कर्ण अपने दुष्ट-पापाचरणों से (दुष्टोपनसहानुगत पाण्डवोपीकनात्मक पापकर्मों से) पापात्मा बनता हुआ आत्यन्तिकरूपसे कूटकर्मा प्रमाणित है। इस अवस्था पाण्डवप्रहार को तुम से अतिरिक्त और कोई सहन नहीं

✕ अन्तिम पालवीर अभिमुख की क्षाप्रगति-बाल से ही महावीर अर्जुन उदासीन में बन गए थे। युद्ध बरत दे, किन्तु उन्मत्त बन कर। प्रहार करते थे, किन्तु शिथिलतापूर्वक। उचम्ब बल के सेना-पत्यहाल में अर्जुन की यह उदासीनता पाण्डवों के सपनाश का ही कारण ही प्रमाणित होती जा रही थी।

कर सकता। इस प्रकार जिस दृष्टिकोण से तुम कण के प्रति आधिष्ठाने हुए थे, उसी दृष्टिकोण से कण के प्रति आधिष्ठान जाने वाले युधिष्ठिर केवल तुम्हारे शौर्योत्तिजन के लिए यदि संपूर्ण तुम्हारे प्रति परपराणी का प्रयोग कर रहे हैं, तो एतावता ही तुमने यह किस आचार पर मान लिया कि, युधिष्ठिर वास्तव में तुम पर अप्रसन्न हैं, एव वास्तव में वे तुम्हें ग्राह्य-परिष्कार की ओर आकर्षित कर रहे हैं ॥

(१०६)—अब ! क्या तुम यह जानते हो कि, 'कणध' के भावी परिणाम व सम्बन्ध में धम्मपुत्र युधिष्ठिर के बुद्धित्व में क्या धारणा है ? नहीं, तो सुनो ! हम बतलाते हैं। जिस प्रकार तुमने 'उग्राशुप्रतिष्ठा' कर रखी है, वैसे ही युधिष्ठिर ने (धृतराष्ट्रप्रिय, धृतराष्ट्र सहायमात्रक युधिष्ठिर ने) भी एकान्त में अपनी बुद्धि में कण के सम्बन्ध में इस 'धृ' (धृतात्मिका सभा) को माध्यम बना लिया है कि, "अपने छल-कपट-पूर्ण असद्व्यवहारों से, निर्मम शत्रुहारा से सदा से ही पाण्डवों के लिए, एव पाण्डव-सेना के लिए असह्य बना रहता हुआ कर्ण यदि युद्ध में मारा जायगा, तो मैं यह याची लगाता हूँ कि, सम्पूर्ण कौरव सैन्य विभित-एवं पराजित मान लिए जायेंगे"। तात्पर्य—'कणध ही कौरवों का पराजय है, कणविजय ही पाण्डवों का पराजय है। यह धृतात्मिका प्रतिष्ठा युधिष्ठिर ने कर रखी है। उदासीनता से युधिष्ठिर ने यह अनुभव किया कि, कहीं मेरी यह प्रतिष्ठा-धृतराष्ट्र-सहाय-सभा-शत्रु-निर्णय न बन जाय। क्योंकि, युधिष्ठिर यह जानते थे कि, युद्ध में यदि कोई कण का बच कर सकता है, तो वह एकमात्र अर्जुन ही है। अपनी प्रतिष्ठा के निर्णय होने का अनुमान कर के ही युधिष्ठिर ने तुम्हारे प्रति इस प्रकार परपराणी से प्रहार किया है ॥

(१०७)—क्या अर्जुन ! अब तो मूर्खी प्रकार समझ में आगाहन सम्पूर्ण वास्तविक स्थिति तुम्हारी समझ में ! क्या अब भी तुम युधिष्ठिर को वध्य मानते रहोगे ? 'ततो धर्मं नाहति धम्मपुत्रः'। इस लिए हमने कहा कि, धम्मपुत्र युधिष्ठिर किसी भी दशा में (न तो तुम्हारी प्रतिष्ठा के ही विरोधी हैं, अपरन्तर्) न वधाही हैं। फिर भी (माधुर्यतापस) तुम यही कल्पना कर रहे हो कि, वच तो युधिष्ठिर का उचित नहीं है, किन्तु सकलित प्रतिष्ठा का तो भंग हुआ ही, मतो ही भाव युधिष्ठिर का बैसा न हो (क्योंकि प्रतिष्ठा करते समय मैंने प्रतिशास्त्र में इस व्यञ्जना का समावेश नहीं किया था कि — केवल शत्रुणा से प्रतिष्ठा भग्न न होगी, अपितु शत्रु के साथ-साथ यदि माधुर्य रहेगा, तभी प्रतिष्ठाभग्न माना जायगा)। टीका ! समझ ! ! सम्पूर्णरूपेण समझे ॥ (माधुर्य ! अर्जुन ! हम। तो सुनो ! यदि तुम्हें लोकदृष्ट्या-अनिन्दामयदृष्ट्या प्रतिष्ठा का ऐसा ही विमोहन है, तो निम्नलिखित रूप से तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा का पालन कर लेना चाहिये। (कुछ भी अहापोह-सकल्यविकल्प शय रह न जाय अर्जुन तुम्हारे माधुर्य मनोरथ में, नहीं तो निकट-मध्य में ही समुपस्थित भीषणतम कणधप्रसन्न में यह सकल-पिप्लता तुम्हें हतोत्साह करती रहेगी, परिणामस्वरूप कणधप्रसन्न अशक्त बन जायगा)। अर्जुन ! तू यही तो इच्छा रखता है कि, "युधिष्ठिर जीवित भी रहे, और मेरी प्रतिष्ठा भी पूर्ण होनाय"। भीमिल्येतत् ।

अन्तिम युद्ध—प्रसङ्ग में बिजय के स्थान में पराजय का कारण प्रमाणित हो जाय। अवश्य ही एकमात्र अर्जुन ही कर्ण के बल का निरोध करने की क्षमता रखता है। किन्तु यह अनुभव हो रहा है मुझे कि, जब से कर्ण सेनापति बना है, तब से विदित नहीं, किस कारण से अर्जुन उदासीनवदासीन—ठा—ठोका—परायण—ठा बना हुआ है। सैन्य पाण्डव कर्ण के शरवण से एक ओर जहाँ सन्नत बनते आ रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर अर्जुन कायुरुपवत् सत्य—ठा बनता आ रहा है। यदि अधिक समय अर्जुन इसी-उन्मत्ता वृत्ति का अनुगामी बना रहा, तो हमारा सर्वनाश निश्चित बन जायगा। अतएव अब क्षमात्र भी विलम्ब न कर सत् अस्त—जैसे भी बन पड़े, किसी न किसी उपाय से अर्जुन की इस उदासीनता पर वैसा निर्मम प्रहार कर ही जानना चाहिए, जिससे यह उशीर हो पड़े, इसका शुभ क्षात्र तेज प्रकाशित हो पड़े, और इसके द्वारा यह कर्णनिरोध में सफलता प्राप्त कर ले। X

(एकमात्र उपर्युक्त सम्भावना से भावितान्तःकरण बने हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन के प्रति तत्वाविष परधवाक्षप्रहार का प्रयोग कर डाला, जिसकी उद्भाष्यम्बना से अपरिचित भावुक अर्जुन प्रत्यक्ष-शब्दार्थ मात्र को ही आचार मान कर यों युधिष्ठिर के वचनक्रम के लिए उत्तय हो पड़ा। क्या यह उचित या अर्जुन का भाववेश है, इसी दृष्टिविन्मुमाप्यम से भगवान् ने अर्जुन का उद्बोधन-करना आरम्भ किया कि—) अर्जुन ! तू यह भली प्रकार जानता है कि पाण्डवराज युधिष्ठिर युद्ध से थक गये थे, सत्-विद्यत होगए थे, दुःखसंविग्नमानस बन गए थे, युद्ध में स्वपुत्र महापराक्रमी कर्ण के द्वारा होने वाली अजस्र सुतीक्ष्ण शरवर्षा से कर्ण से युद्ध करते हुए धर्मराज आत्मन्तिकरूप से ताड़ित मर्ममूढ बन गए थे॥ (१०४)—एकमात्र इन लौकिक-मर्मान्तक सर्वेदनाओं से रोषपूर्ण वातावरण से समन्वित बनते हुए दुःखकोटर घने हुए, अतएव पूर्ण परिधति का विचार करने में असमर्थ बनते हुए कबल इस भावना से कि—“कहीं बिना श्रेष्ठपूज्य आवेश के अर्जुन युद्ध में क्यों बध से सत्य न बन जाय”, युधिष्ठिर इस प्रकार असुकरुणा भी परधवाक्ष का तुम पर प्रहार कर बैठे। (तात्पर्य, यदि अर्जुन कोसा विष्ट न बना, तो यह युद्ध में कर्ण का बध न कर सकेगा। एकमात्र इस उद्भावना से सम्भावित युधिष्ठिर का आक्रोश न तो शास्त्र में गायत्री उतार फिक्का देना ही प्रमाणित कर रहा है, एव न एकी अवस्था में केवल प्रत्यक्ष शब्दमात्र से प्रमाणित होकर तब युधिष्ठिर के वचनक्रम के लिए समुचित बन जाना ही कुल अभ रलता है, यही प्रस्तुत भगवद्वाणी का निष्कर्षाव है)॥

(१०५)—हे पाण्डवा अर्जुन ! तुम स्वयं भी तो यह भली प्रकार जानते ही हो कि, सप्तपुत्र कर्ण अपने दुष्कृत-पापाचरणों से (दुर्मोहनसहानुगत पाण्डवोत्पीडनात्मक पापकर्मों से) पापात्मा बनता हुआ आत्यन्तिकरूपसे कर्ममा प्रमाणित है। इस अवस्था बाणप्रहार को तुम से अतिरिक्त और कोई सहन नहीं

X अग्रतिम पालवीर अमिम्यु की क्षात्रगति—नाल से ही महावीर अर्जुन उदासीन से बन गए थे। युद्ध करते थे, किन्तु उन्मत्ता बन कर। प्रहार करते थे, किन्तु शिथिलतापूर्वक। सचम्ब कल क सेना-पायपाल से अर्जुन की यह उन्मत्तता पाण्डवों के सम्मारा का ही कारण ही प्रमाणित होती आ रही थी।

भावुक का लक्ष्य बना हुआ था। भगवान् जान रहे थे कि, केवल हमारे कथनमात्र से अब अनुन को इस पथ में प्रवृत्त होने में इसलिए संकोच हो सकता है कि, हमने बुद्धियोगनिष्ठास्वरूपप्रदर्शनावसर पर इसे 'तस्माच्छास्त्रप्रमाणं ते कार्याका यव्यवस्थितौ' इस शास्त्रनिष्ठा में निष्ठ बना दिया है। भगवान् यह भी अनुभव कर रहे थे कि, प्रतिज्ञासमाधान के लिए प्रदर्शित उपाय की शास्त्रप्रामाणिकता में संश्लिष्ट बनता हुआ अनुन कहीं इस नवीन भावुकतापूर्णा-मीमांसा में प्रवृत्त हो पड़ा, तो क्यासुद्ध-प्रसङ्ग तो उत्पन्न बन जायगा, एवं शास्त्रचक्षा की भावुकमीमांसा उपक्रान्त बन जायगी। क्योंकि भावुक किसी भी विषय का आरम्भ तो करना जानता है, किन्तु समाप्ति—यिदु इसे सहसा उपलब्ध होता ही नहीं। इन्हीं सब भावी व्यञ्जनात्मा को लक्ष्य बनाते हुए उपायप्रदर्शन के अन्वयवहितोत्तरकोश में ही भगवान् को यह कहना पड़ा कि—)“धृतियों में उत्तम अथवाक्षिरसी धृति (आधवण्यधृति) ही वृद्धावमानरूप अपमान—यय में प्रमाण है अनुन। जिन्हें भेयोलाय प्राप्त करना हो, अपना लोकानुदय करना हो (लोक-सम्पत् प्राप्त करनी हो), उन्हें पूयापर का कुछ भी विचार किए बिना इस धृति का अनुसरण कर लेना चाहिए (जैसे कि महाआधवण के पौत्र भगवान् आमदनेय परशुराम ने इस ज्येष्ठावमानरूप पथ का आश्रय लेते हुए पूया माता का भी)॥ (१११)—(हाँ, तो आक्षिरसी धृति के प्रमाण के आधार पर अब यह सिद्ध हो गया है कि—)“त्वम्” उच्चारण-सम्बोधनमात्र से बिना शास्त्रप्रहार के ही गुरुजन मृत बन जाते हैं। तो अब विलम्ब क्यों हो रहा है ! कह डालो धम्मराज मुधिष्ठिर को 'त्वम्' सम्बोधन के माध्यम से, (जिससे फिर कहने के लिए तुम्हारे शब्दकोश में कुछ भी शेष रह न जाय अनुन) ॥ (११४)—अनुन ! तुम्हारे इस 'त्वम्' सम्बोधन की मुधिष्ठिर में क्या प्रतिक्रिया होगी !, यह जानते हो। सुनो ! धम्मराज तुम्हारी इस अवमानपरम्परा से इस निष्कर्ष पर पहुँच जायेंगे कि, अब इस अनुन ने मेरा वच ही कर डाला है। (बहुत सम्भव है, इस मृत्युरूप अपमान को सहन करने में अस्मर्य मुधिष्ठिर वास्तव में शरीर छोड़ देने के लिए ही तयार हो जायें। अतएव सावधान अनुन ! अपमानपरम्परा के समाप्त होते ही तुम्हें अविलम्ब प्रणतभाव से ज्येष्ठप्राचा मुधिष्ठिर के चरणों में प्रणिपात करते हुए समवाणी का प्रयोग भी करना है, एवं प्रतिक्रियारूप धम्मराज को सन्तुष्टता भी प्रदान करनी है ॥

(११५)—हम विश्वास है कि, तबरे इस अधानुगत प्रणिपात से अपना रोप-आश्लेष विस्मृत कर देंगे मुधिष्ठिर, एय धम्म का सत्त्व विधान लक्ष्य बना कर सब कुछ समन्वित कर लेंगे धम्मराज। इस प्रकार सब कुछ समन्वित हो जायगा। त् अवतरण प्रतिज्ञाविरोध से भी मुक्त हो जायगा, एवं भ्रातृवचस्वरूप महत्प्रतापक से भी उन्मुक्त बन जायगा। तदर्थ सर्वोत्तमा त् ह्य (आत्मप्रसादशुभायुक्त-प्रसन्न-स्वरथ-) बन जायगा। उस अवस्था में तुम्हारे सम्मुख अनुन हमारा एकमात्र यही प्रस्ताव उपस्थित करना शेष रह जायगा कि—‘कर्त्तव्यं जहि सुसुपुत्रम्’ सुसुपुत्र कण पर युद्ध में विजय प्राप्त करो) ॥

(११६)—सञ्जय कहने लगे कि, हे धृतराष्ट्र ! अनाहन यागुदेव कृष्ण के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए इस प्रकार एक नवीन उपाय सुनकर सन्तुष्ट होते हुए पहिले तो अनुन ने भगवान् के

"जीवित रहता हुआ ही मानव कैसे मरा हुआ बन जाता है" इसका लौकिक प्रकार हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है ॥

(१०८)—विद्या-प्रेष्यव्य-विस्त-धय-यक्षाद्यनुगत लोकमान्यतात्मक लोकसम्मान से सम्युक्त सम्मान्य शिष्ट मानवभेद्य जयतक लोकद्वारा, स्याभितों के द्वारा, पारिवारिक पुत्र-भृत्य आदि कनिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित होता रहता है, सभी तक वह सम्मान्य जीवलोकात्मक पार्थिव मृतलोक में लोकानुवधरण्या 'जीवित' माना जाता है। जब भी वैसा सम्मान्य व्यक्ति किसी अथर-कनिष्ठ के द्वारा किसी बड़े अपमान से अपमानित हो जाता है, तो वही 'जीवन्मृत' (जीवित ही मृत, जीता हुआ ही मरा हुआ) कहलाने लगता है। लोकचरित्त में 'जीवित' पक्ष-'जीवन्मृत' की यही सहज परिमाणा मानी गई है ॥

(१०९)—अर्जुन । पाण्डवराज युधिष्ठिर सदा से ही तुमसे, भीमसेन से, एवं नकुल-उल्लरेव से अदापूक सम्मानित होते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुरुराज्य में जो भी बृद्ध-एव शिष्टपुरुष हैं, जो भी परक्रमशाली शूर योद्धा हैं, उन सभी के द्वारा अनातशत्रु युधिष्ठिर सदा से ही सम्मानित रह हैं। 'अपमान' क्या है ? इस प्रश्न की निष्कृष्ट व्यञ्जना से महामान्य सर्वमान्य धर्मराज सर्वथा अपरिचित हैं। यदि हमारी ऐसी ही इच्छा है कि, हमारी प्रतिष्ठा काय्यरूप में परिशत हो, तो तुम्हें इस महामान्य का पूर्व-परिमाणानुसार अपमान कर देना चाहिए। छावधान ! कहीं उच्छूलरूप से अपमान न कर बैठना। अपमान करने का भी एक शिष्टजनसम्मत कौराव होता है। अपमान करना भी एक कला है। इस कलात्मक कौराव से ही तुम्हें युधिष्ठिर का अपमान करना है—'तस्यापमान कञ्चन प्रयुञ्ज्व' ॥

(११०)—(मगवान् जानते ये भाषुषो के द्वारा विपणित अपमान का कलाशून्य उच्छूलर अभ्यवस्थित-अमव्यवस्थित प्रकार। अतएव मगवान् को त्वम अपमान का कलात्मक स्वरूप भी कलाना पड़ा। वही स्पष्ट करते हुए मगवान् कहते हैं) —अर्जुन ! कलात्मक शिष्टसम्मत अपमान का कहीं अशुभ प्रकार है कि, तुम 'मगवान्' के स्थान में 'त्वम्' का सन्निवेशमान करते जाओ। 'त्वम्' मात्र से सम्बोधित होने से ही मान्य गुरु, मान्य ग्येष्ठ पुरुष की मृत्यु हो जाती है। (आजतक तुमने युधिष्ठिर का 'मयान्' (आप) रूप से सम्बोधन किया है। अब इस प्रतिज्ञापाकन-प्रसङ्ग में 'त्वम्' (तुम-तू) रूप से सम्बोधन करते जाओ, वही तात्पर्य है) ॥

(१११)—हे कौन्तेय ! इस प्रकार पूरुषावमानरूप, अतएव तत्त्वतः अधर्मात्मकसंयोगरूप इस 'त्व' व्यवहाररूपक आचरण का उपयोग कर लेना चाहिए तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति अपनी प्रतिष्ठा के स्वरूपसंरक्षण के लिए ० ॥ (११२)—(अर्जुन भी तो धर्मभीरु था) शास्त्रशास्त्रमक्ति भी तो इस

०—इस पक्ष को मगवान् अधर्मावयव पोषित करते हुए अर्जुन का अन्तिम बार परोक्षरूपसे उद्धोचन ही करना चाहते हैं। सम्पन्न है अर्जुन इस निकट पक्ष का अनुगमन सर्वथा तत्त्वशून्या प्रतिष्ठा क ध्यामोह में पड़ कर न करे। क्योंकि, मगवान् जानते हैं कि, इसकी प्रतिक्रिया युधिष्ठिर में क्या विपत्ति कर सकती है ? किन्तु ।

निकमशाली पराक्रमी भीम अब समराङ्गण में अग्रतीक्ष्ण हो पड़ते हैं, तो शत्रुसेना को स्पष्टरूप से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि, मानो साक्षात् महाकाल-यमराज ही प्रलयान्तकरोप से संयुक्त होकर उपरिपत हो गए हैं। दो-चार सैनिकों को ही नहीं, अपितु आक्रोश करने वाली पूरी सेना को वे वैभ्रमशान्तकरोपम भीम स्मृतिगम में विलीन कर देते हैं। ऐसे अप्रतिम भीम यदि इस अजुन की गहणा (भस्त्रना-निन्दा) करते, तो टीक भी था। वे कर सकते हैं, और उसे अजुन सुन भी सकता है। किन्तु युधिष्ठिर तुम, अरें! तुम क्या अजुन की निन्दा करोगे, जो स्वयं अपने मित्र-अङ्गरक्षकों से अपनी रक्षा की चिन्ता में निमग्न बने रहते हो ॥ (१२३)—उपर महापराक्रमी भीम सिंहवत् एकाकी निमग्न युद्ध में विचरण करते हुए कभी महारथियों को विक्रमिष्य करते हैं, कभी गबावद भेद्य योद्धाओं का मानविमर्दन करते हैं, कभी अश्वारोही सैनिकों का वक्षस्थल विदीर्ण करते हैं, तो कभी पगतिसेना को ही कुचलते रहते हैं। सम्पूर्ण वात्सराज्य में इस प्रकार उनको, तथा उनके सम्बन्धित सेनाओं को एकाकी ही विक्रमिष्य करने वाले शत्रु-पराभवकृता भीम मुझे उपालम्भ देने की क्षमता रखते हैं। तुम क्या तो मुझे उपालम्भ दोगे, और क्या तुम्हारे जैसे भीम के उपालम्भ का मुझ अजुन पर कुछ प्रभाव होगा ? ॥ (१२४)—अपनी प्रचण्ड पराक्रमप्रभा से नीलवसाहकरोपम बने रहने वाले, अपने सौम्यमद से मदोन्मत्त सिंह-गबाविवत् मद गवित बन रहने वाले ऐसे विरूपाविभूत कलिङ्ग-बङ्ग-निपाद-मागवादि दुर्द्वय महावीरों को, इन शत्रुओं के समूहों के समूहों को जो भीम देखते-देखते निष्प्राण बना देते हैं, युधिष्ठिर ! वे भीम मुझे उपालम्भ देने की योग्यता-क्षमता रखते हैं, तुम नहीं ॥ (१२५)—जिस प्रकार वर्षाकाल में पुष्करवर्तकादि निरोध जाति के घनवृक्षव्यापक महामेघ महानिनादपूर्ण प्रचण्ड खलपण से मेदिनी को आकाशविठ कर देते हैं, एवमेव मानो अश्वचारवर्षण करते हुए ही भीम अपने महारथ में सखीभूत बन कर गुरुरूप से प्रतिष्ठित होकर इस महायुद्धात्मक कुक्षेत्र के महामेदिनी-प्राङ्गण को अपने महाचतुप के महाचोप के वाद्य वायों से आन्ध्रान्धित कर देते हैं ॥ (१२६)—महामदोन्मत्त अनुमानत घाटवी महागवों को तो भीम ने इस युद्ध में उन गर्व के शुण्डादण्ड (दूँड) पकड़-पकड़ कर ही अन्न तक भूमिछात् कर दिया है। एव इतने गवों का उस अरिभ्रम भीम ने बाणप्रहार से निरोध कर दिया है ॥ (सक्त्व भी किया है कभी युधिष्ठिर तुम्हें ऐसे महापराक्रमों का युद्धभूमि में ? नहीं, तो किंचित अपने वाङ्-बलप्रधान भीमुख से तुम्हें मेरी गहणा कर डाली !) ॥ (१२७)—सम्भवत यह तो तुम्हें विदित होगा ही कि, निगमशास्त्रनिष्ठ ब्राह्मणों की ही वाणी में बल प्रतिष्ठित रहता है। तत्त्व विद्वानों ने अश्वियों का प्रधान बल तो 'बाहुबल' ही माना है। हे मातु ! (युधिष्ठिर !) तुम में तो केवल द्विजोपित बाण्यत्व प्रतिष्ठित है। इसीलिए तो तुम

* सिद्धं हो तद्—'वाचि धीर्यं विज्ञानं'—बाह्योर्वीर्यं यच्च तत् त्रिधायायात् ।

शस्त्रग्राही ब्राह्मणो जामदग्न्यस्तस्मिन् दान्ते का स्तुतिस्तस्य राह ॥

—अभ्युक्तिः ।

बचनों का बशोगान किया, अनन्तर अपनी प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए आमतक अपने पूरे जीवन में जैसा स्वप्न में भी अनुन ने सङ्कल्प भी न किया था, वैसे परुषयाह का आवेशपूर्वक मुचिष्ठिर पर प्रहार प्रारम्भ ही तो कर दिया निम्नलिखित रूप से—

(११७)—भाषायिष्ठ अनुन मुचिष्ठिर को लक्ष्य बना कर कहने लगे कि, हे राजा मुचिष्ठिर ! 'तुम' जहर न करो बल्य न करो (एक-एक मर्त करो), जो कि तुम अपनी सहज मीरता-कायरता से स्वयं रखसंबर्ष से कसों दूर खड़े वाले हो (तुम जब युद्ध का मर्म जानते ही नहीं, तो तुम्हें युद्धसम्बन्ध में निरर्थक बल्य (बक-भक्त) करने का अधिकार ही क्या है ?) हाँ, ज्येष्ठप्रातः मीम अवश्य ही हमारी प्रतापस्था करने का अधिकार रखते हैं, जोकि सम्पूर्ण लोक में प्रसिद्ध भेदहीर के साथ एकान्ती ही युद्ध में निर्भय बन कर युद्ध करने लगते हैं (जूझ पड़ते हैं) ॥ (११८)—(तुनना चाहते हो मुचिष्ठिर ! भीर मुचिष्ठिर ! तुम महापराक्रमी भीमसेन के पराक्रम की बशोगाया ?, तो तुनो)—जब युद्धमूर्ति में मीम अक-सीरी होते हैं, तो बड़े बड़े शूरवीर-भूषणियों को मरल डालते हैं, मार डालते हैं, निशेप कर देते हैं, बड़े बड़े युद्ध विशिष्ट शस्त्रास्त्रसुसज्जित, रथा में आरोढ़ युद्धकर्म में दुर्द्वेष सुप्रसिद्ध महारथी नागवीरों नागयोद्धाओं को, असह्य 'सादिप्रवेक' नामक वीरों को ज्यमान में विस्मृति के गम में विलीन कर देते हैं ॥ (११९)—जिस अग्रतिम वीर ने हवारों हाथियों को मार कर अपने दुमुल सिंहाद से शत्रुसैन्य को विक्रमिष्ठ कर दिया, अग्रयिष्ठ काज्जोबवीरों का, असह्य पार्वतीय वीरों का निम्नम सहार उठी प्रहार कर डाला, जैसे मयोन्मत्त सिंह शृंगयूष का अनायास ही बध कर डालता है ॥ (१२०)—जानते हो मुचिष्ठिर तुम मीम के उस अभूतपूर्व-अभूतपूर्व-महापराक्रम को, जिसने अपनी सहजवीरता-शौम्य से युद्ध में जैसे सुवृक्ष-घोरघोरतम-महामयानक कर्म किए हैं, जिनका तुम तो सङ्कल्प भी नहीं कर सकते । जिस समय वह पुरुषसिंह आवेश में आते हैं, रथ से उतर पड़ते हैं, अपना सुप्रसिद्ध 'गदा' शस्त्र उठा लेते हैं । जब उसे प्रवत्त वेग से पुनाते हुए अश्वारोही वीरों को, रथारूढ़ मह रथियों को, गजारूढ़ महावीरों को उनके अश्व-रथ-गजां के साथ शूर्वाशुद्धि में परिणत कर डालते हैं ॥ (१२१)—शतमनुविक्रम (सी इन्द्रसम बल-विक्रम रखने वाले भीम) क्या विक्रम करते हैं समरभूमि में, तुन भी सकोने मुचिष्ठिर तुम उस विक्रम की विक्रमगाथा ? । अपने सुतीक्ष्ण सर्वभेष्ट लक्ष से, एवं प्रत्यक्ष धनुष से, एवं शत्रुपक्ष के महारथियों का ही रथा को तोड़-भोड़ कर डाल रथाङ्कुर साहसिक शस्त्रा'से शत्रुपक्ष के फोड़ों-हाथियों, एवं तजानद अश्वारोही-गजारोही-रथी-महारथियों को माना क्षणमात्र में मध्यायरोप ही कर डालते हैं (जला जलते हैं) जिस प्रकार मध्वीभूत शरीर के अययव उपलब्ध नहीं होते, तथैव भीम के हाथ निहत शत्रुपक्ष के शरीरों की, शरीराययवों की उपलब्धि भी असम्भव बन जाती है । भीम इस प्रकार शत्रुशरीरों को ज्वलित कर देते हैं, जैसे अग्नि इसे मग्गरूप में परिणत कर देने हैं—'बहस्वरीन' । और तुनो ! सहजा भगवान् मार कर भीम शत्रु को अपने दोनों पैरों के मध्य में लेकर पीछे खालते हैं, कुचल डालते हैं । अपने दोनों हाथों से शत्रुओं व मग्गकों को ग्गकर ज्वलित कर देते हैं ॥ (१२२)—ऐसे महा

करते हुए तुम्हारे उद्देश्यन की प्रयत्न चेष्टा की थी। किन्तु 'याज्ञावपि सुमापितम्' पर कोई लक्ष्य न देते हुए तुमने एक न मानी। उस नीचजनसेवितयोग्य शूद्रकर्म के व्यामोहात्मक ग्रामत्रय का निरोध तुम से न हो सका, जिसके परिणामस्वरूप आज हम सब को इस दीन-हीन दशा का अनुगामी बनना पड़ा ॥ (१३३)—युधिष्ठिर ! तुम से कभी हमें सुख-शान्ति प्राप्त हुई हो, वह तो कल्पना ही निरर्थक है। हाँ, अपने शूद्रकर्मव्यसन में सम्पृक्त तुमने अपने आपको महादुःखसनी-निष्कर्मकर्त्ता-प्रमाणित करते हुए अपने आपको दुःखी सन्तस्त अवस्थ बना लिया है और आश्चर्य्य है आज हमें इस बात पर कि, वह महादुःखसनी आज हमें कष्ट-परवर्षाणी बना रहा है ॥ (१३४)—युधिष्ठिर ! एकमात्र तुम्हारे शास्त्रमक पापकर्म-दुःखसन के कारण ही हमें उस अगणित शत्रुसेना का संहार करना पड़ा, जो क्षत्रीयवीर अपने क्षत-विक्षत शरीरों से भूगर्भ में समाविष्ट हो गए हैं। तुम्हारे उस वृथा शतकर्म के ही दुष्परिणामस्वरूप युद्धसद्वयोर्गी अन्य क्षत्रियवीरों के साथ साथ अपने वंशज कौरवों का भी सर्वनाश हुआ। निष्कर्षतः तुम्हारे पाप के कारण तुम तो नष्ट हुए सो हुए ही, हम, हमारे वंशज, एवं अन्य राजागण भी विनष्ट हुए, सन्तस्त बने ॥ (१३५)—हमने तुम्हारी विनयकामना से उत्तरप्रान्तीय वीरों का संहार किया, पश्चिमप्रान्तीय क्षत्राण नीचराजाओं का संहार किया, पूर्वदेशीय राजाओं का सर्वनाश किया, एक दक्षिणात्य सैन्यसत्त्व को स्मृतिगर्भ में विलीन किया। इस प्रकार हमने लोकोत्तर साहसपूर्वक अप्रतिम पुण्याय का अनुगमन किया। साथ ही हमारे तथा शत्रुपक्ष के महावीर योद्धाओं ने युद्ध में अन्यसम पराक्रम प्रदर्शित किया। सभी ने सब कुछ किया, किन्तु तुमने क्या किया ? ॥ (१३६)—तुमने जो किया, वह सर्वविधित है। तुम प्रसिद्ध शूद्रकर्म (वधे सुभारी) हो, तुम्हारे अनुग्रह से सम्पूर्ण भारत राष्ट्र के वैभव का सर्वनाश हुआ, तुम्हारे सङ्कटोप से हमें 'कायर' उपाधि से विभूषित होना पड़ा। वर कते युधिष्ठिर ! आज हम पर क्रूरवचन प्रहार का दुःसाहस तुम जैसे 'मन्दमाय्य' को कदापि भविष्य में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ॥

(१३७)—सञ्जय कहने लगे कि, हे धृतराष्ट्र ! अपने प्रतिशापालन के आवेश से कुछ समय के लिए स्थिरमन बन जाने वाले सभ्यराजी अर्जुन ने ठक्कर से धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति सर्वथा रुद्ध-कर्कश-उद्वेगक-परव वाक्प्रहार कर ही तो डाला। किन्तु तत्काल पुन अर्जुन में सहसा सहज भावुकता जागरूक हो पड़ी। परिणामस्वरूप मर्त्तना के अनन्तर ही अर्जुन इस प्रकार उद्विग्न-क्षुब्ध हो पड़े, जैसे कोई प्राज्ञ (समस्तदार) मानव कोई बहुत बड़ा पापकर्म करके सहसा क्षुब्ध-विमना-उद्विग्न बन जाया करता है ॥ (१३८)—सन्तप्त हो पड़े अर्जुन इस प्रकार अपने व्येष्टभावा युधिष्ठिर की इस प्रकार मर्त्तना करके। सुरराजपुत्र अर्जुन बार बार महास्वांस लेने लगे। इनकी इस प्रकार की दुरवस्था-उद्वेग को

× तस्मादेदस्तां प्रसीच्यां दिशि ये केचन नीच्यानां राजानः, ये अपाच्यानां, स्वराज्यैव तेऽमिपिच्यन्ते-‘स्वराट्’ इत्येतानभिपिक्तानाचक्षते।

—येतरेय ब्रा० ८।१४।

निष्ठुर बने हुए हो। (तुम्हें क्या विदित कि, यादवीय क्या है?, एवं ऐसे वीर्य से मुक्त क्षत्रिय के लिए यह परंपरा कितने प्रकार उद्वेग का कारण बन जाती है!)। आत्म अपनी यादश्रुता के आधार पर हमने मुझे उस प्रकार गर्हित कर डाला है, जैसे किसी नियल को सबल गर्हित बना दिया करता है ॥ (१२८)—युधिष्ठिर! उस खने दो अपना यादश्रुती। सब कुछ जानते हैं हम लोग कि, तुम्हारे पुरुषाव से हमें कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़े हैं) क्या इसलिए—इस हितैषिता से उन्मत्त होने के लिए—तुम इस प्रकार आत्म हमारी गर्हणा कर रहे हो कि, हमने, न केवल हमने ही, अपितु हमारी स्त्रियों ने, पुत्रों ने, भ्राताओं ने सदा तुम्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा की, तुम्हारे हितसाधन में प्रयत्न बने रहे!। सचमुच तुम्हारी इस सेवाशुभ्या से आत्म तक हम लोगों ने सियाय दुःखपरम्परा के कभी स्वप्न में भी तुम की प्रतिष्ठापना तो प्राप्त न की।

(१२९)—द्रौपदीतल्पसंस्थ (केवल नारी की शय्या के अनुगामी स्त्रिय) युधिष्ठिर! बहुत हुआ। खने दो। सावधान! मेरा अपमान करने की भूल न करो। क्या इस अपमानरूप पुरस्कार की प्राप्ति के लिए ही हमने तुम्हारे हित के लिए (तुम्हें राज्यपदासीन बनाने के लिए) युद्ध में महारथियों का संहार किया है!। सम्भवतः तुम्हें आज ऐसी शङ्का हो गई है—कि, कहीं हम तुम्हारे स्थान में राज्यपद न ग्रहण कर लें। सचमुच तुम महानिष्ठुर हो, पापाण्डव हो, महाशङ्काशील हो। तुमसे कभी भी किसी भी प्रकार के मुक्त की इच्छा करना व्यर्थ है ॥ (१३०)—युधिष्ठिर! केवल तुम्हारे हित के लिए सत्य प्रतिशानिष्ठ कुबजुलपितामह महात्मा भीष्म ने, उस सत्यनिष्ठ अतिमानव ने तुम्हें अपनी मृत्यु का आराधन देकर तुम्हें निर्भय तो बना दिया था। किन्तु क्या तुम भीष्म का परामर्श सकते थे! मुक्त से सुरक्षित रूपदराज के पुत्र शिशुबली को मर्त्यस्थ बना कर एकमात्र तुम्हारे हित के लिए यदि हम अपने अनन्य-अद्वेय महापितामह के पावन शरीर को शरवर्षण से बिछ न कर देते, तो क्या तुम स्वप्न में भी उस महा-पुरुष को शरशय्यानुगामी बना सकते थे! ॥ (१३१)—और आज तो हमें यह भी अनुभव होने लगा है कि, यदि तुम्हारे लिए अपने प्राणसमर्पण कर जयलाम द्वारा तुम्हें राज्यासीन कर भी दिया, तो भी इसमें हम लोगों को भविष्य में कोई हित प्रतीत नहीं हो रहा। तुम्हारे उस मासी राज्यपद का हम आज इसलिए समर्थन नहीं कर सकते कि, तुम्हारी तो एकमात्र आसक्ति का प्रियविषय 'भूतकर्म' बना हुआ है। (कितने विदित है कि, पुनः अपनी इस भूतसक्ति को कार्यरूप में परिणत करते हुए तुम राज्य को पुनः द्वार जाओ और हमारा सब कुछ पुरुषार्थ व्यर्थ जला जाय)। युधिष्ठिर! भूत जैसे महा निन्द्य-शास्त्रविद्ध-नीच मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठेय (अनाप्यहृष्ट) महापातकात्मक अपम्य कर्म को अपनाते हुए तुम आज जो हम लोगों से अपने शत्रुओं से आत्मनाश करने की चेष्टा कर रहे हो, वह किस मुख से!, किस योग्यता धार पर! ॥ (१३२)—युधिष्ठिर! तुम्हें अरुण होगा कि, जिस समय भार्गवार्थों के कूटनीतिपूर्ण 'यत्' जैसे निन्द्य कर्म के आत्मनाश को स्वीकार करने के लिए तुम समुद्यत हो रहे थे, उस समय भीमादि तो शिष्टतावश मौन धारण किए हुए थे! किन्तु यहजमापुत्र बालमाबापस सर्वकनिष्ठ अनुज सहदेव ने आशेरापूर्वक भूतकर्म से सम्बन्ध रखने वाले दोनों का, एवं उत्तमकर्म की अभिप्रेम-विषमभावों का विरक्षेपण

करते हुए तुम्हारे उद्देश्यन की प्रवृत्ति चेष्टा की थी। किन्तु 'याज्ञादपि सुभाषितम्' पर कोई लक्ष्य न देते हुए तुमने एक न मानी। उस नीचजनसेवितयोग्य शूतकर्म के व्यामोहात्मक आमन्त्रण का निरोध तुम से न हो सका, जिसके परिणामस्वरूप आश्रम सम को इस दीन-हीन दशा का अनुगामी बनना पड़ा ॥ (१३३)—युधिष्ठिर ! तुम से कभी हमें सुख-शान्ति प्राप्त हुई हो, यह तो कल्पना ही निरर्थक है। हाँ, अपने शूतकर्मव्यसन में सम्पन्न तुमने अपने आपको महादुर्व्यसनी—निष्कृष्टकर्मकर्त्ता—प्रमाणित करते हुए अपने आपको दुःखी सन्तस्त अवस्था बना लिया है और आश्चर्य है आश्रम हमें इस बात पर कि, यह महादुर्व्यसनी आश्रम हमें कष्ट-परिणामों से मुक्त करा रहा है ॥ (१३४)—युधिष्ठिर ! एकमात्र तुम्हारे शूतात्मक पापकर्म—दुःखन के कारण ही हमें उस अग्रणीत शत्रुसेना का संहार करना पड़ा, जो क्षत्रीयवीर अपने क्षत्र-विश्रुति शरीरों से भूगम में समाविष्ट हो गए हैं। तुम्हारे उस दशात शूतकर्म के ही दुष्परिणामस्वरूप युद्धसहयोगी अन्य क्षत्रियवीरों के साथ साथ अपने वंशज कौरवों का भी सर्वनाश हुआ। निष्कर्षतः तुम्हारे पाप के कारण तुम तो नष्ट हुए सो हुए ही, हम, हमारे वरपुत्र, एवं अन्य राजागण भी विनष्ट हुए, सन्तस्त बने ॥ (१३५)—हमने तुम्हारी विषयकामना से उत्तरप्रान्तीय वीरों का संहार किया, पश्चिमप्रान्तीय क्षत्रिज नीचराजाओं × का संहार किया, पूर्वदेशीय राजाओं का सर्वनाश किया, एष आक्षिपात्य सैन्यबल को स्मृतिगर्भ में विलीन किया। इस प्रकार हमने लोकोत्तर साहसपूर्वक अप्रतिम पुरुषात्मा का अनुगमन किया। साथ ही हमारे तथा शत्रुपक्ष के महावीर योद्धाओं ने युद्ध में अन्यतम पराक्रम प्रदर्शित किया। सभी ने सब कुछ किया, किन्तु तुमने क्या किया ? ॥ (१३६)—तुमने बो किया !, वह सर्वविदित है। तुम प्रसिद्ध शूतकर्म (बड़े कुम्हार) हो, तुम्हारे अनुग्रह से सम्पूर्ण भारत राष्ट्र के वैभव का सर्वनाश हुआ, तुम्हारे सङ्घटोप से हमें 'कायर' उपाधि से विभूषित होना पड़ा। वर को युधिष्ठिर ! आश्रम पर निरवचन प्रहार का तु वाहस तुम जैसे 'मन्दमान्ध' को कदापि मविष्य में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ॥

(१३७)—सञ्जय कहने लगे कि, हे वृत्तराष्ट्र ! अपने प्रतिष्ठापालन के आवेश से कुछ समय के लिए स्थिरमन बन जाने वाले सम्मताची अर्जुन ने उच्छ्रम से वर्मराज युधिष्ठिर के प्रति सर्वथा रुद्ध-कर्त्तव्य-उद्देश्यकर-परप धारण कर ही तो बाला। किन्तु तत्काल पुन अर्जुन में सहसा सहज मातृकता जागरूक हो पड़ी। परिणामस्वरूप मर्त्यता के अनन्तर ही अर्जुन इस प्रकार उद्दिग्ध-सुग्ध हो पड़े, जैसे कोई प्राज्ञ (समझदार) मानव कोई बहुत बड़ा पापकर्म करके सहसा सुग्ध-विमना-उद्दिग्ध बन जाया करता है ॥ (१३८)—सन्तप्त हो पड़े अर्जुन इस प्रकार अपने ज्येष्ठभ्राता युधिष्ठिर की इस प्रकार मर्त्यता करके। सुरासपुत्र अर्जुन बार बार महारुवाच लेने लगे। इनकी इस प्रकार की सुरास-उद्देश्य को

× तस्मादेदस्यां प्रतीच्यां दिशि ये केचन नीच्यानां राजान, ये अपाच्यानां, स्वराज्यैव तेऽमिपिन्यन्ते—'स्वराट्' इत्येतानमिपिकानाचक्षते।

—पतरेय ब्रा० ८।१४।

लक्ष्य बनाकर पुनः भगवान् शृणु का इनकी मायुक्ता का इस प्रकार उद्बोधनोपक्रम करना पड़ा कि—
 अमुन ! यह क्या होने लगा, पुनः तुम यह क्या करने लगे । अपनी राय प्रतिष्ठापूर्ति करने के अनन्तर
 वहाँ तुम्हें सन्तुष्ट होना चाहिए था, यहाँ तुम आज पुनः अपने शोकाभ्युत्थास से आकाश को विकम्पित
 कर रहे हो (आकाश—शृणु ही एक कर रहे हो) ॥ (१४६)—कहा, अमुन ! पुनः कह डालो, जिससे तुम्हारे
 इस आश्चर्यप्रद शोक के निवारण के लिए पुनः हम कोई माग निकालें । सञ्जय कहने लगे कि, पुरुषो-
 त्तम भी शृणु के द्वारा इस प्रकार सात्त्विका—वचन सुनकर तुम्हें संयुग्ममानस अर्जुन के रूप से कहने लगे
 कि—(१४७)—मगवन् ! (इस समय मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा) । जिस इस शरीर ने अपनी
 प्रतिष्ठापालन के आवेश में आकर जिस प्रकार अपने ज्येष्ठपुत्र युधिष्ठिर का अपमान कर डाला, उस
 शरीर को मुझे अवश्य ही नष्ट कर देना है । सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार अमुन की तथाकथित
 स्वेच्छा बाणी सुन कर धम्ममूर्ता वरिष्ठ भगवान् वासुदेव घनञ्जय से कहने लगे कि—

(१४१)—अमुन ! धम्मराज युधिष्ठिर को केवल अपनी प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए इस प्रकार
 'त्वम्' सम्बोधनपूर्वक मलित कर क्यों इस प्रकार धोरधोरतम कर्मलमाष (बुद्धि—मनोमालिन्य) का अनु-
 गमन कर रहे हो । हे क्रियारिन् ! हे शत्रुनिर्मिन् ! (अरिण् !) यों वो तुम सहसा बिना कारण ही
 'आत्माहत्या' जैसे धोरधोरतम दुष्कर्म में प्रवृत्त होने जा रहे हो, क्या तुम्हारा यह धोरपथ शिष्ट—महा-
 पुरुषों के द्वारा अनुगमनीय है ? कदापि नहीं ॥ (१४२)—कल्पना करो अमुन यदि तुम अपने ज्येष्ठपुत्रात्मा
 धर्मात्मा युधिष्ठिर का लङ्घन से बच कर डालते, वास्तव में तब ही डालते, तो उस दशा में तुम्हारी
 क्या अवस्था होती ? उस समय की धर्मीकृता तुम्हें किस ओर, कैसे प्रायश्चित की ओर आकर्षित करती ?
 (केवल मर्त्यनामात्र करने से तो प्रायश्चित्तस्वरूप तुम आत्महत्या कर रहे हो । सचमुच में ही यदि मार
 ही डालते, तो विदित नहीं कौनसे प्रायश्चित का तुम कैसे अनुष्ठान करते ?) । तुम ही जान सकते हो
 अमुन इस प्रकार की धर्मीकृता से सम्बन्धित प्रायश्चित के मर्म को ॥ (१४३)—अमुन ! (धर्मीकृता
 स्वरूपविशेषण करते हुए पूर्व में हमने तुम्हें बतलाया था कि) धर्म सुखरूप वस्तु है । केवल शब्द
 मात्र के आचार पर, प्रत्यक्षानुगमना मायुक्तापूर्णा कल्पना के आचार पर यथेच्छ विधि—विधान बना
 डालना, यथेच्छ प्रायश्चित्तों की कल्पना कर बैठना क्या उचित होगा ? । वो आचार्य धर्म के सुखरूप
 विशेष रहस्य के ज्ञाता हैं, उनके द्वारा उक्त धम्मगिण्य ही सुनना चाहिए, सदनुसार ही प्रायश्चित्तादि की
 व्यवस्था करनी चाहिए । धर्म सुखरूप वस्तु है । अतएव अत्र सामान्य जनों की दृष्टि में दुर्बिंद बना हुआ
 है । अशुभन इसे दुर्बिंद कहते हैं । अतएव वे अपनी स्मृतदृष्टि से धम्मनिर्यय करने में असमर्थ हैं ।
 हमने अपनी कल्पना से जिस प्रायश्चित का सहसा संकल्प कर डाला है, जानते हो उस सम्प्रत्य में धम्म-
 रहस्यों के क्या उत्पन्न है ? । नहीं, तो सुनो ! । अपने कर्मलमाषाण (मभीमठ, अतएव मोहाहृत-
 विज्ञानात्मक सीर) देहात्मा के (अविद्याबुद्धिरूप चरात्मा के) संकल्पमात्र से अपने भूतात्मा (देहाभि-
 मानी जीवात्मा) का (हस्या आत्मना आत्मन—विज्ञानात्मना भूतात्मान वेदितं हत्वा) वच करने से तुम्हें

उस घोरनरकात्मिका असुख्यगति का प्रतिधि बनना पड़ेगा, जहाँ से आकाशान्त पुनरावर्तन सम्भव नहीं है * । क्या यही है तुम्हारे प्रायश्चित्त का सुपरिणाम ! ॥

(१४४)—तुम्हें अपने ज्येष्ठपुत्र के अपमान से आत्मलानि का अनुभव हो रहा है । ठीक है । हम बतलाते हैं इसका वास्तविक शिष्टबनसम्मत प्रायश्चित्त । तुम सन्नद्ध बनकर अपने ज्येष्ठप्राण के सम्मुख खड़े होमाओ और अपने ही मुख से अपने वास्तविक (किंवा—एषयात्मक कल्पित) गुणों का वड़े आवेश के साथ वर्णन कर डालो । इसी से तुम्हारा 'आत्महत्या' रूप प्रायश्चित्त सफल बन जायगा । जैसे छोटे से अपमान होने पर बड़ा जीवन्मृत मान लिया जाता है । तथैव पड़े के सम्मुख यदि छोटा अपना महत्त्वस्थापन करने लगता है, तो इससे यह छोटा जीवन्मृत मान लिया जाता है, यही निष्कर्ष है । सञ्जय कहने लगे कि, भगवान् के द्वारा निर्दिष्ट इस प्रायश्चित्त के प्रति 'बैरी आशा भगवन् !' इस प्रकार से अपनी प्रणत भावना व्यक्त करते हुए वनञ्जय ने अपना (अपने ही वच के लिए सधान किया हुआ) वनुष अवन्त कर लिया ॥ (१४५)—एव—धर्मचारण करने वालों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति—'युनिष धर्मराज युधिष्ठिर ! अथ आप मेरे वास्तविक गुणों का मह-इणन', इस प्रकार भूमिकापूयक शक्यन् (इन्द्रपुत्र) कहने लगे कि—हे नरदेव ! (आपको सम्भवत यह विदित नहीं होगा कि)—

पिनाकपाणी भगवान् शङ्कर के अतिरिक्त मुझ जैसा अन्य दूसरा वनुर्द्धर समस्त भूमण्डल में ही क्या, त्रैलोक्य में नहीं है ॥ (१४६)—यदि भगवान् शङ्कर की मुझे आशा प्राप्त हो जाय, तो यह महात्मा अर्जुन क्षणमात्र में शङ्करवत् सम्पूर्ण चराचर जगत् का सर्वनाश कर डाले । वनन् ! दिक्पतियों को उनकी दिशाओं के सहित परास्त कर इस अर्जुन ने ही तो उन सबको आपका वशवर्ती बनाया है ॥ (राज-सूययज्ञ में सम्पूर्ण दिशाओं के नृपतियों को पराभूत कर उनके द्वारा आपके राजसूय यज्ञ को किसने सफल बनाया था !, इसी अर्जुन ने) ॥ (१४७)—अन्तिम कर्मात्मक दक्षिणाप्रदान के द्वारा सर्वात्मना सुसम्पन्न हो जाने वाला आपका वह त्रैलोक्यविभूत राजसूययज्ञ, देवसमाधों को भी अपने वैशिष्ट्य से लम्बित कर देने वाली आपकी वह दिव्यसमा (मयद्वारा विनिर्मित समामयन) एकमात्र मेरे ही ओज का प्रमाण था । सुदृढ़ मत्स्यद्वारा सहित सना हुआ वायुयुक्त मेरा वनुष, मेरा ओज, इन सब का ही तो यह प्रमाण था कि, राजसूययज्ञ को सफल बना डालना, दिव्यसमा का निर्माण कर डालना, सब—कुछ मेरे हाथों में एक त्रिनुवत् समा रहे-ये । (अर्थात् यह तो मेरे वामहस्त का श्रीङ्गाकौशलमात्र था) ॥ (१४८)—रथारूढ़ सुदृढ़ पैरों के प्रचण्ड आपात ने, मेरी अप्रतिम रथपञ्चा ने जैसे जैसे युद्धों में विजय प्राप्त की

* असुर्या नाम ते लोका अन्वेन समसाऽऽवृताः ।

तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

—श्लोपनियत् ।

है, वह अग्रिम है। मैंने उदीप्य-प्रतीप्य-प्राप्य-दाक्षिणाय-माघ दिशाओं के बीच योद्धाओं को अपने इस अग्रिम पराक्रम का स्वाद चाम्पाया है ॥

(१४६)—अपने प्रत्यक्ष पराक्रम में लाक्षिधुत-प्रसिद्ध संशयक के महावीर-संग में से अब कुछ ही शेष रह गए हैं। क्रूरक्षेत्र के समरप्राप्ति में युद्ध के लिए समुपस्थित शत्रुत्व की एकादश प्रबोधिनी सेना में से प्रायः आपी सेना का तो मैंने ही संहार कर डाला है। देवसेना के साथ समता करने वाली इस भारतीय सेना का अर्धभाग आज मेरे द्वारा सदा के लिए परलोक पर निदानिमग्न बन गया है ॥ (१५०)—इस महासमर में जो महारथी मर्मभूत देवविद्यात्मक शस्त्रों के स्वरूप से परिचित हैं, मैं उन्हें अपने देवविद्यात्मक उनसे भी बड़ी प्रज्वलित पाशुपतादि महाशस्त्रों से मर्मसात् कर देता हूँ।

(इस प्रकार सुषिधिर को लक्ष्य बना कर प्रत्यक्षरूप से यशोगान करने के अनन्तर अब अजुन वासुदेवकृष्ण को लक्ष्य बनाकर परोक्ष रूप से सुषिधिर को अपना महिमा-वस्तु तुनाने के अभिप्राय से कहते हैं कि—) “हे वासुदेव कृष्ण ! भीमाकार अचरील, अतप्य ‘जैत्र’ नाम से प्रसिद्ध सुषिशाल रथ में (आप जैसे दैतोक्त्याप्रतिम सारथिभेद के सारथित्व में) आरूढ़ होकर अब अपने शीम से शीम वृत्तपुत्र कण का संहार करने के लिए समरभूमि में चल ही तो रहे हैं ॥ (१५१)—हे कृष्ण ! चर्मराज सुषिधिर भले ही आज से ही अपने आपको राजा मानें, क्योंकि समरभूमि में आज निश्चयेन अपने गायत्रीवचन से विनिर्गुण मुनीन्ध्र पाण्डों से मैं कण का विनाश करने ही वाला हूँ”। उच्चय करने लगे कि, इस प्रकार कृष्णप्यास से परोक्षरूपेण सुषिधिर को अपना महत्त्व धुनाकर पुनः सुषिधिर को ही पूर्वोक्त साक्षात्प्रेण लक्ष्य बनाते हुए चर्मराजविरिष्ठ सुषिधिर से अर्जुन कहने लगे कि—

(१५२)—हे चर्मराज सुषिधिर ! आप यह निश्चय मानिए कि, प्रथम तो आज ‘वृत्तमाता’ (कर्ममाता) कुन्ती अपुत्रा बन आयगी। यदि कारणवश हम युद्धक्षेत्र में सदा के लिए आरूढ़ होगय, तो ‘अर्जुनमाता’ कुन्ती अपुत्रा बन आयगी। कुन्ती दोनों में से किसी न किसी एक पुत्र के हनन से अपुत्रा अवश्य बना दी जायगी ॥

(१५३)—उच्चय करने लगे कि, इस प्रकार अपना हृद निश्चय सुषिधिर के प्रति अभिव्यक्त कर, चर्मराजविरिष्ठ सुषिधिर को ही पुनः लक्ष्य बनाकर पार्थ अर्जुन ने अपने सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रों का परिष्कार कर, वज्र की हथकर, लज्ज और दृष्टीग एक ओर रक्कड़ ॥ (१५४)—बड़ी ही लज्जापूर्वक अभनतशिरस्क बनते हुए अञ्जलि झोंककर (दोनों हाथ जोड़कर) कहने लगे कि—हे चर्मराज ! अब आप मुझ पर अनुग्रहदृष्टि कीनिए। मैंने आपके प्रति जो पश्य कहने की प्रवृत्ति कर बाली, उन्हें क्षमा करते हुए मुझ पर प्रसन्न बनें। मैंने इस समय जो कुछ भी आक्रोश अभिव्यक्त किया है, उस के मूल में मेरी कोई दुःखान्ता न थी, बस कि कालान्तर में स्वयं आपके अनुग्रह से जायगा। मैं, आपके कृपाञ्जलि बन कर नमन कर रहा हूँ आपके चरणों में ॥ (१५५)—उच्चय करने लगे कि, इस प्रकार अपने साक्षात्-कण प्रत्यक्षभाव से अपने शत्रुओं के आक्रोश को भी अपनी सहनशीलता के कारण सहने वाले सहनशील

युधिष्ठिरराज को प्रसन्न कर थोड़ा स्वस्थ-स्थितप्रज्ञ बनते हुए भीरु भ्रष्ट अर्जुन पुनः धम्मराज को सम्बोधन करते हुए कहने लगे कि, हे युधिष्ठिर ! अब आप कर्णचिन्ता भी और 'से' सर्वथा निश्चिन्त बन आइए । अब अधिक विलम्ब नहीं है । बहुत ही शीघ्र अब सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही होने वाला है । मैं अब वा ही रहा हूँ उस कण को लक्ष्य बना कर ॥ (१५६)—सर्वप्रथम तो प्रचण्ड-वेग से युद्धकर्म में रत भीम को (थोड़ा विभ्राम लेने के लिए) युद्धकर्म से उन्मुक्त करता हूँ और पुनः आपको प्रसन्न करने के लिए सूतपुत्र कर्ण को मारने का उपक्रम करता हूँ । रामन् ! आप इस अनुन की यह सत्य प्रतिज्ञा ही समझिए । मैं क्षीणितदशा में-आत्मसाक्षी से यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ ॥

(१५७)—सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार कर्णविनाशाय समरभूमि में जाने के लिए कृतसंकल्प कुप्रतिज्ञ, ऐसी वीर्यप्रतिज्ञा के आवेश से तेजोमय बनते हुए किरपी अर्जुन धम्मराज युधिष्ठिर के दोनों चरखों का टूटो कर लड़े हो गए । (यह तो हुई अर्जुन की दुष्टि की गाथा । हे धृतराष्ट्र ! अब युधिष्ठिर की सामयिक गाथा सुनिए ।) । धम्मराज पाण्डव इस प्रकार अपने अनुचर पांडुगुण अर्जुन की संशयोपवर्णिता पश्य-वाणी सुन कर ॥ (१५८)—सहसा अपनी शय्या से उठ लड़े हुए, एवं तु सखविम्बमानस बनते हुए अनुन से इस प्रकार कहने लगे कि—

हे पाण्डव अनुन ! वाम्त्व में हमने यह कोई शुभ कर्म नहीं किया, जो कि तुम्हारे कथनानुसार सर्वथा निरुद्ध 'युव' जैसे घोर व्यसन का अनुगमन कर डाला (जिस इस हमारे दुष्मन से आज तुम सब की ऐसी दुखस्या हो गई है) ॥ (१५९)—अतएव अर्जुन ! हम दुर्गे यह आदेश दे रहे हैं आज कि, तुम अपने स्वज से इस पापात्मा पापपूर्ण बलव्यसन में सलान्न सर्वथा हतबुद्धि-विमूढ़-महाभ्राता-अकर्मस्व-अत्यन्त डरपोक-अपने कुल के जय के निमित्त-अचमपुरुष-मुक्त युधिष्ठिर का मस्तक काट ही डालो ॥ (१६०)—अनुन ! मैं तुम से अनुरोध कर रहा हूँ कि, अपने से ज्येष्ठ पुरुष के अपमान करने में कुशल तुम अर्जुन को अब इस मेरे शिरच्छेदक पुण्यकर्म में क्षमाभाव भी विलम्ब नहीं करना चाहिए । इस निन्दुर कल अपने ज्येष्ठभ्राता का अब अधिक समय पर्यन्त गवामुगतिक बने रहना उचित नहीं तुम जैसे बुद्धिमान के लिए । (यदि तुम में स्वज से मेरे मस्तक काटने का साहस नहीं है, तो यह पापात्मा तेरा ज्येष्ठभ्राता स्वयं सबकुछ परित्याग कर अरयभ में खला जाता है । मुझ जैसे पापात्मा के कुछ सज से विमुक्त होकर अब मयिष्य के लिए तुम लोग सुखी बनो, पुण्य-सञ्चय करो, यही मेरी कामना है ॥ (१६१)—तुम तो स्वयं यह प्रकट कर ही चुके हो कि, तुम्हारा ज्येष्ठभ्राता भीमसेन मुझ से कहीं अधिक योग्य है, शूर है, पराक्रमी है । ऐसी स्थिति में मुझ जैसे स्वैय-कापुरुष-हीनवीर्य-मीर-युधिष्ठिर का राज्यपद से क्या सम्बन्ध ? अनुन ! बस करो, क्षमा करो मुझे तुम । अब

० कथाशरामिलस्तप्त युधिष्ठिर मुद्रभूमि से पराङ्मुख बन कर अपने युद्ध के विभ्रामरस्यल में शय्या पर विभ्राम कर रहे थे । इसी अवस्था में अनुन ने इनकी मर्लना की थी ।

मं त्रेधाविष्ट गुहारे इन धूर पश्यगाहप्रहारों की सहने के लिए अधिक शक्ति नहीं रहता ॥ (१६२)—
अब मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि, भीमसन ही रज्यपद पर आसीन हो। हे वीर अर्जुन ! सर्वथा
अपमानित अब मेरे लिए अधिक समय पश्यन्त भीषित रहना सपना व्यर्थ है।

सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार अर्जुन को लक्ष्य बना कर उक्त मन्त्रम्य प्रकट करते हुए धर्मराज
सुषिष्ठिर सहसा खड़े हो ही तो गए। शय्या छोड़ कर आवेशपूर्वक नीचे उतर आए ॥ (१६३)—(१६४)—
एवं (सप्त मुख्य शस्त्रास्त्रादि परिग्रह) का परिष्कार कर बानप्रस्थी की भाँति (यनगमन के लिए उत्तम हो
ही तो पड़े)। (इस संयासद कायद को लक्ष्य बना कर तत्काल एकान्तनैष्ठिक अतिमानव मगवान्)
वासुदेव कृष्ण ने पड़े ही प्रणतभाव से निम्नलिखित रूप से सुषिष्ठिर का उद्घोषण आरम्भ किया—

वासुदेव कहने लगे कि, अर्जुन ! गायत्रीवचनद्वारी अर्जुन ने अपने गायत्रीवचन के सम्बन्ध में
जो यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि—“जो मुझे यह कह देगा कि, तू तेरा गायत्रीवचन दूसरे का दे दे, वह
पुरुष मेरे लिए वर्य है”, उस प्रतिज्ञा का स्वरूप आप जान ही चुके हैं। अपनी उस प्रतिज्ञा के आवेश
को उपशान्त करने के लिए अर्जुन ने इस प्रकार आपकी मर्त्सरना कर डाली है। एवं इस मर्त्सररूप
उपाय के माध्यम से अर्जुन ने अपनी मातृकतापूर्णा प्रतिज्ञामात्र पूरी की है ॥ (१६५)—तो मी अर्जुन !
अर्जुन ने अपनी इच्छा से नहीं अपितु—“बड़े ज्येष्ठ पुरुषों का अपमान कर देना ही उनकी मृत्यु है”
मेरे इस सुमन्त्र के आधार पर ही (मण्डन्दात्) अर्जुन ने आपका अपमान कर डालने का सहस्र किया
है। जिसमें वस्तुतः अर्जुन का कोई दोष नहीं है। यदि दोष है मी, तो मेरा ॥ (१६६)—इसलिए है
अर्जुन ! हे महाबाहो सुषिष्ठिर ! आप मेरे, वीर पार्थ अर्जुन के दोनों के सत्यप्रतिज्ञावरक्षणादृष्ट्या हत
अपराध के लिए जो मी दण्ड-निर्णय करें, उसे अवनतशिरस्क बन कर हम दोनों सहन करने के लिए
सज्ज हैं ॥ (१६७)—हे महाराज ! हम दोनों आज आप के शरय में समागत हैं। आप हमें इस
अपराध के लिए क्षमा करें। हम सर्वथा प्रणतभाव से आपसे यह क्षमा-मित्रा माँग रहे हैं ॥ (१६८)—
साथ ही आपको यह विश्वास दिला रहे हैं कि, कुबजेन श्री समरसूति अब अक्षय्य राधेय कर्ष के शोषित
का पान कर वृष्ट बनेगी। यह कृष्ण आज आप से यह सत्य प्रतिज्ञा कर रहा है कि, (जिस कर्ष के
माध्यम से देवा विषम वातावरण बन गया है वह) कर्ष आज अक्षय्य ही मात्र बाधगा। (१६९)—
आपकी ऐसी भी इच्छा है, तदनुसार ही आप समस्त लीजिए कि, अब कर्ष की भीषणलीला समाप्त हो
गई है ॥

सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार मगवान् कृष्ण के सर्वथा विनयभाषाजन उक्त वचन सुन कर
धर्मराज सुषिष्ठिर (१७०)—सहसा सम्भ्रम में पड़ गए (कुषिष्ठ से बन गए) सहसा आगे बढ़े। एवं
प्रणतभाषाजन वासुदेवकृष्ण को उठा लिया, इनके सम्मुख हाथ जोड़ कर प्रणतभाव से यह कहने
लगे कि—

(१७१)—मगवन् ! आपने जैसा अभी जो कुछ कहने का अनुग्रह किया, वास्तव में यह सब कुछ मेरा अतिक्रम ही मान लें मगवन् । हे गोविन्द ! आपने आज इस युधिष्ठिर को सचमुच में अपना लिया है । हे माधव ! आज आपने इसे वास्तव में पापकर्म से बचा लिया है ॥ (१७२)—हे अश्वत्थ ! आज आपने हम पाण्डवों का इस पोरकर्म से सन्त्राण कर लिया है । आपको अपना सर्वक प्राप्त कर हम दोनों आज इस महा भयानक दुष्कर्मसागर से पार हो गए हैं ॥ (१७३)—सर्वथा अज्ञानविमोहित हम दोनों एकमात्र आपकी निष्ठाबुद्धिबलरूपा नीका को प्राप्त कर दुःखरोग-परिपूर्ण इस पार्थिव अणुषसमुद्र-दुस्तरसमुद्र से हमने सन्त्राण कर लिया है ॥ (१७४)—न केवल हम दोनों ही, अपितु सम्पूर्ण सेना के साथ, अपने मन्त्रिगणों के साथ, किंवा सबके साथ हम इस दुःसागण में डूबते-डूबते एकमात्र आपके अनुग्रह से सुरक्षित बच निकले हैं । हे अश्वत्थ मगवन् ! सचमुच आज पाण्डव आपको प्राप्त कर सनाथ हैं ।

(१७५)—(१७६)—(१७७)—(१७८)—सञ्जय कहने लगे कि, धर्मराज युधिष्ठिर के प्रीतिपूर्ण-विनय मातापन-उक्त उद्गार सुन कर (युधिष्ठिर की ओर से तो मगवान् निश्चिन्त हो गए, किन्तु अभी एक उद्देश्य शेष रह गया । उस उद्देश्य को लक्ष्य बना कर) धर्मात्मा धर्मसरक्षक यदुनन्दन गोविन्द के लिए अर्जुन से ओर भी कुछ कहना अनिवार्य बन गया । (हे भूतराष्ट्र ! पूर्व में यह कहा जा चुका है कि, अपनी प्रतिष्ठा के सर्वज्ञ के लिए वासुदेव कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर के प्रति प्रत्यवायी का प्रयोग करने के अनन्तर पाद अर्जुन उसी प्रकार उद्विग्न-तुग्ध-सिन्नमना बन गए थे, जैसे कि पापकर्मोचरस के अनन्तर सार्विक मानव विमना बन जाया करता है । (अर्जुन इसी पाप से तो आत्महत्या के लिए सज्ज हो पड़े थे । इसी सङ्घट से उन्मुक्त करने के लिए तो कृष्ण ने अर्जुन को यह आदेश दिया था कि, 'तु अपने मुन से अपनी बर्बाद कर । यही तेरा प्रायश्चित्त है' । तदनुसार ही अर्जुन ने किया था । इसी अवसर में सहसा युधिष्ठिर वृष्ट हो गए । उन्हें प्रसन्नता का प्रसन्न किया गया । इस प्रकार इस प्रसन्न में इन दोनों की सहज माधुरता के कारण परस्पर विरक्त ऐसे प्रसन्न उपरिष्ठ हो गए कि, दोनों वृष्ट भी हुए, तो वृष्ट भी हुए । सहात्मना अभी दोनों का हृदयसम्मिलन नहीं हो सका । इस शेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही सर्वप्रथम) अर्जुन को लक्ष्य बना कर माना इसकी बालकुलम सहज माधुरता का उपहास ही करते हुए वासुदेव कहने लगे—'ततोऽब्रवीद् वासुदेवः प्रहसन्निव पाण्डवम्' (अर्जुनम्)॥

वासुदेव कहने लगे कि, हे अर्जुन ! यह तो सम्भव ही कैसे था कि, तु अपने उत्तानित लङ्का से धम्म में व्यवस्थित धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी उपोशुप्रतिष्ठा के सर्वज्ञ के लिए मार डालता । अतएव इस सम्बन्ध में लङ्कावधमसङ्ग की उपेक्षा कर हमारे सुमन्त्र के अनुसार 'त्वम्' इस अपमानात्मक सम्बोधन से तुमने युधिष्ठिर की गहवा करके हुए अपनी प्रतिष्ठा पूरी की । इस प्रतिष्ठापूर्ति के अनन्तर तुमने यह अनुभव किया कि, आपन ज्येष्ठपुत्र का अपमान कर इस अर्जुन ने बहुत बड़ा पाप कर डाला है । इसी कारुणिक आवेश से पुन तु कर्मलमायापन बनता हुआ किञ्चित्स्थविर होकर आत्महत्या के लिए सज्ज हो पड़ा ॥

(१७६)—वाय अर्जुन ! धर्मराज युधिष्ठिर को यदि वास्तव में लज्जा से ही तू मार डालता, तो उस दशा में तू कौनसा प्रायश्चित्त करता ! इरीशिए तो हमने कहा है कि, सामान्यप्रज्ञ सामान्य मानवी के लिए धर्म का सूत्रमूख्य दुर्बिधाय ही बना रहता है ॥ (१८०)—यदि तू अपनी 'धर्ममौक्यता' के आवेष्ट से प्रतिष्ठापासन के लिए सत्त से युधिष्ठिर का घब कर डालता, साथ ही प्रायश्चित्तस्वरूप तू स्वयं भी यदि अपनी कल्पना से आत्महत्या कर बैठता, तो कल्पान्तपर्यन्त उस अमुक्य नरकमति में तुझे रहना पड़ता, जहाँ से पुनरावर्तन सम्भव नहीं है ॥ (१८१)—छात्र, तुमने मायकतावश अब तक के कुछ जैसा कुछ भिया, वह इस लिए खम्भ है कि, हमारी प्रेरणा के अनुसार उस महत्प्रज्ञा से ज्ञेय रहने के उपायों को तुमने मान्यता प्रदान कर दी। अब हमारी शार से इस प्रसङ्ग में एक प्रेरणा और शेष रह गई है। वह यही है कि, यद्यपि हमारे अनुरोध से युधिष्ठिर ने धनगमन का उच्छ्वास तो छोड़ दिया है। किन्तु वे अभी तुम्हें पर पूर्णरूपेण प्रसन्न नहीं हुए हैं। अब तेरा यही कर्म शेष रह जाता है कि, अपने प्रत्यमाव से, विनयावनता वाणी से धर्मराज कुक्षेत्र उस युधिष्ठिर का प्रसन्न कर, यह मेरा अपना मन्तव्य शेष है—'प्रमाख्य कुक्षेत्र-पराध्व मत मम' ॥ (१८२)—छात्र ! वह प्रवाद-कर्म तुम्हें आत्मप्रयत्न-प्रयत्निलक्षणा मक्ति के माध्यम से अन्त करण से अनुतापक करना है। युधिष्ठिर को जब तू इस प्रकार मक्तिपूर्वक प्रसन्न कर लेगा, तो जानता है तदनन्तर अपने क्या करेंगे !। वस तत्काल अपने बहुत शीघ्र सतपुत्र कर्म के वष के लिए यहाँ से रथ पर चढ़कर चला ही तो पड़ेंगे+ ॥ (१८३)—हाँ ! चलकर क्या करेंगे, जानते हो तुम !। नहीं, तो तुम !। युद्धभूमि में तुम अपने सुदीर्घ्य बाणों से कर्म का वष कर डालोगे। और इस प्रकार मानाह धर्मराज युधिष्ठिर से तुम महदनुग्रह-महद-प्रीति प्राप्त कर लगे (युधिष्ठिर के अपमान का प्रायश्चित्त यह नहीं है कि, तुम आत्महत्या कर ले। जिस कर्म के कारण वे उन्मत्त हुए हैं, अपमानित हुए हैं, जिस निमित्त को-कथा को-पत्रोच्च कारकता से तुमने निमित्त बनाते हुए युधिष्ठिर का अपमान कर डाला है, उस कथा का संहार ही इस अपमानरूप पाप का वास्तविक प्रायश्चित्त माना जायगा। यही तुम्हें आज करना है। किन्तु इससे पूर्व युधिष्ठिर को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है) ॥ (१८४)—हे महाबाहो अर्जुन ! यही मेरा इस अवसर के लिए सबका उपयुक्त, एवं आश्चर्यक अभिमत है। ऐसा कर लेने पर ही, ऐसा करके ही तुम्हारी अमीदक्षि (कर्म-संहार) शक्य बन सकेगी।

(१८५)—सञ्जय कहने लगे कि, हे महापराध प्रताप ! (आनुषंगिक रूप से द्वारा युधिष्ठिरप्रवाद प्राप्तिक्रम प्राप्तकाल अनिवाच्य कर्म की प्रेरणा प्राप्त कर) अर्जुन लज्जा से अवनतशिरस्क बनते हुए

+ "मेरे राजा ! तुम मानशो मेरा यह कहना। जेन्ने तो, फिर अपने पाप पाप उत्तर में जलेंगे, खेल देखेंगे" इत्यादि उपलालमभाव से ही तो मायक के बालभाव की मायकता सुरक्षित खा करती है।

धम्मराज के चरणों में अपने आपको प्रणतभाव से समर्पित कर—(१८६)—मस्तकधृष्ट धम्मराज के प्रति 'आप मुझे परमेश्वर हों, जमा करें मेरा अपराध' यह बार बार अभिषिक्त करते हुए कहने लगे कि—

हे राजन् ! धम्मकाम इस भीरु (धम्मभीरु) अनुब अनुन ने आपसे प्रति जो कुछ परम कहने की धृष्टता की है, इसके लिए आप इस धम्मभीरु को जमा करें ॥

(१८७)–(१८८)—सञ्जय कहने लग कि, इस प्रकार धम्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज धनञ्जय को, इस शत्रुहन्ता कनिष्ठ भ्राता को अविरल अधुपात^१ करते हुए जब अपने चरणों में पड़ा देखा तो, (सहज मातृक युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम विगलित होते हुए) अनुज को उठा लिया, वत्सल्य से समन्वित कर लिया, एवं स्वयमपि युधिष्ठिर उद्यम्य से रा पड़े ॥ (१८९)—चिर काल पयन्त दोनों भ्राता दोनों से विलग्न बन खते हुए रुदन करते रहे । दोनों अपनी मूलवत्पूजा मातृकता के सिद्ध पञ्चाचाप अभिषिक्त करते रहे । हे महाराज धृतराष्ट्र ! इस प्रकार दोनों का आवेश मनोमालिन्य इस रुदन से उपशान्त हो गया, एवं अन्ततोगत्या दोनों परस्पर प्रीतियुक्त बन गए ॥ (१९०)—(दोनों के इस प्रातःकाल उद्भव आवेश के सुशान्त होने पर) धम्मराज युधिष्ठिर अनुज का समालिङ्गन कर बड़े ही यात्सल्यप्रेम से मस्तकमाथ कर नियतिशय यात्सल्यप्रेम से संयुक्त बनते हुए स्वयं अपनी और अनुज की पूर्वभुक्ता, तथा वर्तमान परस्परान्यतविरुद्धा पूर्वापरस्थितियों के संस्मरण-दर्शन से पुन पुन विस्मय करते हुए अपने अनुज महेष्वास शर्मन से कहने लगे कि—

(१९१)–(१९२)–(१९३)–(१९४)—हे महाराजे अनुज ! (अब तुम्हें यह बतलाने की आप-शक्यता नहीं है कि) सम्पूर्ण बना के देखते देखते क्या ने अपने सुतीक्ष्ण बाणों से हम्हारे इस ज्येष्ठ भ्राता के श्वश्रु-ध्वजा-चतुप-शक्ति-शश्व-सदृशीर बाणसमूह-काट कैंके । हे महेष्वास ! मैं युद्ध में अपने आपको समार्क—इससे तो पहिले ही उस दुरात्मा कण ने मुझे सम्पूर्ण युद्धपरिग्रहों से शून्य बना कर मुझे स्वात्मना क्षुब्ध-विक्षुब्ध कर डाला । इस प्रकार युद्ध में क्या के उस प्रचण्ड रणकौशल को मलीमांति जान कर मैं अपने अन्तःकरण में नियतिशयरूपेण स्तब्ध हो गया हूँ । मुझे अपना जीवित रहना भी वचिकर प्रतीत नहीं हो रहा । अनुज ! मुझे मरी इस बात पर विश्वास कर लेना चाहिये कि, यदि तू उस अप्रतिम वीर कर्ण को युद्ध में न मार डालेगा, तो मैं अपने प्राण विस्मृत कर दूंगा । कर्ण की विद्यमानता में मेरे जीवित बने रहने का अर्थ ही क्या रह जाता है ॥

० यह है मातृकी की मातृकता के हृदयसम्मिलन का अन्तिम परिणाम । यदि दुर्भाग्य से मातृकी का परस्पर सम्न्वय नहीं होता, तो दोनों का सर्वनाश हो जाता है, दोनों ही दोनों के सर्वनाश में प्रवृत्त हो जाते हैं । यदि दुर्भाग्य से किसी नैष्ठिक के माध्यम से दोनों समन्वित हो जाते हैं, तो दोनों ही विगलित होकर गल मिलकर होने लगते हैं, जैसे कि मातृक घालक, एवं मातृक स्त्रियाँ ।

समय करने लगे कि, इस प्रकार युधिष्ठिर के द्वारा उद्बुद्ध उपलालित अजुन (कश्यप की प्रतिष्ठा से धम्मयम को निश्चित बनाते हुए) करने लगे कि—(१९५-१९६)—“दे राक्षस! जासो राक्षसपुरस्तर एकमात्र आपके ही आशीर्वाद के बल पर आपका वर अजुन प्रतिष्ठा कर रहा है कि, “भीमसेन, तथा नकुल-सहदेव के सहयोग से युद्धभूमि में आज मैं उस कथ का निश्चयन कर रहा हूँ, जिसने आपको यों वन्तस्त किया है। मैं मर भले ही जाऊँ, किन्तु उसे भूमिवाह अवश्य कर दूँगा”, यह प्रतिष्ठा-सत्यप्रमाण—अपने गायत्रीयधनुष का सरा करता हुआ मैं आपके सम्मुख व्यक्त कर रहा हूँ।

(१९७)—समय करने लगे कि, सत्यप्रतिष्ठा से युधिष्ठिरराज को इस प्रकार सन्तुष्ट कर वासुदेव की ओर अमिमुख मन्ते हुए अजुन करने लगे कि, दे इच्छा! मैं आज युद्ध में अवश्य ही कथ का संहार करूँगा, इसमें आप कुछ भी सन्देह न करें ॥ (१९८) किन्तु इस कथ में सफलता प्राप्त होती एकमात्र आपके बुद्धिबल से ही। मगवान्! आपके लिए मैं मङ्गलकामना कर रहा हूँ। आप वैसा अनुक्त कीर्त्तिय, जिसके बल पर मैं उस दुरात्मा का संहार कर सकूँ ॥ समय करने लगे कि—अजुन के इस प्रकार अनुनय करने पर वासुदेव पुनः अजुन से यों करने लगे कि—(१९९-२००)—“दे मरतमेव अजुन! हम मानते हैं कि, तुम महाकवी कथ के संहार में समर्थ हो। किन्तु हे महारथ! ‘तुम युद्ध में अपने प्रतिद्वन्दी कथ का संहार जिस कौरव से करोगे?’ इस सीमांचा के उत्तरदायित्व से पूर्यरूपण तुम्हें परिचित हो ही जाना चाहिये। (क्योंकि कथासंहार कर डालना कोई बालकर्म नहीं है) ॥

कथ्य हाथ में आवेश, क्षय क्षय में शान्ति, पूर्यक्षय में आवेश, उत्तरक्षय में शान्ति, वदुत्तरक्षय में पुनः आवेश, पुनः प्रतिष्ठापोषणा, राक्षसप्रहण, आदि सम्पूर्ण तात्कालिक भाव एकमात्र उस मानविक अदृष्टि के ही भावुकतापूर्ण व्युत्पत्तिरूप है, जिनका अन्त एकमात्र सर्वनाश को ही लक्ष्य बनाता है। अपनी केवल एक उपाशु प्रतिष्ठा, भावुक अर्जुन की केवल एक उपाशु प्रतिष्ठा के कारण ही तो आज सम्पूर्ण पाण्डव सवनाश के अतिथि बनने जा रहे थे। वह कायब जैसे-तैसे इच्छा के निश्चयबल से अभी पूर्ण-रूपेण सुरान्त भी नहीं होने पाया था कि, दोनों भावुको ने पुनः आवेश में आकर नवीन प्रतिष्ठाएँ कर डालीं। एक ने (युधिष्ठिर ने) यह प्रतिष्ठा कर डाली कि—(१९९)—“यदि तु आज युद्ध में कथ का संहार न करेगा, तो मैं अपने प्राण ही छोड़ दूँगा”। उधर भावनिष्ठ अजुन पुनः यह प्रतिष्ठा कर बैठे कि—“मैं आपके वरय व्यक्त कर यह सत्य प्रतिष्ठा कर रहा हूँ कि, आज कथ का संहार किया बिना मैं युद्ध से ही परावर्त्तित नहीं होऊँगा”। मगवान् अजुन कर रहे थे भावुको की भावुकतापूरा इस भावुक प्रतिष्ठा के माथी परिवार का। किन्तु यह अवसर नहीं था, इस सम्मुख में उद्बोधन करने का। यहाँ तो मगवान् ने केवल—“कथ मगवान् रथ कथी मिहम्म्यात्” इत्यादि रूप से परोक्षरूप से अर्जुन का ध्यान इस भीषण प्रतिष्ठा के माथी भीषण व्युत्पत्तिरूप की ओर आकर्षितमात्र कर दिया है। कथ का वप स्वयं मगवान् भी एक महती समस्या मान रहे थे। और यह पर्याय है कि, कथ के अमुक राक्षसकार के समय यदि मगवान् रथ को भूमि में निमज्जित न कर देते, तो तत्काल कथ्याशय प्रसिद्ध राक्षस अर्जुन का

सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार (परोक्षरूप से अनुन का उद्बोधन कराने के अनन्तर) वासुदेव कृष्ण अनुन से कहने लगे कि, (२०१)—हे अर्जुन ! कथाशरामिताप से सन्तप्त, कथा की ओर से पाण्डवविजय में सहायित मयस्त्रस्त युधिष्ठिर को तुम सान्त्वना प्रदान करो, एवं दुरात्मा कर्ण के संहार के लिए इस ज्येष्ठ महात्मा पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त करो ॥ (२०२)—अर्जुन ! तुम्हें इस प्रकार—इस कौरव से—युधिष्ठिर का सान्त्वना प्रदान करना है कि,—“हे पाण्डुनन्दन धर्मराज ! जब मैंने श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में यह सुना कि, आप दुरात्मा कर्ण के शरीर से उल्लिखित होकर विभ्राम करने चले गए हैं, तो हम दोनों को बड़ी चिन्ता हुई। तत्काल युद्ध को छोड़कर हमें सर्वप्रथम आपके समीप आपकी कुरालक्ष्मणिशाखा के लिए आबाना पत्रा (नहीं तो, हम कर्ण का संहार करने ही आपके दशन करते) ॥ (२०३)—हे राजन् ! आप अपनी सहज विशाल दृष्टि से हम पर अनुग्रह करें। हमें अनुग्रहपूर्वक अपनायें। आप हमें जयलाम का आशीर्वाद प्रदान करें” । (अर्जुन ने इसी प्रकार श्रीमत्पु (मयस्त्रस्त) युधिष्ठिर को सान्त्वना प्रदान की। इस सान्त्वना से निर्भय बनते हुए युधिष्ठिर गद्गद होकर अनुन से कहने लगे कि—)

(२०४)—अपने ज्येष्ठप्राता के आक्रोश से मयस्त्रस्त बने हुए हे पाय अनुन ! आओ ! आओ ॥ मेरा समालिङ्गन करो पाण्डुपुत्र ॥ मैं तुम्हारी मस्त्रना नहीं की है। अपिष्ट जिससे तुम में शौच्य का उत्पन्न हो, वैसी हितवाणी का ही प्रयोग किया है। तुम भी अपने आक्रोश को भूल जाओ, एवं मैं भी अपनी गर्हणा को विस्मृत कर देता हूँ ॥ (२०५)—मैं जानता हूँ अर्जुन तुम्हारे मनोभावों को,

— १०८ वें पृष्ठ की टिप्पणी का शेषार्थ —

शिरश्छेद कर डालता। एवमेव यदि कौरवपूर्वक भगवान् एकपुरुषवातिनी शक्ति से परोक्ष का संहार न करवा डालते, तो कर्ण निश्चयेन अर्जुन की जीवन—शीला समाप्त कर देते। अर्जुन की अपेक्षा कर्ण का पराक्रम कैसा और कथा था !, इसके अलावा तो भगवान् ही थे। अतएव इस वर्तमान क्षोमात्मक वातावरण के अन्तर्गत होने के अनन्तर भगवान् को कर्ण, तथा कर्ण के त्रैलोक्याप्रतिम सारथी राज्य का स्वरूप-परिचय करते हुए अर्जुन का उद्बोधन करना पड़ा है, जिसका तत्प्रकरण के निम्नलिखित कठिपय उदाहरणों से प्रमाणित है —

अवश्य तु मया वाच्य यत् पथ्य तव पाण्डव !

मावमस्या महाबाहो ! कर्णमाहवशोमिनम् ॥

त्वत्सम—त्वद्विशिष्ट वा कर्णो मन्ये महारथम् ॥

सर्वैरवभ्यो राधेयो देवैरपि सवासवै ॥

अशक्यः सरथो जेतु सर्वैरपि युयुत्सुभिः ॥

इत्यादि

मानविक शीघ्र हो। हे धनञ्जय ! कण पर विजय प्राप्त करो। मैंने आपेश में आकर तुम्हें से कुछ कटु-वचन कह दिए, उनके प्रति रोष मत करो ॥

(२०६-२०७)—सञ्जय कहने लग कि, (युधिष्ठिर के स्नेहातिष्ठान से वस्तुगत्या अपने आश्रय को विस्मृत करते हुए) अर्जुन शिरसा प्रणत बन गए। दोनों हाथों से ज्येष्ठभ्राता क चरण पकड़ लिए। इसे इस प्रकार प्रणत देख कर युधिष्ठिर ने उठा लिया, अपने से समासिद्धित कर लिया, मस्तकाग्र-पूषक पुन युधिष्ठिर कहने लगे कि—(२०८)—हे धनञ्जय ! हे महापाहो ! तुमने मुझे आज सर्वोत्तम सम्मानित कर दिया है। मेरा तुम्हें यही आशीर्वाद है कि, तुम युद्ध में यश प्राप्त करो, शत्रुवत विजय प्राप्त करो ॥

(२०९)—(ज्येष्ठभ्राता के आशीर्वाद से आपन आपको कण्यय के लिए सर्वसमय अनुमत्त करते हुए) अर्जुन कहने लगे कि, हे धम्मराज ! अपने आमुखात् से बलगर्हित बने हुए पापात्मा पापकम्पा राघेय कर्ण को उसके पुत्रादि सहित मैं आज नि शेष कर डालूंगा ॥ (२१०)—अिन सुतीक्ष्ण शत्रु से उस दुरात्मा ने इदंरुम से वनुय तान कर आपको पीड़ित किया है, उस कुकर्म का फल—दादशफल—आज मेरे हाथ युद्धभूमि में कण्य अंवर्य प्राप्त कर लेगा ॥ (२११)—हे महीपते ! मैं तो आज इसी सम्य आपके कर्ण का सहायकत्वात् से ही दर्शन कर रहा हूँ। (आप समक्ष सीधिए—अर्जुन ने कर्णसहार कर दिया ॥ (२१२)—आप यह विश्वास रखें कि, सभाम में कर्ण का संहार किए बिना आज अर्जुन विनि वर्तित नहीं होगा, यह सत्यप्रतिष्ठा मैं आपके चरणों का स्पर्श करके कर रहा हूँ ॥

सञ्जय कहने लगे—(२१३)—कि, अर्जुन की इस प्रकार की सत्यप्रतिष्ठा सुनकर सुमना—स्वल्प बनते हुए युधिष्ठिर किरीटी अर्जुन को लक्ष्य बनाकर बृहत्तर (महत्त्वपूर्ण) आशीर्वचन अमिष्यत् करते हुए कहने लगे कि—मैं तुम्हारे अक्षय यश की कामना कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन की कामना कर रहा हूँ, तुम युद्ध में सदा बलताम करो, तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जायें ॥ (२१४)—महत्त्वगम्भ करो मेरे प्रिय अनुज अर्जुन, आज्ञाश के वेवता तुम्हारे लिए श्रद्धि—वृद्धि—समुद्रिप्रदाता हैं, मैं जैसी (कर्णवच) कामना कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वही कामना सफल हो। शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करो, पाण्डववंश की सर्वसमुद्रि के लिए समरभूमि में कर्ण का ठीक प्रकार संहार करो, जैसे कि वेववंश की समुद्रि के लिए तुम्हारे अशी इन्द्र ने ब्रह्मासुर का संहार किया था ॥

—श्लोकार्थसमन्वय उपरल—

वीर—कथना—अद्भुत—हास्य—वीमत्स—मयानक—आदि साहित्योपबन्धित मनोनिबन्धन, अतएव भावुकतापूर्ण रसो से सम्बन्धित उक्त रोमहर्षजनक तृतीयोदाहरणात्मक महामारुतप्रसङ्ग में पाण्डवपुत्रों की भावुकता का जैसा स्वकमविश्लेष्य हुआ है वह सम्पूर्ण भावुक—मानवसमाज के उद्बोधन का मूलस्वम्भ माना जा सकता है। भावुकताप्रधान वस्तुमान भारतीय हिन्दुमानव—जीवन के वैयक्तिक—पारिवारिक—सामाजिक, एवं राष्ट्रीय, सभी स्तरों में तृतीयोदाहरणोपबन्धिता भावुकता सर्वाधना प्रधान

पनी हुई है। स्वयं एकाकी व्यक्ति इसी मायुक्ता के अनुग्रह से अहोरात्र में अनेक बार विविध रसों का अनुगमन किया करता है। कभी अपनी मायुक्ता से वह अपने आपको धीर मानने लगता है, कभी करुणा का अनुगामी बन जाता है, कभी आश्चर्य-विभोर हो जाता है, कभी अष्टाष्टास में निमग्न बन जाता है, तो कभी मयानक निष्ठुर-निहय बन जाता है। तत्पश्चात् उसमें कोई भी स्थिरभाव है ही नहीं। अपनी मानसिक कल्पनामात्र से कल्पनासाम्राज्य में विचरण करता हुआ एक प्रमादी की भाँति-स्वप्नाभिभूत * स्वप्नद्रष्टा की भाँति स्वयं ही अपनी कल्पना के बल पर अपने मनोराज्य में सम्भव-असम्भव-सब कुछ निर्मित करता रहता है, एवं उत्तर क्षण में ही स्वयं ही सब-कुछ बिनष्ट करता रहता है। आघातस्वरूप से आपादमस्तक अस्थिर-अशान्त-उद्विग्नमना व्यक्ति का क्षण-क्षण में परिवर्तित दृष्टिकोण इसे कदापि निश्चित स्थिर दृष्ट लक्ष्य पर आरुढ़ नहीं रहने देता। कभी धर्माभिनिवेश, तो कभी कामाभिनिवेश। कभी अथाभिनिवेश, तो कभी आत्मशान्तिवलक्ष्य मोक्ष का अन्वेषणाभिनिवेश। कभी महाबुद्धि, तो कभी हृत्पातिरेक में प्रमत्तोन्मत्त। कभी महा उदार, तो कभी हृत्पातभेद। कभी हासपरायण, तो कभी आक्रोशपरायण। इत्यादि इत्यादि रूपेण क्षणे दुष्का-क्षणे कदा रस से सदा अपने मनोभाव के परिवर्तनात्मक मायुक्ताचक्र से चक्रायित मानव का व्यक्तिस्वरूप वर्तमान युग में सबथा अभ्युपार्णानुलोक्ष्य ही बन रहा है।

टीक यही स्थिति आज भारतीय मानव के पारिवारिक जीवन की है। व्यक्तियों के समूह का ही नाम तो 'परिवार' है। यह टीक है कि, बालक, स्त्री, नववयस्क सकल पुत्र, कन्या, आदि सहस्रमायुक्त अनेक व्यक्तियों का पारिवारिक सीमा में समावेश रहता है। अतएव सहस्ररूप से पारिवारिक सीमामण्डल में अनेक प्रकार के उन्वाचचक्रों का सम्मुख प्राकृतिक है, मान्य है। किन्तु प्रश्न है उस पारिवारिक कुलक्षेत्र पुत्र के सम्मुख में, जिस पर समस्त परिवार का उत्तरदायित्व अवलम्बित माना गया है भारतीय कौटुम्भिक व्यवस्थातन्त्र में। यदि नेता नैष्ठिक है, तब तो पारिवारिक मायुक्त व्यक्तियों का सम-सम्बन्धपूर्णक सञ्चालन होता रहता है, पारिवारिक व्यवस्थातन्त्र सुसमन्वित बना रहता है। दुर्भाग्यवश यदि पारिवारिक कुलक्षेत्र केवल अवस्था से ही पलितशिरस्क बनता हुआ अपने आपको सर्वव्येष्ट-सर्वभेद

* न तत्र रथाः, न रथयोगाः, न पन्थानो भवन्ति । अथ रथान्-रथयोगान्-पथः सृजते । न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्ति । अधानन्दान् मुद प्रमुदः सृजते । न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति । अथ वेशान्तान् पुष्करिणीः स्रवन्तीः सृजते । स हि कर्षा । तदेते रत्नोका भवन्ति—

स्वप्नेन शारीरमभिप्रवृत्त्या सुप्तः सुप्तानमिषाशक्रीति ।

शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्यमयः पुरुष एकहस्तः ॥

—शृङ्गारव्यकोपनिषत् ७।३।१०, ११, १

मानने-मनवाने की मयायह भ्रान्ति करता हुआ, अपने आभित्ता पारिवारिक व्यक्तियों की परम्परागत-विश्रुता सहज भावुकता के समन्वय में अलग-अलग बना रहता हुआ व्यय भी पारिवारिक भावुक व्यक्तियों की गणना में समाविष्ट हो जाता है, तो सहायिध परिवार सर्वात्मना अभ्यवस्थित-मिश्रकलित-उत्प्लुत-अमप्यादित बन जाता है। पाल-स्त्रीधर की भांति स्वयं भी धृष्टे धृष्टे अशुभपातकर्म में कुशल, अद्विष्ट मय, केवल अपनी यथोक्तगता वषेष्टता के मदगम से उमत्त, अपने आभित्ता की भावुकता का केवल दोषमीमांसक ऐसा कुनायक भावुक मानव नहीं पारिवारिक सञ्चालक बन जाता है, यहाँ वैसे व्यक्तिस्वात्म्य का प्रादुर्भाव सहज बन जाता है, जिससे परिवार का सपनाश विनिश्चित है। ऐसे पलितशिरस्क भावुक नायक की उत्पत्ती-पुत्र-पौत्र-अनुकर-अनुवादि यथयायत् पारिवारिक भावुक व्यक्तियों का द्वारा उपेक्षा कर दी जाती है। न वह सुखी शान्त रहता, न तदाभित्ता सर्वतन्त्र स्वतन्त्र पारिवारिक अन्य व्यक्ति। यही है नैतिक नायक के निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व से वञ्चित केवल भावुकताप्रधान यत्नमानयुग के भारतीय हिन्दू-मानव के पारिवारिक जीवन के इतिहास की उद्देगकरी स्मरणा।

परिवारसमष्टि का ही तो नाम समाज है। जब परिवार ही निष्ठाफल से शून्य-वञ्चित है, तो उस समष्टिरूप समाज-जाति में निष्ठा का उदय कैसे सम्भव बन सकता है? लोकैयशा-मात्रागत समाज-नेतृत्व की वासना का साम्राज्य, किन्तु निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व का आत्यन्तिक अभाव। अतएव अनेक भावुक नायकों का समाज पर आधिपत्य। अतएव च सामाजिकतन्त्र का स्वरूपोच्छेद। भारतीय पञ्चावती व्यवस्था उस नैतिक 'पर्यत्' व्यवस्था से सम्प्लुत थी, जो व्यवस्था सम-वयपूर्वक समाजव्यवस्था के उत्तरदायित्व का सञ्चालन कर सकती थी, जब-पञ्चपरमेस्वररूप से जिस सामाजिक व्यवस्था के मूल में- 'मा कश्चिद् दुःखभाग्य भवेत्' रूप सर्वभूतहितयितलक्षण ईश्वरनिष्पन्न 'ब्रम्' मूलाधार बना हुआ था। केवल लोकैयशास्त्रमय समाजसञ्चालक भावुक समाजनेताओं के अनुग्रह-से धर्मनिष्ठाशून्य समाज-व्यवस्था अपने सामाजिक आदर्श से वञ्चित होती हुई केवल वैयक्तिक स्वार्थसाधना का ही निमित्त बनी रह गई है, जिसकी प्रतिक्रिया ने ही भारतीय-नैतिक सहज जीवन से एकान्तवत् विरुद्ध-ईश्वरभाव वहिष्कृत सर्वव्यापक उस 'समाजवाद' नामक कल्पित वाद को जन्म दे डाला है, जिसके मूल में मध्यमरूप से स्वायत्तसाधनमूला व्यक्तिगता लोकैयशा ही पुण्डित-पल्लवित हो रही है, एक यही वर्तमान भारतीय हिन्दूमानवसमाज की स्मरणा का 'मासजिक इतिहासस्वरूपपरिचलित' है। १

अनेक-समाजों की-समष्टि-को ही तो-राष्ट्रतन्त्र, किंवा सत्तातन्त्र माना गया है। भावुकतापूर्ण व्यक्तिगत, तत्-समष्टिकर भावुकतासमयक समाजतन्त्र, तत्समष्टिकर सहायिध की राष्ट्रतन्त्र। इस प्रत्यय से ही राष्ट्रतन्त्र की स्मरणा, वर्तमान सत्तातन्त्र की बरोगाथा, एवं भारतीय मानव की सत्तातन्त्रगाथा सर्वात्मना विरूपप्रतारक से अभिमिश्रित बन रही है, जिसकी आलोचना-प्रत्यालोचना की योग्यता से हमारे जैसे नितान्त भावुक का स्वरा भी नहीं है। हाँ, इस विशासा का सम्पूर्ण-समाधान तथा सर्वत्र सब व्यवस्थाओं में सत्तन्त्रस्वतन्त्र-सर्वमौल-सत्तत्तासमय-मध्यमस्वतन्त्र-भारत के सत्तातन्त्र से सम्यग्रूपेण सभी प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे यावत्प्रतिष्ठाकारी।

तात्पर्य निवेदन का यही है कि, महाभारतयुगानुगत तृतीयोदाहरण, यद्यमान भारत के भारतीय हिन्दूमानव की सहज भावुकता का सवात्मना समर्थक बन रहा है। पाण्डवपरिवार का समस्त उत्तर दायित्व जिस कुलज्येष्ठ—भेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर से सम्पन्नित था, वे नितान्त भावुक थे। यदि पाण्डुराज के पुत्र से इस पाण्डवपरिवार का नेतृत्व एकान्तनैतिक भगवान् कृष्ण ग्रहण न करते, तो पुराणपुराण भगवान् व्यास को अपने इतिहासग्रन्थ की सम्पूर्ण दिशा ही आमूलचूड़ परिवर्तित कर देनी पड़ती। एक भावुक (अर्जुन) का उद्बोधन कराया जाता है, तो दूसरा भावुक (युधिष्ठिर) उत्तेजित हो पड़ता है। वह भावुक उत्तेजित हो पड़ता है, जिस पर समस्त पाण्डवपरिवार का उत्तरदायित्व अवलम्बित है। छोटी की भूल चम्य है, किन्तु बड़ी की भूल कदापि इसलिए चम्य नहीं मानी जा सकती कि, “घड़ों की नाइनी ही घड़ियों की गैतानी है” इस लोकन्यायानुसार बड़ों की भूल से ही छोटे भूल किया करते हैं। छोटे की भूल का उत्तर बड़े का भूल करना नहीं है, अपितु छोटे को बड़ा मान लेना ही छोटे की भूल का सुधार करना है, एवं बड़े का अपना स्वर्णपरिचय करना है। कुमार्यवश बड़े युधिष्ठिर, छोटे अर्जुन, दोनों भावुकता के आवेश में भूलपरम्परा के सन्त में आत्मविस्मृत बन रहे थे। एवं कृष्ण अपने निष्ठावल से पदे पदे इनका संरक्षण कर रहे थे। यदि अतिमानव साक्षात् पूर्णेश्वर यदुनन्दन प्रयत्नभाव के द्वारा भावुक युधिष्ठिर की उत्तेजना शान्त न कर देते तो, निश्चयेन युधिष्ठिर अरण्य में कहीं भी मर न्यप जाते। तदनुगामी अर्जुन भी निःशेष बन जाते। भीम युद्ध करते करते युद्ध में मर जाते, अथवा तो इतस्तत् भ्रमते रहते। नकुल—सहदेव को कौरवसेना इस असहायावस्था में जीवित छोड़ती ही कैसे। द्रौपदी का जीवन स्वतः ही समाप्त बन जाता। माता कुन्ती का निधन तो सहज बन ही जाता। इस प्रकार कैसा दुष्परिणाम पतित हो जाता इस विषयप्रसङ्ग में, यदि वासुदेव पाण्डुपुत्रों की इस भावुकता का उपशमन न करते तो? तदिरर्थ महासन्दर्भात्मक यह तृतीयोदाहरण पाण्डवों की सहज भावुकता का सवात्मना समर्थक बनता हुआ प्रश्नकर्त्ता भावुक अर्जुन का अवश्य ही समाधान कर रहा है। और इस समाधान के साथ ही नितान्त भावुक अर्जुन की अतिरिक्तता से पुनः वह प्रश्न कर ही सकता है कि,— अर्जुन ! इस उदाहरणस्वरूपविरुद्धोपपन्न के अन्तर में क्या तुम अपने आपको नैतिक मानने—मनवाने की शक्ति कर सकते हो? कदापि नहीं।

—३—

(१८)—पाण्डवों की भावुकता का स्वतुर्थ—पंचम—बछोदाहरण—

सुनते हैं, सदा सर्वदा इतस्तत् परिभ्रमशील धर्मोद्बोधक नारदमुनि एक बार पाण्डुपुत्रों के राज्य में पवारे। अतिथि-स्वीकारानन्तर प्रासङ्गिक उद्बोधन करते हुए नारद ने—“तिजोत्तमार्थं संक्रुद्धायन्तोऽप्यममिच्छन्तुः” इत्यादि पुरातन ऐतिहासिक उदाहरण के माध्यम से—“यथा यो नात्र मेदः स्यात्—सर्वेषां द्रौपदीरुते ! तथा कुरुत भद्रं यो मम चेत् प्रियमिच्छन्” इत्यादि रूप से द्रौपदी के सम्बन्ध में परस्पर पौत्रों भावाग्रों को—सदा सौहाद सुखित रखने का, कभी कलह न करने का आदेश दिया। इसी

मानने-मानयाने की भावयुक्त भावित करता हुआ, अपने आभिन पाण्डित्यिक गतिविधियों की परस्परव्यतिरेकता सहज भावुकता के सम्बन्ध में अनुभव बना रहता हुआ स्वयं भी पाण्डित्यिक भावुक गतिविधियों की गणना में समाविष्ट हो जाता है, तो तथाविध परिवार समाजमनो-व्यवस्थित-विराजित-उन्मुख-अभ्यन्तरित बन जाता है। बाल-श्रीयुग की भाँति स्वयं भी छोटे छोटे अनुभवक्रम में कुशल, अस्विकार, केवल अपनी यथोक्तता ज्येष्ठता के मद्दग से उभर, अपने आभितों की भावुकता का केवल दोषमीमांसक ऐसा कुनायक भावुक मानव जहाँ पारिवारिक सञ्चालक बन जाता है, वहाँ जैसे व्यक्तिवाचक का भावभाव सहज बन जाता है, बिनासे परिवार का सञ्चालक विनिश्चित है। उसे पलितशिरस्क भावुक नायक की उत्पत्ती-पुत्र-पौत्र-अनुचर-अनुवाद यथयायत् पारिवारिक भावुक गतिविधियों के द्वारा उभेजा कर दी जाती है। न वह सुभी शान्त रहता, न तदाभित सर्वोत्तम स्वतन्त्र पारिवारिक अन्य व्यक्ति। नही है नैतिक नायक के निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व से वञ्चित केवल भावुकतामयान वसमानयुग के मास्कीन विन्दु-मानव के पारिवारिक जीवन के इतिहास की उद्घेकणी क्यरेला।

परिवारसमष्टि का ही तो नाम समाज है। जब परिवार ही निष्ठापल से शान्त-वञ्चित है, तो तत् समष्टिरूप समाज-वाति में निष्ठा का उदय कैसे सम्भव बन सकता है? लोकैयणा-मात्रानुगत समाज-नेतृत्व की वाचना का साम्राज्य, किन्तु निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व का आत्यन्तिक अभाव। अतएव अनेक भावुक नायकों का समाज पर आधिपत्य। अतएव न सामाजिकतन्त्र का स्वकोपेक्षद। भारतीय पञ्चायती व्यवस्था उस नैगमिक 'पयत्' व्यवस्था से समन्वित थी, जो व्यवस्था समन्वयपूर्ण समाजव्यवस्था के उत्तरदायित्व का सञ्चालन कर सकती थी, एव-पञ्चपरमेस्वररूप से जिस सामाजिक व्यवस्था के मूल में- 'मा कश्चिद् बुद्धिमागं मवेत्' रूप सर्वभूतहितविलक्षण ईश्वरनिश्चयन 'धर्म' मूलाधार बना हुआ था। केवल लोकैयणाकायक समाजसञ्चालक भावुक समाजनेताओं के अनुग्रह-से धर्मनिहासना समाज व्यवस्था अपने सामाजिक आदर्श से स्वस्थित होती हुई केवल वैयक्तिक स्वार्थवाचना का ही निमित्त बनी रह गई है, जिसकी प्रतिक्रिया ने ही भारतीय नैगमिक सहज जीवन से एकान्ततः विरुद्ध-ईश्वरभाव पवित्रत सर्वस्ववाचक उस 'समुजवाद' नामक कल्पित वाद को जन्म दे जाला है, जिसके मूल में मन्त्ररूप से स्थाप्यवाचनमूला व्यक्तिगतता लोकैयणा ही पुष्पित-वृक्षित हो रही है, एव वही वर्तमान भारतीय विन्दुमानवसमाज की क्यरेला का प्रासङ्गिक इतिहासस्वरूपविश्लेषण है।

अनेक समाजों की-समष्टि-को ही तो राष्ट्रतन्त्र, किंवा सत्तातन्त्र माना गया है। भावुकतापूर्ण व्यक्तिगत, तत्-समष्टिकर भावुकतासमयक समाजतन्त्र, तत्समष्टिकर तथाविध ही राष्ट्रतन्त्र। इस मरम्मत से ही राष्ट्रतन्त्र की क्यरेला, वर्तमान सत्तातन्त्र की यथोक्तता, एवं भारतीय मानव की सत्तातन्त्रगाथा सर्वात्मना विलसितमरूप से अभिव्यक्त बन रही है, जिसकी आलोचना-प्रत्यालोचना की योग्यता से हमारे जैसे नितान्त भावुक का सत्य ही नहीं है। हाँ, इस विश्वास का सम्यक्-समाधान सदा सर्वत्र तब व्यवस्थाओं में तत्तन्त्रतन्त्र-सार्वभौम-सर्वसत्तासमय-गणतन्त्रात्मक-भारत के सत्तातन्त्र से सम्यक्-रूपेण सभी प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे वाच्यगतिवाकरी।

सहसा शालाकम् में चले ही तो गए। शस्त्र उठायो, शस्त्र का बंध हुआ, आक्षेप का उसका मोघन प्राप्त हुआ। सर्व सुस्थम्।

किन्तु इस पुण्यकर्म के अनन्तर परवर्धित होते ही अर्जुन न ज्येष्ठभावा से तत्प्रतिष्ठानुसार १२ वयस्यन्त 'ब्रह्मचर्य' पूर्वक वननिवास-परिभ्रमण की आज्ञा मोंग ही तो ली। सहसा सुषिष्ठिर स्तम्भ होगए, और कहने लगे, अर्जुन। तुमने कोई अधम्य नहीं किया है। केवल पुण्यकर्म के लिए शस्त्र-मात्रग्रहण किए हैं, जिसका तत्प्रतिष्ठा से कोई सम्बन्ध नहीं है। लोकदृष्टि से भी-ज्येष्ठपुरुष ऐसी दशा में कनिष्ठ पुरुष के एकान्तनिवासग्रह म जाता हुआ अवश्य ही अधम्यभाष माना जासकता है। किन्तु कनिष्ठ यदि ज्येष्ठ के आयासग्रह म चला जाय, तो इसमें उसका कोई अधम्याचरण नहीं है। बहुत समझाया धम्ममृतावरित धम्मपत्र ने। किन्तु माधुक अर्जुन- 'मेरी प्रतिष्ठा मत्प है, मैं धर्म को धोखा नहीं दे सकता।' इस प्रकार अपना धम्मभित्तियेश अभिव्यक्त करते हुए अनिच्छन् सुषिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त कर वन में चले ही तो गए। यही पाण्डवों का चौबैसा माधुकतोहारण माना जासकता है।

इसी सम्बन्ध म अर्जुन की निष्ठा का आग चल कर जिस प्रकार स्वहन होता है, यह भी एक प्रकार से माधुकता का ही उदाहरण बन रहा है। ब्रह्मचर्यग्रहणपूर्वक यत्र-तत्र वनविचरण करते हुए सत्य प्रतिष्ठ अर्जुन के साथ नागराजकन्या अग्रतिम सुन्दरी 'उलूपी' से साम्मुख्य हो जाता है। साधारण माधुक प्राणी (अर्जुन) का एक असाधारण माधुक-वन्मजात माधुक-प्राणी (उलूपी) से समसाम्मुख्य हो पड़ता है। उलूपी क्या इयो पत्नीव्रत की ओर अर्जुन का ध्यान आकर्षित करती है, त्यों त्यों 'ब्रह्मचर्यानुगता' प्रतिष्ठा के माध्यम से अर्जुन अपनी निष्ठा पर सुदृढ़ रहने का प्रयत्न अभिव्यक्त करने लगते हैं। अन्तर्गतता माधुकभेदा उलूपी की प्रतिद्विष्टता में सामान्य माधुक अर्जुन परास्त हो जाते हैं। सुषिष्ठिर के आग्रह की 'न व्याजेन धम्ममाचरेत्' घोषणा से उपेक्षा कर वनगमन करने वाले अर्जुन उलूपी के 'धने खरेत्-ब्रह्मचर्य-इति ध' 'समया' कृतः। तद्विद् द्रौपदीहृतास्मोऽस्यस्य प्रधासनम्' इस सकामासमात्र से प्रभावित अर्जुन ब्रह्मचर्यग्रह से उन्मुख हो जाते हैं। क्या यहीं अर्जुन को 'न व्याजेन धम्ममाचरेत्' यह सत्यभाव स्मृत न हुआ! ब्रह्मचर्यात्मक सत्यप्रतिष्ठा को- 'यह प्रतिष्ठा तो केवल द्रौपदी से सम्बन्धित है' उलूपी के इस सकामास से विमूढ कर देने वाले हृदप्रतिष्ठ अर्जुन की माधुकता का क्या यह पक्ष उदाहरण नहीं माना जासकता! अवश्य माना जासकता है, माना जाना चाहिए, माना गया है स्वयं पुण्यपुरुष के शब्दों द्वारा।

उलूपी-कन्या के समाप्त होने के अनन्तर उलूपी से वर प्राप्त कर* विविध तीर्थों में भ्रमण करते हुए अर्जुन मणिकुण्डल चित्रावहन राजा के अतिथि बनते हैं, जिनकी 'चित्रावदा' नामकी चावदशाना

* आगतस्तु पुनस्तत्र गङ्गाद्वार तथा सह॥

परित्यज्य गता साञ्ची उलूपी निजमन्दिरम् ॥१॥

दक्षा वरमजेयस्त्व अले सर्वत्र भारत ! ॥

साध्या जलधरा सर्वे भविष्यति न संशय ॥२॥

आदेश के आधार पर तत्काल इस दिशा में भाषावैश में आकर ये भाषक पाएँ। परन्तु इस प्रतिज्ञा में आशय हो गया है कि,—“एक भाता के साक्षिण्य में समुपस्थिता प्रीतदी के एकान्त निवास में यदि दूसरा भाता भ्रान्तियश चला जायगा, तो उसे द्वादश (१२) वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्यव्रतपूर्वक बनावट का अनुगमन करना पड़ेगा।” प्रतिज्ञा की अवधि को, तथा ‘ब्रह्मचर्य’ व्रत को लक्ष्य बनाइये। कल्पना कीजिए, यदि सुषिष्ठिर-भीम-अर्जुन, तीनों में से किसी एक से भी वैसी भूल हो जाय, तो सम्प्रत्यक्ष दुःख सत्तातन्त्र की व्यवस्था पर क्या प्रभाव हो ?। प्रायश्चित्त व धर्मशास्त्रसम्मत और भी अन्यत्र विविध प्रकार हैं। क्या उनके माध्यम से प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती थी ? किन्तु इन भाषकों को उक्त अवसर पर यह समझाता कौन कि, भीमन् । पाएँ पाएँ की अवधि के नियमन से सत्तातन्त्र में निश्चय उपस्थित हो जायगा । हाँ, भगवान् कृष्ण अवश्य ही इस प्रतिज्ञा की अवधि में संशोधन करता सकते थे, अवश्या तो अन्य प्रायश्चित्त-विधान के माध्यम से उनकी इस वात्कालिक भाषकता का उन्मूलन कर सकते थे । किन्तु दुर्भाग्यवश उस समय कृष्ण इतरिका पियर रहे थे । प्रतिज्ञा कर ही तो ली गई । आन्तरिक-व्यमसरक्षक की दृष्टि से अवश्य ही प्रतिज्ञा अभिनन्दनीया मानी जायगी । किन्तु ‘अवधि’ की दृष्टि से तो प्रतिज्ञा को नितान्त भाषकतापूर्णा ही कहा जायगा और इस भाषकप्रतिज्ञा को ही पाएँ-वों की भाषकता का चतुर्थ उदाहरण माना जायगा ।

प्रतिज्ञा केवल ‘प्रतिज्ञा’ रूप से ही सुरक्षित न रही । अपितु भाषक अर्जुन के द्वारा एक बैसे प्रसङ्ग को लक्ष्य बनाकर प्रतिज्ञा का प्यम्प में भी परिखल करदी गई, जिस प्रसङ्ग का आपद्धर्मरूप स शास्त्र-दृष्ट्या सम्भव्य शक्य नन रहा था । एक कुछ तत्काल न प्रामवासी किसी ब्राह्मण की कुछ एक गाँवें थीं । इस गोबन के अव्यहृत्य से ब्राह्मण ओषावेश से मुर्च्छित हो गए । मूच्छा से जाग्रत होने पर ब्राह्मण बिलाप करता हुआ, साथ ही वृतात्वाण्य करने वाले पाएँ-वों की प्रति पश्यवाह का (आन्तरिक-पूर्वक) प्रयोग करता हुआ लावटव प्रस्थ आया । यह सम्पूर्ण स्थिति अर्जुन ने लक्ष्य बनाई । अर्जुन के शस्त्रास्त्र संयोगवश उस शालाक्य में रक्खे हुए थे, वहीं सुषिष्ठिर-प्रीतदी के साथ स्नेहालाप में वल्लीन थे । अर्जुन, भाषक अर्जुन समस्या की मीमांसा में तल्लीन बने रहे कुछ समय पप्यन्त । अनन्तर

* विष्णुसाम उवाच—एवमुक्ता महात्मानो नारदेन महर्षिणा ॥

‘समय चकिरे राजस्तेऽन्योऽन्यवशमागताः ॥

समस्य तस्य देवर्षेनारिदस्याभितौजस ॥१॥

‘‘श्रीपथा न सहामीनानन्योऽन्य योऽमिदर्शयेत् ॥

स नो द्वादशवर्षाणि ब्रह्मचारी बने वसेत्’’ ॥२॥

—महाभारत, आश्विपर्व २१२ अ० २८, २९ श्लोक ।

प्रतिष्ठा के आवेश से आलोमय आनसाप्रम्य कोषाविष्ट बने हुए अन्न की सयसहारामिका वद्रमूर्ति के स्वरूप का परिचय कथाकर्णि जयजयद्रथराज का विदित हुआ, तो वे 'ग्राहि मां ग्राहि मां' की आत्तवाणी का आभय लेते हुए आमूलचूड़ विकम्पित बनते हुए कौरवराज सुयोधन, तथा सेनापति द्रोणाचार्य के प्रति स्वसंरक्षण के लिए प्रपन्न बन गए। कौरवप्रमुखोंने जयद्रथ को आश्वत्थान प्रदान किया। जयद्रथ का अन्न के प्रतिहान्ने से घबरेने के लिए उन्होंने दृढ़ न्यूह रचना करते हुए कोई प्रयत्न शेष नहीं छोड़ा। वासुदेव स्वयं यह जान रहे थे कि, "पह्यन्त्रकर्मों में निरगत सिद्धहस्त कुशल कौरवों का प्रयास इस मित्रा में कभी निष्फल न जायगा। एव स्यात्त से पूव ये जयद्रथ का अन्न से समसामुख्य होने ही नहीं देंगे। एव उस अवस्था में अवश्यभावी स्यात्त मायुक अन्न को महान् अनिष्ट की ओर प्रवृत्त कर देगा"। स्थिति का आमूलचूड़ आमयन कर योगेश्वर भीष्मप्य न योगमाया निष्कर्षना देवविद्यात्मिका (परोक्षप्रभावविद्या) के द्वारा कल्पित आवरण से अन्तसमय से पूर्व ही स्य्य को आवृत कर लिया + ।

सद्यः असमय में ही निषिद्धाधिकार का साम्राज्य स्थापित हो गया। योद्धा लोग साय सध्याकाल मान कर शस्त्रास्त्रों का विसर्जन कर सायकर्म में प्रवृत्त होने लगे। सायसध्या सधामना सुविकसित हो पड़ी। इस अनुरूप वातावरण व उपस्थित होने से जयद्रथ ने सन्तोष का निश्चयस ग्रहण किया। जयद्रथवशात् ने निश्चित बन हुए कौरवदल में ह्वातिरेक उत्पन्न हो गया। साय ही प्रतिज्ञाबद्ध अन्न व निश्चित हुताशन-प्रवेश की कल्पना से कौरवोंने उत्सव आरम्भ कर दिया। स्वयं जयद्रथ नि राक बनत हुए उस स्थान पर घृष्टापूर्वक आ पहुँचे, वहाँ अन्न अपने आपको आहुत करने के लिए चिताप्रवेश का कायसम्पादन कर रहे थे, एवं कृष्ण मायुक्तायश अधु पूर्णाकुलेक्षण बनते हुए अपने स्नेही सन्धा को सान्त्वना प्रदान करते हुए मानो इनकी अनन्यनिष्ठा का उपहास ही कर रहे थे। सहसा योगमाया का आवरण निवृत्त हो जाता है, स्य्य व्यक्त हो जाते हैं। जयद्रथ मयसंस्त बन जाता है। मगवान् क आदेश से कौशलपूर्वक अन्न सिन्धुराज का शिरःछेद कर डालते हैं। और यों एकमात्र कृष्ण के निष्ठाबलातुमह से अन्न अपनी प्रतिष्ठा के संरक्षण में समर्थ बन जाते हैं।

आवेशपूर्वक,—प्रत्यक्ष से प्रभावित होकर ही गई प्रतिष्ठा वास्तव में धम्मनिष्कर्षना प्रतिष्ठा है ही नहीं। यह तो बाल-स्त्रीसुलभ अहोरात्र में बात बात में घटित-विघटित मायुक्तापूर्ण धान्नपत्र (शपथ ग्रहण) है। ऐसी आभिष्ट प्रतिष्ठा अतीव एवं भविष्यत् की परिस्थितियों के समतुलन से बहिष्कृत बनती

— ततोऽसृजचम कृष्ण सूर्यस्यावरण प्रति ॥

योगी योगेन सयुक्तो योगिनामीश्वरो हरि ॥१॥

सृष्टे तमसि कृष्णेन गतोऽस्तमिति भास्कर ॥

—म० द्रोणपर्व १४६ अ० ६७, ६८ श्लो० ।

सुन्दरी कन्या से अतुल्य प्रभावित हो जाते हैं। उलूपी ये सम्बन्ध में ता पिर भी अतुल्य को आत्म में अपने ब्रह्मचर्यव्रत का सम्भरण हो पड़ा था। किन्तु यहाँ तो स्वयं अतुल्य—‘वहि मे सन्निवर्मा राज्ञः। सत्रियाय महामते’ इत्यादि रूप से प्रतिष्ठा का स्वात्मना विम्वरण पर स्वयं ही प्रापयिता बन जाते हैं। इन्हीं से ‘पद्मबाहन’ नामक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसकी प्रतिद्वन्द्विता में अतुल्य मुद्गानन्तर युधिष्ठिर के द्वारा विदित अत्यपेक्षक पक्ष के प्रसङ्ग में भूविद्ध हो जाते हैं, एवं पद्मबाहन शास्त्र हो जाते हैं। विशा ज्ञदा के विलाप करने पर सहसा भूर्गम से नागकन्या उलूपी विनिर्गत होती है, एवं ‘सञ्जीवनमणि’ उत्पन्न से इस घट्ट का निवारण करती है। (देखिए, महाभारत आश्रमभिक्षुपर्व ७४ से ८१ अध्याय पश्यन्त)। इसी प्रसङ्ग को लक्ष्य में रख कर ‘शान्त पापम्’ रूप से जो पाप अभिम्यक्त हुए हैं, उन्हें हम भी ‘आलम्बालम्’ + रूप से उपेक्षणीय ही मान लेते हैं।

—४, ५, ६,—

(१६)—पापद्वारों की भावुकता का ससमोदाहरण—

एकादश महारथियों के सम्मिलित प्रयासात्मक क्रूर-वपन्-आश्रमभिक्षु मीपया आक्रमण से आक्रमण, श्रेष्ठाचार्यद्वारा विरचित क्रमेण चक्रभूह के निविष्ट सीमापार में आयत्त वीरपुङ्गव पौड्यवय वयस्कमात्र बालबोद्धा बालवयस्क अतुल्य वीरमित्र अभिमन्यु निधननावस्था को प्राप्त होते हुए अपनी अमर यशोगाथा व्यासदेव के भूर्जपत्रों पर उनकी स्वयंलेखिनी से ‘वयसपतिमाध्यम से समकृत करवा’ जाते हैं। इस अप्रत्याशित घटना से सभी पापद्वार, विशेषतः अतुल्य आकुल-व्याकुल-सर्वविघ्नमानस बन जाते हैं। चक्रभूह द्वार के ‘तरङ्गक बयद्वय का मस्तक ही अतुल्य के इस प्रचण्डरोष का अनन्य लक्ष्य बन जाता है। यस्मान्पापपरीक्षानुगत वृक्षशान्ताये स्थित चक्रशिरोरत्न वनस्थ अपने मायुक्तापूर्ण लहक आवेश से अतुल्य यह प्रतिष्ठा कर ही तो बैठते हैं कि,—“ॐ धवि क्षुर्पास्त से पूष पूर्ण इस पापात्मा का हम शिष्टोद्देश न कर सकेंगे; तो हम स्वयं अपने आपको हुताशन में आहुत कर देंगे”। प्रत्यक्ष-प्रभावमूला अतुल्य की इस सुद्राव्य प्रतिष्ठा का भव्य कर अक्षय ही मायुदेव कृप्य प्रतिष्ठा के मयङ्कर परिणाम को लक्ष्य बनाते हुए अपने इस बालवस्था की मायुक्ता से चिन्तित हो पड़े होंगे। अतुल्य को क्या विदित था कि, उसके इस प्रतिष्ठा-वाहन की भीमाला वृक्षवृद्धि कुनैष्ठिक कौरवों के द्वारा किस प्रकार एकरमयावह अतिशय समस्या बना दी जायगी।

— आलम्बालमिदं पञ्चोर्ध्वं स दारानपाहरत् ॥

कथापि खलु पापानामलमभ्येयसे यतः ॥

• “यद्यस्मिन्नहते पापे क्षम्योऽस्तमुपयास्यति ॥

इद्वैव सम्प्रवेष्टाह ज्वलित जातवेदसम् ॥

—म० ३१० प० १७३ अ० ४७ श्लो० १।

चातुर्वर्ण्य, संस्कारविशेषाद्य' इत्यादि वसिष्ठवचन से प्रमाणित है * । तत्त्वज्ञाभ्रम ये तत्तत् प्राति-
त्यक्त यथाभ्रमस्वरूपानुगत-यथाभ्रमस्वरूपपरस्पर विकारक-तत्तद् गुण-कर्मभावों के स्वरूपपरस्पर-
विकास ये लिए यथाभ्रममेदानुपासमेदमिमा विमक्ता योग्यता के अनुपात से जो प्राकृतिक नियमोपनियम
विधिविधान व्यवस्थित हुए, उन विधिविधानों की समष्टि ही 'यथाभ्रमधर्म' नाम से प्रसिद्ध हुई । स्व
स्व आभ्रम-वर्णस्वरूपपरस्पर-विकास की पारम्परिक अभिवृद्धि-समृद्धि के लिए इस धर्मव्यवस्था के
अनुपालन में कट्टर नियन्त्रण अनिवार्य माने गए, जिनका- 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः'-
'श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मास्तु स्वनुष्ठितात्'- 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरत' ससिद्धिं जमते नरः'
इत्यादि धर्माती उपनिषत् से (गीता से) समर्थन हुआ है ।

कर्मवाद, अतएव अभिवात-+ क्षत्रियवर्णविभूषित, वर्णानुगत धौतस्मात्संस्कारसुसंस्कृत, अतएव च
प्रकृत्वा, तथा संस्कारेण, उभयथा कृत्स्न मायापन्न-विकसित आस्थाभद्रापरिपूर्ण अर्जुन को क्या यह विदित
न होगा कि, ये उस क्षत्रियवर्ण को समलङ्घित कर रहे थे, जिस वर्ण का स्वधर्मात्मक एकमात्र मुख्य-
लक्ष्य माना गया है "स्ववर्णपौष्ट्यबीज्यपराक्रमद्वारा अशान्तिप्रसर्पक-दुष्टदुद्धि-कुनेष्ठिक आततायीवर्ण
के द्वारा इनके सहज आशुरभाव के कारण होने वाले निरीह-अनपराध-निर्दोष-असमर्थ-मानवसमाज
के हित-विक्षत भावों से इस समान का प्राण करते हुए 'ज्ञात्वा ज्ञायते' रूप से लोक में प्रसिद्ध उद्ग्र
'क्षत्रिय' शब्द को चरितार्थ करते रहना," फिर मझे ही वह आततायी वर्ण निकटतम सम्बन्धी ही क्यों न हो ।
जबकि 'आततायी' की सहजपरिमाया में सभी वर्गों का समावेश शास्त्रसिद्ध माना गया है यह कि—
(गुह्यं हो, वञ्चा हो, दुष्टा हो, किंवा वेदान्तशास्त्र का परपारगामी विद्वान् ही क्यों न हो, यदि वह आत-

* प्रकृतिविशिष्ट चातुर्वर्ण्यं, सस्कारविशेषाद्य । "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य
कृत । ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो ब्रजायत ॥" इति निगमो भवति । गायत्र्या
छन्दसा ब्राह्मणमसृजत्, त्रिष्टुभा राजन्य, जगत्या वैश्यम् । न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्य-
सस्कार्यो विज्ञायते ॥ (वसिष्ठस्मृति ४।१, २, ३, ४)

व्यतिरिक्ता-विकासमूला 'आभ्रमव्यवस्था', समप्रतिरिक्ता-विकासमूला 'वर्णव्यवस्था', दोनों का
विषय वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाध्यान्तरात् अन्तरक्षपरीक्षातुल्य ही 'कर्मयोगपरिच्छा' नामके चतुर्थ-
पत्र के 'भारतीय आभ्रमव्यवस्थाविज्ञान', एवं 'भारतीय वर्णव्यवस्थाविज्ञान' नामक अवान्तर
प्रकरणों में द्रष्टव्य है ।

— " मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजतोऽसि पाण्डव ! "

हुई कभी सख्त नहीं हुआ करती। अतएव प्रत्यक्षप्रभावमूला आदेशपूर्णा एसी प्रतिष्ठा का तत्त्व कोई धार्मिक महत्त्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। अम्युपगमयाद से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि, अभुन की वह प्रतिष्ठा धर्मसम्पत्ता ही थी। तदपि अभुन से यह तो आशा रखनी ही जा सकती थी कि, बुदियोगोपदेशभय प्रसङ्ग में युद्ध से पूर्व योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपने परोक्ष विभूतिलक्षण स्वतन्त्र कर्तुर्म-कर्तुर्मन्यथाकर्तुं समर्थ विराट्स्वरूप का प्रदर्शन के द्वारा जो शायद अभयदान किया था, उसकी निरूपण छत्रच्छाया में ये सदा ही अपने आपसे सुरक्षित मानते रहते। अभुन समझते होंगे कि, मैंने जयद्रथ का वध कर अपनी प्रतिष्ठा पूरी कर ली। यह कैसी अहम्पन्यता थी अभुन की! उसे क्या विदित था कि, यदि मायाद्वारा स्यात् न होता, तो कौरवों के महाभ्यूह से सुरक्षित सिन्धुराज की छाया का भी अभुन स्पर्श नहीं कर सकते थे। साथ ही भगवान् यदि जयद्रथ के पिता के द्वारा प्रदत्त इस अभिशाप के—‘जो जयद्रथ का मस्तक काटेगा, स्वयं उसका मस्तक भी शतधा विभक्त होकर भूमिमात् हो जायगा’ माध्यम से अभुन को कौरवप्रथक जयद्रथशिरच्छेद का आदेश न देते, तो बिना हुताशनप्रवेश के भी क्या अभुन जीवित रह जाते? जिसके नामधरयामात्र से अतिमानव भीष्म विदुर उद्वेगादि जैसे परम भागवत अपने को जीवन्मुक्त मानते थे, वह जिसका सारथी हो, और वह जो एक अवहय की भाँति पुन पुन अधुर्भूषणकुसेक्ष्य बनता रहे, इससे अधिक अभुन की भावुकता, अरिधर्मप्रकृता, परप्रत्ययनेयता और क्या होगी! अन्नक्षयम्! अन्नक्षयम्!!

(१०)—पाण्डवों की भावुकता का अष्टम उदाहरण—

आजाल—बुद्ध—बनिता, मूल—अन्न—अन्न—अन्नविदग्ध—विद्वान्, सभी प्रायः इस सहज धम्मनिष्ठा से सुपरिचित हैं कि, ‘व्यष्टि’ रूपा ‘व्यक्ति’ के स्वरूपसंरक्षण—स्वरूपविकास—से सम्बन्धित ज्ञानकर्मों—भयलक्षण पौष (पुरुषार्थ) की संस्थापिका ‘ब्रह्मव्यवस्था—गृहस्थ—वाणप्रस्थ—स्तन्यास’—मेद से चतुर्धा विभक्ता ‘आध्रम—व्यवस्था’ के साथ साथ विदितवेदितव्य अधिगुतथायातव्य निगमाम्नायपर्याय—संरक्षक भारतीय नैगमिक समाजशास्त्रियों ‘समष्टि’ रूप ‘समाज’ के स्वरूपसंरक्षण—स्वरूपविकास के लिए मानवीय प्राकृतिक गुण—धर्मयोग्यता के अनुपात से समाज के लिए अनिवार्यरूप से अपेक्षित ‘ज्ञान—शौर्य—वित्त—भूतकल’, इन चार आवश्यकताओं की सुव्यवस्थित—मर्यादित—सुन्दरी—वैधानुगतिक—व्यवस्था की पूर्तिरूपता से भारतीय सामाजिक मानववर्ग का ब्राह्मण—सत्रिय—वैश्य—सूत्र्य इन चार भागों में वर्गीकरण करते हुए ‘ब्रह्मव्यवस्था’ व्यवस्थित की है। पुरोये शब्दों में प्रकृतिसिद्ध ईश्वरीय पाठ जय को संस्कारविरोधद्वारा मर्यादित व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया है। इस प्रकार वर्णस्वेन जन्मसिद्ध पातुर्वर्ण्य के आधार पर संस्कारस्वेन कर्मसिद्धा वर्णव्यवस्था व्यवस्थित हुई थी, वैसा कि—‘प्रकृतिविशिष्ट

चातुर्वर्ण्य, संस्कारविशेषाद्य' इत्यादि वसिष्ठवचन से प्रमाणित है * । तत्त्वशास्त्र के तत्त्व प्राति-
स्विक वशाद्भाष्यस्वरूपानुगत-वशाद्भाष्यस्वरूपसंस्कारक विकासक-वत्तद् गुण-कर्मभावों के स्वरूपसंस्कार-
विकास के लिए वशाद्भाष्यमेदानुपातमेदमिमांसा विभक्ता योग्यता के अनुपात से जो प्राकृतिक नियमोपनियम-
विधिविधान ध्यारिष्ठत हुए, उन विधिविधानों की समष्टि ही 'वशाद्भाष्यधर्म' नाम से प्रसिद्ध हुई । स्व
स्व शास्त्र-वशाद्भाष्यस्वरूपसंस्कार-विकास की पारम्परिक अभिवृद्धि-समृद्धि के लिए इस धर्मध्वर्या के
अनुपालन में कट्टर नियन्त्रण अनिवार्य माने गए, जिनका-‘स्वधर्मो निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः’
‘श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधम्मात् स्वनुष्ठितात्’-‘स्वे स्वे कर्मण्यभिमतः सत्सिद्धिं जमते नराः’
इत्यादि धर्माती उपनिषत् से (गीता में) समर्थन हुआ है ।

जन्मजात, अतएव अभिजात-क्षत्रियवर्गविभूषित, वशाद्भाष्य भौतस्मात्संस्कारसुसंस्कृत, अतएव च
प्रकृत्या, तथा सत्कारेण, उभयथा कृत्स्न भाषापक्ष-विकसित आस्थाभद्रापरिपूरा अनुन को क्या यह विदित
न होगा कि, वे उस क्षत्रियवर्ग को समलङ्घित कर रहे थे, जिस वर्ग का स्वधर्मात्मक एकमात्र मुख्य-
लक्ष्य माना गया है “स्वधर्मपौरुषवीर्यपराक्रमद्वारा अशान्तिप्रसक्त-दुष्टदुष्टि-कुनैष्ठिक आततायीवर्ग
के द्वारा इनके सहस्र आधुरमात्र के कारण होने वाले निरिह-अनपराध-निर्दोष-असमय-मानवसमाज
के क्षत-विक्षत भावों से इस समाज का प्राण करते हुए ‘क्षतात् प्रायते’ रूप से लोक में प्रसिद्ध उदग्र
‘क्षत्रिय’ शब्द को चरितार्थ करते रहना,” फिर मले ही वह आततायी वर्ग निकटतम सम्बन्धी ही क्यों न हो ।
जबकि ‘आततायी’ की सहस्रपरिभाषा में सभी वर्गों का समावेश शास्त्रसिद्ध माना गया है यह कि—
(गुह्य हो, वच्चा हो, बुद्धा हो, किंवा वेदान्तशास्त्र का परंपरागामी विद्वान् ही क्यों न हो, यदि वह आत-

* प्रकृतिविशिष्ट चातुर्वर्ण्य, संस्कारविशेषाद्य । “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य-
कृतः । ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पशूभ्यो शूद्रो ब्रजायत्र ॥” इति निगमो भवति । गायत्र्या
छन्दसा ब्राह्मणमसृजत्, त्रिष्टुभा राजन्य, जगत्या वैश्यम् । न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्य-
संस्कार्यो विज्ञायते ॥ (वसिष्ठस्मृति ४।१, २, ३, ४)

भ्यष्टिरक्षा-विकासमूला ‘आभ्यव्यवस्था’, समष्टिरक्षा-विकासमूला ‘वशाद्भाष्यवस्था’, दोनों का
विषय वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाप्यान्तर्गत अन्तरक्षत्रीयानुषंगी ‘कर्मयोगपरिचा’ नामके चतुर्थ-
खण्ड के ‘भारतीय आभ्यव्यवस्थाविज्ञान’, एवं ‘भारतीय वशाद्भाष्यवस्थाविज्ञान’ नामक अगान्तर
प्रकरणों में द्रष्टव्य है ।

— “ मा शुच सम्पद् दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ! ”

सायी है, यदि उसके द्वारा सामाजिक जीवन अशान्त उत्त-वित्त होता है, तो जगन्माय भी क्लाम-विचार किए बिना तत्काल ऐसे आततायी का यध ही कर डालना चाहिए) + ॥

सहस्रशीषिति भगवान् स्युनारायणयत् प्रकाशमान 'हन्यादेय अविचारयन्' आदेश से पूरवता अमिश्र, क्षयिदानुगत भूतापावयोधनिष्ठ ऐसे क्षयिभेद अर्जुन आततायी समूह के संहार के लिए शस्त्रों से सुसज्जित होकर समराङ्गण में अग्रणी होने हैं। यहाँ इनके सम्मुख उपस्थित मनुज सहा इन को भावयिष्ठ बना देते हैं। भावुकतापूर्ण मधुरनेह से इनकी सहज भावुकता उत्तेजित हो पड़ती है, क्षय-निष्ठा परभूत हो जाती है, स्नेहमायानुगता भावुकता उड़ीस बन जाती है, जिसके प्रवल आक्रमण के विशेष में असमर्थ बन जाने वाले इस क्षयिभेद के मुख से अनार्यपुत्र यह कातर-कातर-बासी विनि-सृत हो पड़ती है कि—'न यास्त्ये'। क्या यही था अर्जुन की धम्मनिष्ठा को, क्षयिवर्णोनिता स्वधर्म-निष्ठा को अमिष्यक्त करने का एकमात्र विरहिष्ठतम !, शास्त्रीय ॥ प्रकार ? ? ? । अन्नमयम् ! अन्नमयम् ! महती विदम्पना किया भावुकता अर्जुनस्य निवान्तभावुकस्य ॥ । इतना है हम अर्जुन की इस सहज भावुकता के प्रति हृदय से, जिसे निमित्त बना कर एकान्तनैष्ठिक वामुदेव कृष्णद्वारा मानवसमावेद्योचन अमृत-नि भेयत् की अन्यतम साधनरूपा 'बुद्धियोगनिष्ठा' का पुन संस्करण हुआ, जो निष्ठा देवयुगारम्भ में सर्व-प्रथम इसी अमृतेश्वर के द्वारा विश्वस्वान् मनु के प्रति उपदिष्ट हुई थी। अलमतिपल्लविलेन ।

(२१)—कौरवपाण्डवानुगता निष्ठा-भावुकता, एवं इतिहासोपरति—

कौन कह सकता है, जिसने देला मुना है कि, अपनी हृदप्रविष्टा-हृदनिश्चय-हृदनिष्ठा की योग्य करने वाले अर्जुन के उद्योचन के लिए नैष्ठिक कृष्ण द्वारा कितने असह्य उदाहरण अर्जुन के सम्मुख उपस्थित हुए होंगे, एवं कौन जाने, अथवा तो कृष्ण ही जाने, उन अगणित उदाहरणों से उद्युक्त बन हुए अर्जुन की प्रशंसा में वामुदेव का यह सिद्धान्त कम और कैसे तथा कितने प्रतिष्ठित रहा होगा कि—
“सयशुण्यसम्पन्न धम्मनिष्ठ, अतपस्य सुनिष्ठ मी पाण्डव प्रत्यक्षप्रभावमूलक 'भावुकता' रूप एक दाप सं जहाँ आद्यन्त (सदा) के सुखी बने हुए हैं, वहीं सर्वदायसम्पन्न-अधर्मनिष्ठ, अतपस्य कुनिष्ठ भी कौरव परिस्थितिप्रभावमूलक 'निष्ठा' रूप एक गुण से आद्यन्त के सुखी प्रतीत हो रहे हैं” ।

प्रत्यक्षप्रभावमूला भावुकता यहाँ 'अथस्य प्राप्त लाभ से वञ्चित करती हुई विफलतारूपा रुष्टि की बननी बन जाती है वहीं परिस्थितिमूला निष्ठा 'अथस्य' प्राप्त लाभ से सम्पन्न कराती हुई सफलतारूप

+ गुरु वा बाल वा बृद्ध वा—अपि वेदान्तपारगम् ।

आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन् ॥

जिघांसन्तं जिघांसीयाञ्च तेन ब्रह्महा भवेत् ॥

—वसिष्ठस्मृति ३।२०।

शुद्धि की चननी धनी रहती है, भावुकता जहाँ कालप्रतीक्षानुगामिनी बनती हुई लक्ष्मीभूत उदरस्थ की पुरुषाय से अस्तव्यष्ट रहती हुई लक्ष्य को यातयाम-गतरस-निष्फल प्रमाणित कर देती है, यहाँ निष्ठा प्राप्तकालानुगामिनी बनती हुई लक्ष्मीभूत उदरस्थ की पुरुषाय से समन्वित करती हुई लक्ष्यपूर्ति का साधक प्रमाणित होती रहती है। भावुकता जहाँ केवल अनुभूतिपरायण मानवीय ऐन्ट्रिक मन की चलितप्रज्ञा को उल्लेखित करती हुई मानव को किञ्चित्त्व्यविमूढ़ बनाए रहती है, वहाँ निष्ठा पुरापरवृत्तमानस्थिति-परिस्थिति परायण मानवीय शुद्धि की स्थिरता को प्रोत्साहित करती हुई मानव को कर्तव्यकर्म पर आरुढ़ बनाए रहती है। भावुकता जहाँ मानव को बाह्यदृष्टिपरायण बनाती हुई इसे प्राबाहिक जगत् का गतानुगतिक-अवातुकप्रत्यक्ष बनाए रहती है, यहाँ निष्ठा मानव को अन्तर्दृष्टिपरायण बनाती हुई इसे स्थिर स्वार्थ संसाधक लक्ष्य पर आरुढ़ रहती है।

अतः। यही है भावुकतालेप से, तथा निष्ठागुण से सम्बन्ध रखने वाले भावुक पाण्डवों, तथा नैष्ठिक कौरवों का वास्तविक स्वरूप-विश्लेषण करने वाला यह असदाख्यान, जिसके माध्यम से तदुत्तरयुगमायी (महाभारतोत्तरमायी) मानव अपने भुक्त-प्रक्रान्त युगव्यस्य के माध्यम से (यदि वह चाहेगा, तो) स्वस्वमोक्षोपेक्षा के लिए तुम कौरव-पाण्डवों के निष्ठा-भावुकतात्म्य ऐतिहासिक तथ्य के परिणाम का लक्ष्य बनाता हुआ अपना कर्तव्यकर्म निश्चित कर सकेगा, इसी मायी मङ्गलमात्र की आशंसा के साथ यह ऐतिहासिक प्रसङ्ग उल्लेख हो रहा है। शोभित्यतः।

(२२)—प्रत्यक्षोदाहरणमाध्यम से भावुक अर्जुन का उद्बोधन, एवं प्रक्रान्त असदाख्यानोपरति—

प्रत्यक्षप्रभावोत्पादिका सामाजिक सम-विषम परिस्थिति के प्रभाव से भावुक बने हुए पाथ अर्जुन आरम्भ में अपनी अमिनिवेशमूला भावुकता का कारण यह स्वीकार कर लेने में कथमपि प्रवृत्त नहीं हुए कि, 'सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डव भावुक हैं, अतएव एकमात्र इसी दोष से वे दुःखी हैं'। उपर 'सर्वदोष सम्पन्न भी कौरव नैष्ठिक हैं, अतएव एकमात्र इसी गुण से वे दुःखी हैं'। समस्या की निदानपूर्वक चिकित्सा करने वाले आप्यात्मिक भिषगाचार्य्य भगवान् श्रीकृष्ण अपने प्रिय सन्ना अर्जुन की भावुकता पर प्रहार न करते हुए किसी भी युक्ति से पराङ्मुख से बच तक उद्बोधन का प्रयास करते रहे, तब तक अर्जुन का उद्बोधन सम्पन्न न बन सका। अन्ततोगत्वा उन्हें भावुक अर्जुन की सहस-प्रत्यक्षप्रभावपरिपूर्ण-भावुक-मनोवृत्ति को-तन्मूला प्रत्यक्षदृष्टि-(प्रत्यक्षोदाहरणरूपा प्रत्यक्षदृष्टि)-को माध्यम बनाते हुए सम्प्राप्त इस भावुक अर्जुन के सम्मुख वैसी उदाहरणपरम्परा उपरिषत् करनी पड़ी, जिसके आगे विषयतावश अर्जुन को अवनतशिरस्क बन ही जाना पड़ा कि, "वास्तव में पाण्डव एकमात्र भावुकतादोष से ही दुःखी रहे हैं, एवं वास्तव में कौरव निष्ठागुण से ही ऐश्वर्य्योपभोग करने में समर्थ बन सके हैं"। इस अनुप्रमाणन के साथ साथ ही निष्कषोपक्रम में प्रतिज्ञात आश से अनुमानत पञ्चदशसर्ग पूर्व में बटित महाभारतयुगानुगत यह ऐतिहासिक 'असदाख्यान' 'सत्परिणाम की ओर भावुकों का ध्यान आकर्षित करता

हुआ उपरत हो रहा है, जिसे मूल बना कर ही हम—“भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता” को उपकृत करने के लिए अपनी भावुकता की प्रेरणा से सहस्रपमना बन रहे हैं।

(२३)—नियन्धानुगता सामयिक उपयोगिता के सम्यन्ध में—

पञ्चसहस्र वर्ष से पूर्व के युग में पटित, कृष्णानुप्रनोत्तरविमशालक, महाभारतयुगानुगत ‘ऐतिहासिक असदाग्यान’ के आधार पर मुखदुःखप्रपंचिका भित निष्ठा—भावुकता के ससिप्त स्वरूप—विश्लेषण की अब तक चेष्टा हुई है, वह वर्तमान युग के सवया पद्यस्यनेय भावुक मानव के मन-परितोष के लिए इसलिए पर्याप्त नहीं मानी जासकती कि—

साम्राज्यलिप्सारिमका लोकैषालिप्सा से आमूलचूड़ सित प्रतीय देशों की भूतसमृद्धिलिप्ता प्रचाना संस्कृति—सम्यता—शिक्षा—विक्षापनपद्धति, एव तदनुगत आधार—व्यवहार—वीजनकौशल—आदि आदि भावपरम्पराओं का अचानुकरण करने वाले वर्तमान युग के प्राच्य भारतराष्ट्र के मानव ने, विशेषतः भारतीय हिन्दू—मानव ने चर्मनीतिशून्य इस राबनैतिक सिद्धान्त को अचरशः चरिताय कर लिया है कि—“ विजेता राष्ट्रों की संस्कृति—सम्यता—शिक्षा आदि ही विजित राष्ट्रों की संस्कृति—सम्यता—शिक्षा आदि बनी रहनी है” ।

यह मान्य है कि, नियतिचक्रानुगत ‘भगीरथभागीरथीन्याया’ नुप्रद से, किंवा भूतबल की कालान्त मीचिनी स्रव पराभूति के व्यक्त हो जाने से आज भारतराष्ट्र इस सचस्वभावक ‘विचित’ मयङल की सीमा परिधि—से शरीरमात्र का प्राण करता हुआ अपने आपको ‘सर्वतन्त्रस्वतन्त्र’ घोषित करने के अतिमानात्मक गव से उन्नतशिरस्क प्रमाणित हो रहा है। हिन्दु विचिताओं की, केवल नीतिनिष्ठ निष्ठावलसमन्वित, अवप्य नीतिकुशल प्रतीय राष्ट्री की सचपमूला जिस नीति ने, जिस बौद्धिक कौशल ने भारतराष्ट्र की आप्णुद्धि मन शरीरसमन्विता जिस चर्म—नीतिनिष्ठाभावापमा तदनुगता सम्यता—संस्कृति—शिक्षापद्धति—परम्परा को अपनी प्रायाप्कारिणी पद्धतियों से सर्वात्मना अभिभूत कर इस राष्ट्र को मना—शरीरदाता के साथ साथ जिस निर्म्मम—बचन्य—पद्धति से आप्णुद्धिदासता का अत्यतम स्त्पात्र बना लिया है, वह दासता अन्त म्यामसम्पन्न से इस प्रकार इस राष्ट्र का मूलबन प्रमाणित हो गई है, जो इस वर्तमान सत्तन्त्र स्वतन्त्र युगमें भी सर्वात्मना ‘स्वरक्षित’ बनती हुई प्रतीयशासनकालानुगत ‘सुरक्षित’ भाव को भी लम्कित कर रही है। उनके शासनकाल में हमारी आत्मदासता नहीं उनके द्वारा रक्षित होती हुई ‘सुरक्षित’ थी, वहीं हमारे अपने ‘गण्यत्रात्मक—सचतन्त्रस्वतन्त्रात्मक—सर्वसत्ता—प्रमुखतात्मक शासन’ काल में बड़ी दासता स्वयं हमारे ही अपने—स्व—भाव—से ही रक्षित बनती हुई अश्रमात्मक (पापाश्रिता) रूप से ‘स्वरक्षित’ है, सच्चात्मना अपनी रक्षा से रक्षित है। इधी स्वरक्षितारिमका आत्मदासतामूला इस सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता की हम यह प्राणकिक स्वतन्त्रप्राप्ति कर सकते हैं कि—

नाममात्र के लिए, उष्णघोरशामात्र के लिए सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता, किंवा उष्णजल—अमप्यादित—देश—जाति—कुलचर्मविरोधी यथेच्छाचारविहायमात्र के लिए सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता, मूलतः सर्वात्मना वरतन्त्रता,

शरीरमात्रनिर्वाह जैसे सामान्य कर्म के अनुबन्ध से भी चणो क्षण पदे-पदे स्थान-स्थाने परमुखावलोकनरूपा आत्महनन समुत्थिता चोरचोरतया परत-प्रता, बड़ी सम्यता, बड़ी सङ्कति, बड़ी वेशभूषा, बड़ी भाषाभ्यासोहन, यही आचारविचारपरम्परा, सवात्मना यत्नयत्न चेतो में प्रतीयमानपरम्पराओं का ही, उनके आशयों का ही अन्ततमा भाषुकता के आकषणानुग्रह से गतानुगतिक विधिपूर्वक अध्यानुकरण । सवा परप्रत्ययनेयता—सत्त्वता—आत्मबुद्धि—मन—शरीर—पारतन्त्र्यरूपा—आत्मदास्तानुगता—स्यदासता—परतन्त्रावस्था—एवविधा उत्पीड़ितावस्था के निग्रहानुग्रह से आत्यन्तिकरूप से उत्पीड़ित वर्तमान भारतीय हिन्दू-मानव के लिए पुरातन युगानुगता संस्था प्राच्यसङ्कृति के आधार पर उपकल्पित कृष्णाञ्जन-प्रश्नोत्तरविमर्शात्मक असदाख्यान—मात्र के द्वारा सङ्कतमात्र से समुपरिष्ठ समाधान से किसी भी जटिल समस्या का यथावत् समाधान प्राप्त कर उसे कल्पनिद्रा रूप से बुद्धिनिष्ठ बना लेना असम्भव नहीं, तो कठिनतम अवश्य ही है । अवश्य ही समस्या के वर्तमानयुगानुगत प्रत्यक्षप्रभावमूलक दृष्टिबिन्दु के माध्यम से हमें विशेष स्पष्टीकरणपूर्वक लौकिक मुक्त-प्रक्रान्त उदाहरणों के साथ, लोकसमूहविषया अशत प्रतीय क्षणिक—विशान—दर्शनसम्मत सिद्धान्ताभावों का आभय ग्रहण करते हुए समन्वयबुद्धिपूर्वक ही विषय का अनुगमन करना पड़ेगा । तभी वर्तमान युग का सुसङ्कृत ? शिद्धि ? मानव का अनुत्थान सम्भव बन सकेगा, जिस अनुत्थानात्मिका विषयपरम्परा का निगुदरीन सच्चित्तनिष्ठापनिचय प्राक्कथनरूप से इस विशासासूत्र—माध्यम से उपरान्त हो रहा है कि—

“भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भाषुकता” नामक सिन्धुनिर्ममिणी का सङ्कल्प क्यों हुआ ? क्या आवश्यकता अनुभूत की इस भाषुक ने इस भारभूतनिष्कथनिर्ममिणी की ? एवं इसका एवंविध नामकरण किस आधार पर हुआ ?” ।

विशासासूत्र—माध्यम का तात्पर्य स्पष्ट है । “क्यों ? क्या ? कैसे ?” इत्यादि भाषुकतापूया प्रश्नपरम्परा का (भाषुकतास्वरूपसंरक्षकमात्र) समाधान किए बिना आज का सुरिचित मानव केवल प्रमाणमन्त्र के आधार पर कुछ भी तो सुनने सुनाने के लिए सन्नद्ध नहीं बना करता । आज के बहु कर्तव्यनिष्ठ ? बहुप्रबलुत्सुल बुद्धिमान ? मानव के समीप ‘व्यथ’ समय का निरान्त अभाव है । प्रत्येक समस्या, प्रत्येक विषय, प्रत्येक कर्तव्य में प्रवेश करने से पहिले काव्यकालपद्धति आज का मानव • ‘क्यों ?’ का समाधान प्राप्त कर लेना चाहता है, समाधानानन्तर भी वह ग्रहण मले ही न हो उस कथव्य में । हाँ, समाधान से उसकी सत्कर्मप्रवृत्ति सम्भव अवश्य मान ली जा सकती है । बड़ी सहज ‘क्यों ?’ प्रश्न प्रस्तुत निष्कथ में भी सहजरूप से उपरिष्ठ होता हुआ समाधान—विशासा अमिष्यक्त कर रहा है ।

• शब्दशास्त्रप्रमाणाधार पर कथव्याकृद् बन जाने वाले आस्थाभद्रायुक्त मानव का पञ्च शास्त्र में ‘यथोद्देशपक्ष’ कहलाया है, एवं तर्क—युक्ति—कारणता—परिहानपूर्वक कथव्यप्रवृत्ति की विशासामात्र को अनुत्थान बनाए रखने वाले मानव का उच्च ‘कार्यकालपक्ष’ कहलाया है ।

—परिमाणेयुगेस्वर

सुनते हैं, प्राकृतिक-सहज-वृत्तियों के सम्बन्ध में—'प्रवृत्तिं यामिन् भूतानि, निम्नः किं करि प्यति' (गीता) इस सहज उत्तर के अतिरिक्त और कोई उत्तर नहीं हो सकता। वही उत्तर इतत निम्न के सम्बन्ध में भी समन्वित माना जायगा, जिसका स्वीकरण यों किया जा सकता है कि, अपने वर्णोचित वेदस्वाध्यायग्रन्थ दीक्षाकाल से ही दीक्षाक्रम स्वाध्याय के साथ साथ दीक्षित विषय का लिपिबद्ध करते रहने का सहज स्वभाव सदा से प्रचलित रहा है। पढ़ना, और लिखना, दोनों ही, किंवा दो ही हमारे नैसर्गिक निष्कर्ष रहे हैं, जिन नित्यविधियों के सम्बन्ध में—'क्यों?', 'कैसे?' इत्यादि प्रश्नों का प्रवेश तबथा निगिह ही माना गया है। इसी अन्यासपर, किंवा प्रवृत्तिमूलक नैसर्गिक प्रवृत्ति के वरु शतपथादिग्रन्थों के साथ साथ सामयिक प्रवाह के संरक्षण के लिए 'मानवामय' नामक पाक्षिक पत्र भी सम्प्रसारितरूप से प्रकाशित होता था, जिसमें अन्यान्य सामयिक विचारधाराओं के साथ इस सामयिक निष्कर्ष की रूपरेखा भी प्रकृता समाविष्ट हो पड़ी। आगे चल कर कृतिपय सहयोगियों की धेरणा से वह रूपरेखात्मक नियम अनुमानतः शतसहस्र कायक्रम से स्वतन्त्ररूप से भी प्रकाशित कर दिया गया। पुन सहयोगियों का इस सम्बन्ध में प्रकृत आग्रह हुआ कि, "इस स्वल्पकाम निष्कर्ष से समस्या का सवाधान समन्वय नहीं हो सका है। अत विरह ग्रन्थरूप से इसे सम्पन्न किया जाय"। आग्रह मान लिया गया, परं अपनी उल्टी नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारण वह लघुकायनिष्कर्ष प्रस्तुत बहुलकायरूप में निर्मित हो पड़ा। 'क्यों' लिखा गया वह निष्कर्ष प्रश्न का वही नैसर्गिक समाधान है।

अब प्रश्न शेष रह जाता है इसके नामकरण के तथाविध स्वरूप से सम्बन्धित 'क्यों?' का, जिसके सम्बन्ध में मातृकालात्मकसंरक्षण की दृष्टि से कुछ विशेष वक्तव्य अनिवार्य बन रहा है। लोकदृष्टि से सम्बन्धित वक्तमान मानव की भाषनापरम्पराओं धर्मसापरम्पराओं के साथ, वक्तमान राजनीतिवाद-समाजवाद-आदि वादपरम्पराओं के साथ किसी भी काल में हमारा कोई भी विशेष सम्बन्ध नहीं रहा है। अतएव इन वादों के तात्त्विक? स्वरूपपरिचयबोध से हम सर्वथा पुष्करपलाशवधिसौं ही रहे हैं। हाँ, तथाविध सङ्ग-सुसङ्ग-परम्पराओं की बचकाल प्राप्त सुविधा से बढ़कर कायाकक्षिपरम्परा इन वादों के तात्कालिक स्वरूप अवगुमात्र का सीमाव्य अवश्य प्राप्त होता रहा है। लेखनक्रम की प्रकृता अनन्य लक्ष्यभूमि रही है प्राप्यसंस्कृति, तथापि विशेषतः वैदिक संस्कृति। इस पावन संस्कृति की विर कालिक उपासना के अनुग्रह से किसी आकस्मिक समय में आकस्मिकरूप से ही अपने मातृक मनोव्यय में सहसा इस प्रकार की मातृकतापूर्णा अनुभूति जागरूक हो पड़ी कि, जिस वैदिक संस्कृति-साहित्य का बाह्यमय कलावर इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान परिपूर्ण हो, जो साहित्य धृष्टि के दृष्टम से दृक्मय कला का भी पूर्ण समन्वय करने की अद्भुत अभूतपूर्व अदृष्टान्यत्र समता रख रहा हो, जिसके बाह्यमय पावन काण्ड में धम्म, नीति, सम्पदा, आचार, ज्ञान, कर्म, उपासना संगीत, शिल्प, कला, वाद्ययन्त्र, पौरव्य, आदि आदि विश्व की यथायावत् ज्ञातव्य-विज्ञातव्य-निधियाँ विद्यमान हों, ऐसी इस सर्व सम्पन्ना सत्यसूत्रा परिपूर्णा ज्ञाननिधि के विद्यमान रहते हुए भी लघुपासक आस्तिक भारतीय हिन्दूमात्र इस प्रकार सज्जस्त क्यों-?।

अमुपगमवादाभय से थोड़ी देर के लिए हम सस्कृतवाङ्मयकीश के निगम, आगम, पुराण, स्मृति, श्रान, निषध, कल्प, शिखा, व्याकरण, निरुक्तादि भागों की गणना ही न करते हुए केवल 'गीताशास्त्र' को ही लक्ष्य बना कर स्थितिमीमांसा में प्रवृत्त होते हैं। गीताशास्त्र की मौलिकता पर अब हमारी दृष्टि जाती है, तो हमें सहसा आश्चर्यचकित-थकित-स्तब्ध हो जाना पड़ता है। और सहसा इस प्रकार के उत्तेजक उद्गारों का अनुगामी बन जाना पड़ता है हमें कि, "जिस राष्ट्र के कोश में 'गीता' जैसा 'धुस्त्रियोगशास्त्र' सुगुप्त हो, जिसका एक एक सिद्धान्त ही मानव के कार्याकल्य की पूर्ण समता रखता हो, यह राष्ट्र, एवं उस राष्ट्र का गीतामत्त मानवसमाज आज इस प्रकार आर्त-दुःखी-ग्रस्त-स्तब्ध क्यों ?"

सभी प्रकार के आध्यात्मिक साधन सुलभ, भौतिक साधना की भी इस भारत-वस्तुधरा के पावन प्राकृत्य में प्रचुरमात्रा से समुपलब्ध, वसन्तादि ऋतुसमष्टिभ्य सम्पत्तर-प्रभापति का भी इस दृष्ट्यमृग देश-भारत पर पूर्ण अनुग्रह-सामयिक अनुग्रह, सभी कुछ तो यहाँ सहजरूप से विद्यमान है। वैय्यक्तिक उपासना-साधन के लिए ठगुङ्ग शिरोधवलकीर्चि सस्वगुणसमगुलित स्वच्छ शुभ्र हिमगिरि की पावन कन्दरा उपलब्ध, समूहिक उपासना को चरिताथ करते रहने वाली दक्षिणोत्तरभारत की अभूतपूर्व शिल्प-कौशल की सगुणमूर्तिरूपा देवमन्दिरपरम्परायें, विविध शास्त्रोपशास्त्र-शिष्य-स्वाध्यायानुगामिनी शत-शत-सहस्र सहस्र सस्कृतपाठशालायें, बर्मोपदेशनिष्यात ? सबसाधनसुसम्पन्न-अपने लौकैश्वर्य से सत्तामद का भी उपहास करने वाले भूतैश्वर्य से सन्ना झोतप्रोत-सन्त-महन्त-मठाधीश-पीठाधीश-सम्प्रदाचार्य आदि की बर्मोपदेशपरम्परायें, 'उपह्वरे गिरीया-संगमे च नदीनाम्' इत्यादि भौत आदेश को अक्षरशः चरितार्थ करते रहने वाली कुत्रचन मागीरभी-तटे, कुत्रचन यमुनातटे, कुत्रचन कावेरीतटे, कुत्रचन इन्दावने, कुत्रचन अन्यत्रान्यत्र महत्वासमारम्भेण प्रतिष्ठिता-श्रयिकुल-गुरुकुल-घोषाभम-स्वर्गाभम-योगाभम-ब्रह्मसन्नाडा-आदि विविध अमिघासमन्विता तत्त्वशिष्यस्वाध्यायशालापरम्परायें, मानव के वचमान जन्म के ही नहीं, अपितु अनेक जन्मों के समित पापों को क्षमात्र में निर्मूल बना देने वाली पावनतमा तीर्थ-क्षेत्रपरम्परायें, सभी कुछ तो सुलभतया समुपलब्ध है इस भारतराष्ट्र में। सुल-शान्तिप्रवक्तृ-संघाबक-अमिषदक-सम्पूर्ण साधन बिस राष्ट्र में सुलभतया समुलब्ध हों, और तदपि वहाँ का आस्थाभद्रापरिपूर्ण आस्तिक मानव तयाकथित रूप से सन्नस्त बना रहे ? कैसा आश्चर्य है ? कैसी विषम समस्या है ? एवं कैसा है यह माम्यहीन भारतीय आस्तिक हिन्दू-मानव, जो सब कुछ विद्यमान रहते भी दीन-हीन-सा, हतप्रभ-सा, विगलित-रौम्य-सा, छुट बिछुर-सा, असहाय-परसहायानुगत-सा, भ्रान्त-विभ्रान्त सा, अशुचि अशिष्ट-अमद्र अमङ्गल-मूर्ति-सा, अशिक्षित अपठित सा, सर्वसमृद्धि अदिशुल्य-सा प्रमाणित होता हुआ आज अन्य देशीय नैष्ठिक मानवों के, एवं तबुच्छिद्रभोगी निष्ठाभावपरायण भारतीय मानवों के द्वारा तिरस्कृत उपेक्षित-मस्ति आलोल्य बनता हुआ इवस्ततः दन्द्रम्यमाण है, दन्द्रम्यमाण है।

सकलदोष के प्रभाव से यदा-कदा ऐसा भी कुछ सुना आ रहा है कि, असुकायुक्त विषम समस्यापरम्परायों के निमग्नानुग्रह से न केवल भारतीय मानव ही, अपितु सम्पूर्ण विश्व के मानव आज इसी प्रकार किसी न

तथाविध 'क्यों ?' प्रश्न की परम्परा ने ही प्रस्तुत निबन्ध के तथाविध नामकरण के लिए प्रोत्साहित किया, एवं यही प्रोत्साहन इस निबन्धनिर्माताश्रोतेबना का माधुक्तास्वरूपपरबद्ध कारण बना । उन कुछ साधन-परिमह विद्यमान रहते हुए भी मानव के आचरानुगत दुःखभाव का एकमात्र कारण मानव की मनोऽनुगता वह 'माधुक्ता' ही मानी जायगी, जिसका माधुक्त्वप शृङ्गारकव्यारसमूर्ति भारतीय काल-साहित्यमम्महर्षि मानव के महान् गुणरूप से उपवर्धन किया है । तत्त्वतः नैगमिक निष्ठाक्षेत्र की दृष्टि से 'माधुक्ता' के समान ममानक, सर्वगुण-योग्यता-स्वरूपसहारक अन्य दोष और कोई है ही नहीं । शारीरिक जीवनयात्रा के निर्बाह से सम्बन्धित अन्नवस्त्रादि की चिन्तानिराहृति के लिए भारतीय समाजशास्त्रियों की ओर से को निरिचिन्त-अनुकूल-साधन सुम्पवस्थित करने, उनकी उक्त अनुकूलता ने ही कालान्तर में भारतीय मानव को सहज-प्राकृतिक-जीवनान्तरभूत-निष्ठावलसंबद्ध-वैषम्य से बहिष्कृत कर इसे अकर्मव्य बना दिया । पों इसका गुण ('शरीरयात्रानिरिचिन्तवात्मक अनुकूलमावात्मक गुण ') ही सीमातीत बनता हुआ कालान्तर में महादोषरूप में परिणत होता हुआ सर्वगुणरुम्प-सर्वसाधनसम्पन्न भी भारतीय नैतिक-मानव की माधुक्ता का अन्त बनता हुआ सर्वविनाशक प्रमाणित हो गया ।

9-25

अवलीय हुए, उन सब ने न्यूनाधिक रूप से प्रत्यक्षपरोक्षरूपण इस भावुक मानव की भावुकता से अनुचित लाभ उठाते हुए इसे उच्चोत्तर सुषुप्ति में ही निमग्न किया, जिन नवग्रहात्मक इन नवधा विभक्त उपदेशकों की यशोगाथा का उपवणन आगे विस्तार से होने वाला है ।

(२४)—मान्य सहयोगियों का उद्बोधन—

विगत कुछ एक वर्षों के प्रचारानुबन्धी अपने परिभ्रममाण क्या, दन्त्रम्यमाशु-कालमें-‘यथाकाष्ठ’ न्याय से सम्प्राप्त जिस मृतसमागम का सीमाव्य भाग हुआ, उस समागम-प्रसङ्ग में बहुकाल से मनोरञ्ज्य में चर्चिता संकल्पित-निष्प्रानुगता समस्या के सम्बन्ध में भी पास्परिक विचार-विनिमय-परामर्श स्वाभाविक ही था । कितने एक सहयोगी इस समस्या की ओर आकर्षित हुए, कितने एक अमिच्छा व्यवहारनिष्ठानें इस विषय में अपनी कौरालपूर्णा-पर्यवृत्ताकुशला-स्वार्थकसाधननिपुणा लोकबुद्धि से सम्बद्ध वाक्पटुता के परिचयप्रदान से अपने आपको गौरवान्वित अनुभूत किया । और अपने आपसे सदा स्मना बुद्धिनिष्ठ मान बैठने की भयावह भ्रान्ति में निमग्न कतिपय ‘महा’ मान्य सहयोगी मानों इस महती समस्यासमाधान के परमाध्यात्म्य ही बनते हुए उस ऐकान्तिक निष्ठापथ के निष्ठुर पथिक बन गए, जो ऐकान्तिक निष्ठापथ, भावुकताशून्य-अतएव क्रूर-रूढ़-शुष्क-निष्ठुरभाषापन्न अवनिष्ठापथ (उपनाम कुनिष्ठापथ) आरम्भ में असन्निध दुर्व्योचनप्रमुख कौरवों की भाँति लोकसफलताभास का जनक प्रमाणित होता हुआ भी वैसे असन्निध-भावुकताशून्य-अतएव आस्थाभद्राशून्य-अतएव कुत्सित जपन्य स्वार्थपरयस्य नीरस रूढ़ मानव के सर्वनाश का ही कारण प्रमाणित हो बाया करता है । दुर्भाग्यवश, किंवा (लोकैषया से उद्बोधन करने की अपेक्षा से) सीमाव्यवश ही अधिकांश में वैसे ही परीक्ष्य अतएव हमारे सम्मुख उपरिपत हुए हैं, जिनका स्वरूपपरिचय-स्वरूपोद्बोधन प्राप्त हुआ है कालान्तर में हमें सुप्रसिद्ध ‘मस्माच्चर न्यायानुग्रह’ से । आस्थाभद्रापरिपूर्णा भावुकतागमिता तत्समवृत्तिता-मुनिष्ठा (सन्निष्ठा) के आप्यात्मिक मर्मज्ञान-लक्ष से भी वञ्चित, भद्रा-आस्थाशून्या-भावुकता-विरहिता, अतएव निवान्त रूढ़ा कुनिष्ठा (असन्निध) को ही ‘निष्ठा’ का तात्त्विक स्वरूप मानने-मनवाने की महाभ्रान्ति में निमग्न, तथाविध उन व्यवहारनिष्ठ-लोकनैष्ठिकों ने निष्ठावर्णा का भ्रान्त अर्थ लगाते हुए परीक्ष्य के लिए सब-प्रथम इस भावुक को ही अपना लक्ष्य बनाने में अपने ‘महा’ महिम गौरव का संरक्ष्य अनुभूत किया । और इस दिशा में प्राप्त होने के अनन्तर हमें सहसा आप्रमहर्षि के उद्बोधननात्मक इस वृत्त का समरस्य हो पड़ा कि—

“ विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि ॥

अस्यकायानृजवेऽयताय न मा भूया वीर्यवती तथा स्यात् ॥”

—यास्कनिरुक्त २।४।१।

* यथा काष्ठं काष्ठं समेयार्ता महोदधौ ।

व्यपेत्य च समेयार्ता तद्वद्भूतसमागम ॥

—महाभारत, शांतिपर्व, मातृ० १ अ०।१५ श्लो०।

तथाविध व्यवहारनिष्ठों की, प्रत्यक्ष में अपने आपको हमारे अन्यतम 'महा' सहयोगी घोषित करने वाले उन 'महा' मानवों की लोकसंलग्नानुगत परनिन्दा-प्रत्यालोचना प्रत्यालोचना-लक्षणा 'अवस्था' ने, इती-अवस्थावृत्ति से समुत्पन्न मानसिक संकल्प, प्रायानिष्पन्न कर्म, वाचिक वैयर्थीवाङ्मय शब्द, आत्मपञ्चमी-मूलक इन तीन आत्मभावों से वक्ररूप में परिणत 'अवस्तु' भाष ने, अतएव निश्चितरूपेण समुत्पन्न वैदिक-मानसिक-प्रेत्रियक शारीरिक स्वरूपरूप 'असंयम' ने उन्हें इस 'निष्ठाप्रत्याप्याय' के द्वारा आत्मा-दिशा के सर्वथा विपरीत-व्यवस्थापिका बुद्धिशा का ही अनुगामी बना डाला। आत्मबुद्धयनुगता निष्ठा-विद्या (उपर्युपरिपारिमका बुद्धिविद्या) जो कतिपय अव्ययकाय-अवस्तु-असंयत-अनधिकारियों के मानव-पटल पर लक्षित होती हुई स्वात्मना अव्यवस्थित बन ही गई, जिस मायुक्तापूर्व गुप्ततम अव्यय अवस्था के लिए आपम्भयियों से मुहुर्मुहुः क्षमा-याचना करते हुए भविष्य के लिए निष्ठापविज्ञान-निष्ठापमानुगामी अपने मान्य पाठकों से हम इस सम्बन्ध में यह नम्र आवेदन कर देना अपना अनिवार्य कर्तव्य घोषित करने की प्रवृत्ति कर रहे हैं कि—

'धुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया' लक्ष्य इस निष्ठारूप दुर्गम पथ के पथिक बनने से पूर्व रहस्यपूर्ण मायुक्ता-निष्ठा शब्दों की तत्त्वात्मिक प्रत्यक्षपरोक्ष मार्मिक व्यञ्जनाओं को हृदयङ्गम बना कर ही सहयोगियों को अपने जीवन का लक्ष्य सुस्थिर करने का अनुग्रह करना चाहिए। पूर्वोपर, तथा मध्य मायापञ्च (भूत-भविष्यत् तथा वर्तमानमायापञ्च) स्थिति-परिस्थितियों के सतर्कता-अवधानपूर्वक शुभाशुभपरिणाममीमांसविमर्शद्वारा ही मायुक्ता, तथा निष्ठा के समन्वय में प्रवृत्त होना चाहिए। अपनी कल्पनामात्र के समावेश से पत्किञ्चित् भी स्थूलितप्रवृत्ति बन जाने से इन दोनों रहस्यपूर्ण शब्दों की मार्मिक व्यञ्जना, इन दोनों का विराधात्मक समन्वय निश्चयेन अनर्घपरम्परा का सर्जक बन जाया करता है। एवं उस दशा में हमारा मानवोद्घोषनानुगत यह माङ्गलिक प्रयास मानव के अपने ही प्रह्लापराध से उसी प्रकार महा अमाङ्गलिक प्रभावित हो जाता है, जैसे कि स्वस्तिमात्रसम्पादक समन्वय-योगानुगत अशनपान हीन-अति-मिथ्या-अयोगात्मक विरुद्ध योगों से अस्वस्तिमात्र-सम्पादक बन जाया करते हैं। अपने लोकगणित्य के बुद्धिनिशानात्मक पञ्चानुसरण की अपेक्षा शास्त्रैकशरस्रतामूला आप्तोपदेशपरम्परा की अनन्य आस्थाभङ्गपूर्वक अनुगति ही हम दिशा में सफलता प्राप्त करने की एकमात्र अजिज्ञा-अकुटिला राजपद्धति है, निष्कण्टक राजपथ है। इस सामयिक आवेदन को लक्ष्य बना कर ही सहृदय पाठकों को प्रस्तुत निबन्ध की आलोचना-प्रत्यालोचना, किंवा अनुगमन-विरोध में प्रवृत्त होना चाहिए।

(२४)—भेदेय विद्वानों का व्यामोह—

पारम्परिक आम्नाय के विलुप्तप्राय हो जाने से केवल अङ्गशास्त्रभक्त-ध्याकरण-न्याय-साहित्यनिष्ठ भारतीय विद्वान् भी इस दिशा में इस नैगमिक भावुकता-निष्ठा-मीमांसा की पारम्परिक उपयोगिता से आज पराङ्मुख बन गए हैं। उनकी दृष्टि में भी यह मीमांसा एक समस्या प्रमाणित हो सकती है, जैसे कि पूर्ववर्तित यात्राप्रसङ्गों में ही इस स्थिति का भी साक्षात्कार हो चुका है।

घटना का स्थान—समय विस्मृत है, किन्तु घटना अद्यावधि स्मृतिपत्र पर सागरक बनी हुई है। किसी स्थान—अथर्व-विशेष में विशेष प्रसङ्ग के माध्यम से उद्योतस्थित कतिपय सहयोगियों से इसी विषय का प्रसङ्ग प्रकट बन रहा था। वहीं हमारे राजपूतनप्रान्त के एक वयोवृद्ध पूज्य अनुभवी सख्तशिव विद्वान् भी समुपस्थित थे, जिनका यात्थल्य प्रेम हमें सहज रूप से ही सम्प्राप्त था, एवं जिनके प्रति हमारी भद्रा शास्त्रवीन्य समाम्य आत्मरूप से प्रवाहित है। कथाकथिपरम्परया ऐसा सुना गया कि, किसी समय उन्होंने अपने कुलजन्मानों के (एवं हमारे सहयोगियों के) प्रति इत्यन्त उद्गार प्रकट करने का अनुग्रह किया कि,—“हमने तो अद्यावधि किसी ग्रन्थ में निष्ठा-भावुकता की ऐसी व्याख्या ऐसी सुनी नहीं। विदित नहीं, ये बन्ध कैसे इस प्रतारणा के अनुगामी बन जाते हैं। निष्ठा और भावुकता, भावुकता और निष्ठा, रूप यह व्यामोहक जाल हमें तो व्यामोह में ही डाल रहा है—इत्यादि”। भेदेय वयोवृद्ध परियुक्त महाशय से तो इस धुलीपक्षता आलोचना के सम्बन्ध में उनके सम्मान की सर्वात्मना सुपुष्टित रत्नने की कामना से इससे अधिक और क्या निवेदन किया जा सकता है कि, यदि कभी साक्षात् रूप से हम पर उनका अनुग्रह होना तो, हमें यही निवेदन करना पड़ता कि, भगवन्! भावुकता और निष्ठा ही क्या, वाक्मयप्रपञ्चात्मक समस्त शब्दशास्त्र ही केवल बालकों का उपलालनमात्र ही तो है। वाचो विश्वासने हि तत्। प्रविद्ध ही है कि—

उपायाः शिष्यमाणां बालानामुपलालनाः ।

असत्ये वर्त्मनि स्थित्य तत् सत्य समीहते ॥

—अतृहृदि (वाक्पथकी)

आलम्बालमिदम्। हाँ, सहयोगी सहृदय पाठकों से इस सम्बन्ध में यह सामयिक आवेदन कर देना अनिवार्यरूपेण आवश्यक होगा कि, बिना शब्दप्रमाण के केवल लौकिक-वाचिक-हेत्वात्मक मान्यमात्र के आधार पर कभी किसी भी पारलौकिक-लौकिक मान्यता के प्रति अन्धःभद्रापूर्वक गवा नुगतिकता के आवेश में आकर आस्था नहीं कर लेनी चाहिए। मानव की, विशेषतः विविध मतवाद समाकुलित वर्तमानयुग के स्तलिप्त-चलितप्रभ मानव की सहज भावुकता को समाकर्षित करने में सहज कुशल धाम के प्रवचनपथनिपुण कोशलतत्त्ववेत्ताओं में सम्पूर्ण क्षेत्रों में अनुवृत्तनात्मक-व्यामोहक ठस

प्रकार के आविष्कारों का समन कर लिया है, जिनके तात्कालिक सामयिक प्रमाण से प्रमाणित होकर, दूसरे शब्दों में 'प्रत्यक्षरिधि' से प्रमाणित हो कर भावुक मानव सदाकाल सदाकाल बन जाता है।

“भारतीय हिन्दू मानव अपने विद्युत् विस्मृतप्राय नैगमिक निष्ठापन पर आरुढ़ बने, मानव की सहज भावुकता पलायित हो, नैगमिक निष्ठा के द्वारा मानव अपने ऐहिक-आधुनिक अभ्युदय नि श्रेयस् का सफल मोक्ता प्रमाणित हो, एकमात्र इसी उद्बोधनोद्देश्य से असदाकालान्माध्यम से प्रस्तुत सामयिक निबन्ध लिपिवद्ध हुआ है, जिसे अब से इति-पर्यन्त लक्ष्य बना कर ही मानव निष्ठापनानुसरण में समर्थ बन सकता है।”

भावुकतास्वरूपग्राहक इच्छानु-प्रज्ञोत्तरविमर्शात्मक जिस ऐतिहासिक असदाकालान्माध्यम को आधार बना कर प्रस्तुत निबन्ध उपरान्त हो रहा है, उस असदाकालान्माध्यम के समन्वय के लिए विविध इष्टिकोशों को लक्ष्य बनाया गया। आत्मान-माध्यम से यह प्रमाणित करने की चेष्टा की गई कि, मानव, भारतीय मानव, तथापि आस्तिक हिन्दूमानव अर्थात् अपनी भावुकता से वर्तमानयुग में आधुनिक का दुःखी प्रमाणित हो रहा है, वहीं सपथनिष्ठ एतद्देशीय इतर मानवसमाज (यचनादयः), एवं परदेशीय मानव सपथ-भिन्ना निष्ठा क अनुग्रह से ऐहिक सुखसाधन-परिग्रह (मात्र) से सुकृतवत् प्रसीत हो रहे हैं। अतः, किंवा पायद्वय अर्थात् इसी प्रत्यक्षप्रमाणमूला भावुकता से लोकतुल्य से बञ्चित बन गए थे, वहीं दुःखोचनप्रमुख कौरव परिधिपतिप्रमाणमूला लोकनिष्ठा से सुसमृद्धवत् बन गए थे। इस आत्मानविभूतमय के आधार पर ही अन्ततोमत्त्वा सर्वप्रथम हम अपनी प्रत्यक्षप्रमाणमूला भावुकता के आधार पर इस प्रश्न का सर्वन कर रहे हैं कि—

(२६)—निबन्ध के भीमांत्य विषयों की रूपरेखा—

“विश्वेश्वर के शरीररूप विश्व में निवास करने वाला, विश्वेश्वर की ज्ञान-क्रिया-अर्थ-शक्तियों से परिपूर्ण भी क्या रहता हुआ प्रजापति भी मानव दुःखी क्यों ?”

उक्त सवाल प्रश्न का निरूपित 'असदाकालान्माध्यम' के माध्यम से स्वरूप से मही समाधान हमारे सम्मुख उपस्थित होता है कि— 'सर्वशक्ति-सर्वसाधनपरिग्रहसम्पन्न भी विश्वमानव एकमात्र प्रत्यक्षप्रमाणमूला भावुकता से ही आधुनिक का दुःखी बना रहता है'। इस प्रज्ञोत्तरविमर्श के माध्यम से हमारे सम्मुख १-विश्व, २-भावुकता, ३-मानव, ४-दुःख, ये चार तत्त्व मुख्यरूप से उपस्थित हो जाते हैं। ये चारों ही शब्द सर्वथा सापेक्ष हैं। 'विश्व' शब्द के साथ विश्वकर्मा विश्वेश्वर का स्वरूप अपेक्षित बना हुआ है, 'भावुकता' शब्द का साथ 'निष्ठा' शब्द का स्वरूप अपेक्षित बना हुआ है। 'मानव' स्वयं ग्राम्यशुद्ध है, जैसा कि असदाकालान्माध्यम के आरम्भ में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है। ग्राम्यशुद्धता ही मानव की 'सामाजिकता' है, इसी आधार पर मानव 'सामाजिकप्राणी' माना गया है। कुटुम्ब-भ्राता-समाज-राष्ट्र-आदि भेद से सामाजिक मानव के साथ अनेक अपेक्षामात्र म्यूना विकल्प से सम्पर्क है। 'दुःख' शब्द भी अपने प्रतिबन्धी 'सुख' शब्द की नित्य अपेक्षा रख रहा है।

इस प्रकार विश्वादि चारों ही शब्द नित्य सापेक्ष बनते हुए अपने अपक्षित क्रमशः १-विश्वात्मा-२-निष्ठा-३-समाज-४-सुख इन चारों शब्दों की तात्त्विक मीमांसा की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

उक्त चार मुख्य मीमांसाओं के अतिरिक्त निम्न के मुख्य प्रतिपाद्य निष्ठा-भावुकता-द्वन्द्व का लौकिक-व्यावहारिक-समन्वय भी सर्वथा आपेक्षिक बन जाता है, जिसके आधार पर ही सर्वथा लोकसृष्टी, लौकिक व्यवहारों के माध्यम से मानव की मुक्त-प्रक्रान्त दैनिक जीवनधारा व्यवस्थित (निष्ठा से), किंवा अव्यवस्थित (भावुकता से) बनती रहती है। तदिरथ, निम्न के अन्वयान्य प्रासङ्गिक गौण विषयों के साथ साथ निम्नलिखित पाँच तत्त्वमीमांसाएँ मुख्य बन जाती हैं, जिन्हें लक्ष्य बना कर ही हमें निम्न के बाह्यशरीर का निम्नाण करना है—

- १—विश्वेश्वर समन्वित—विश्व की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- २—निष्ठासमन्वित—भावुकता की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- ३—समाजसमन्वित—मानव की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- ४—सुखसमन्वित—दुःख की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- ५—लोकनिष्ठासमन्वित—लोकभावुकता की व्यावहारिक स्वरूपमीमांसा

किंवा—

- १—विश्वस्वरूपमीमांसा (क्रमप्राप्त द्वितीयस्तम्भ)
- २—भावुकतास्वरूपमीमांसा (तृतीयस्तम्भ)
- ३—मानवस्वरूपमीमांसा (चतुर्थस्तम्भ)
- ४—दुःखस्वरूपमीमांसा (पञ्चमस्तम्भ)
- ५—लौकिकभावुकतास्वरूपमीमांसा (षष्ठस्तम्भ)

निष्कर्षतः—

१—असदाख्यानस्वरूपमीमांसा	(१-स्तम्भ)	} प्रथमखण्ड १
२—विश्वेश्वरविश्वस्वरूपमीमांसा	(२-स्तम्भ)	
३—निष्ठाभावुकतास्वरूपमीमांसा	(३-स्तम्भ)	} द्वितीयखण्ड २
४—समाज-मानवस्वरूपमीमांसा	(४-स्तम्भ)	
५—सुखदुःखस्वरूपमीमांसा	(५-स्तम्भ)	} तृतीयखण्ड ३
६—लौकिकनिष्ठा-भावुकतास्वरूपमीमांसा	(६-स्तम्भ)	
७—संदर्भसंगति, और निबन्धोपराम	(७-स्तम्भ)	

सैषा खण्डत्रयात्मकस्य सामयिकनिबन्धस्यास्य स्वरूपदिशा, रूपरेखा वा

सप्तस्तम्भात्मक सामयिक उद्बोधनभाषापत्र प्रकान्त नियम के सात स्तम्भों में से प्रथम-खण्डान्तर्गत १-असदाख्यानमीमांसा नामक प्रथम स्तम्भ उपरत हुआ। अब क्रमपात प्रथमखण्डान्तर्गत २-‘विश्वस्वरूपमीमांसा’ नामक द्वितीय स्तम्भ की तारिकमीमांसा की ओर ही नैष्ठिक मानवजनों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। नैष्ठिक रहस्यपूर्ण परिभाषाओं की विस्तृति से अवश्य ही विश्वस्वरूप-मीमांसा आरम्भ में अनुकूल सीमापव्यन्त अविलम्ब प्रतीत हो सकती है। किन्तु निष्ठाश्रुदिसमन्विता अवधानता से क्रमबद्ध यदि विषय को लक्ष्य बनाने का अनुग्रह हुआ, तो अक्षदिव्यरूपेण सभी मीमांस्य परिमायिक विषय सुसमन्वित हो जायेंगे, इसी अभ्यधना के साथ प्रथमखण्डान्तर्गत यह प्रथम स्तम्भ उपरत हो रहा है।

उपरता चैय—

निबन्धोपक्रमाधारभूता-प्रथमखण्डान्तर्गता—

प्रथमस्तम्भात्मिका

‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसा’

— १ —

श्री
'भारतीय हिन्दू मानव, और उनकी भावुकता'
निबन्धान्तर्गता—

‘विश्वस्वरूपमीमासा’

प्रथमखण्डान्तर्गता
(विश्व के तात्त्विक स्वरूप की मीमांसा)
नामक

द्वितीयस्तम्भ

२

उपरता चेय—

निबन्धोपक्रमाधारभूता-प्रथमखण्डान्तर्गता—

प्रथमस्तम्भात्मिका

असदाख्यानस्वरूपमीमासा'

' — १ —

(२)—असदाख्यानानुगत सिंहावलोकन, एवं चिपयोपक्रम—

महाभारतयुगानुगत असदाख्यान के माध्यम से पूरे के प्रथमस्तम्भ में यह स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है कि,—‘पुरुषो धि प्रजापतनदिष्टम्’—‘पूर्णमद्र पूर्णमिदम्’—‘योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽहम्’ इत्यादि सिद्धान्तानुसार विश्वेश्वर की सम्पूर्ण शक्तियों के प्रयग्योश का मोक्ष मानव-सहजरूप से परिपूर्ण-सर्वशक्तिसम्पन्न बना रहता हुआ भी एकमात्र उस भावुकता के निग्रहानुग्रह से ही उत्पीड़ित बना रहता है, जिस भावुकता का मानवीय मन की दुबलता से, एवं सहज निष्ठाबुद्धि की उपेक्षा से समय समय पर उदय होता रहता है। मानवीय मनकी इस दुबलता का कारण क्या?, साथ ही सहजनिष्ठाबुद्धि के अभिभव का कारण क्या?, क्यों परिपूर्ण भी मानव सहसा मनस्तन्त्रानुषाघिनी भावुकता का अनुगामी बनता हुआ लक्ष्यभ्रष्ट बन जाता है?, इत्यादि प्रश्नों की स्वरूपमीमांसा के लिए यह अनिवार्यरूप से आवश्यक है कि, सर्व-रबन्धनमोक्षसमाकुलित-शिशुमाषापन्न-योद्धाशान्त-शताक्षर-पञ्चसोतात्मक-पञ्चयोन्मुप्रवक्त-पञ्चमाणोर्मिसमन्वित-पञ्चावन्त-पञ्चापद्मेदमिन्न-मायामय उस पाञ्चमौलिक विश्व की तारिखकस्वरूपमीमांसा का समन्वय कर लिया जाय, जिसके आधार पर ही तथाकथित प्रश्नों का समसमन्वय सम्भव है। ‘तत्त्वज्ञानाभिज्ञेयसाधिगमाः’ इत्यादि गौतमीय सिद्धान्तानुसार वस्तुस्वरूप के तात्त्विक मोक्ष पर ही अम्युदय-निर्भेद्य सम्भव है। श्रिगुणात्मक विश्व के नैगमिक तात्त्विक स्वरूप के बोधमाध्यम से मानव की भावुकता के साथ साथ अन्यान्य कई एक सम-विषम समस्याएँ क्योंकि समाहित बन जाती हैं। अतएव ‘असदाख्यानमीमांसा’ नामक प्रथमस्तम्भ के अनन्तर ही ‘विश्वस्वरूपमीमांसा’ विश्वेश्वर के माङ्गलिक स्मरण के साथ उपक्रान्त हो रही है। समस्या का सम्बन्ध उस मानव के साथ है, जिसका प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण-स्थान सप्तविधस्तिपरिमाथात्मक-सप्तमुवनारमक-पाञ्चमौलिक-मायामय विश्व है। अतएव ‘सम्पूर्ण साधन-परिग्रहों की विद्यमानता में भी विश्वगर्भीभूत मानव दुःखी क्यों?’ प्रश्न के समाधान में प्रवृत्त होते हुए यह सर्वथा सामयिक है कि, दुःखकारणता की मीमांसा के पहिले मानव के प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण-लक्षण उस विश्व के तात्त्विक (विदसम्भूत)-स्वरूप की वक्षित स्वरूपदिशा पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दी जाय, जिससे अनेक समस्याओं का स्वतः एव समन्वय हो जाता है।

(३)—विश्व शब्द का निर्धनार्थ—

प्रवेशनार्थक ‘विश्व’ शब्द (३० पं० अ०) से ‘विश्व’ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न विश्व शब्द के ‘विश्वप्रज्ञ आत्मा, तद् विश्वम्’ इत्यादि निर्धनानुसार जिस पाञ्चमौलिक महिमलक्षण विवर्त में आत्मदेवता प्रविष्ट रहते हैं, वही ‘जहाँ आत्मा प्रविष्ट रहता है’ इस भाव से ‘विश्व’ कहलाया है। यह है विश्वशब्द का सामान्य-सहजस्वरूपनिर्धन, जिसे मूल बना कर ही हमें विश्व के तात्त्विक स्वरूप की

अथ सामयिकनिबन्धेऽस्मिन्—‘विश्वस्य तात्त्विकस्वरूपमीमांसा’

(धिश्च के तात्त्विक स्वरूप की मीमांसा)

द्वितीयस्तम्भ

२

(१)—मागलिक सस्मरण—

- १—किं कारणं ब्रह्म कृतः स्म जाता जीवाम केन न च सम्प्रतिष्ठाः ।
अधिष्ठिता केन सुखेतिरेषु वर्षामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थासु ॥
- २—तमेकनेमि त्रिषुत पोटशान्त शताद्वारं विंशतिप्रत्यराणि ।
अष्टकैः पञ्चमिर्विश्वरूपैकमाश त्रिमार्गमेदं द्विनिमित्तैकमोहम् ॥
- ३—पञ्चस्रोतोऽम्बु पञ्चयोन्युग्रवकां पञ्चप्राणोर्मि पञ्चबुद्ध्यादिमूलासु ।
पञ्चावर्णां पञ्चदुःखौषवेगां पञ्चापहमेदां पञ्चपर्वामधीमः ॥
- ४—य एको जालवानीशत ईशनीमिः सर्वाद्भोक्तानीशत ईशनीमिः ।
य एवैक उग्रमेव सम्मवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥
- ५—विश्ववक्त्रचक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतोषाङ्गुल विश्वतस्पात् ।
सषाङ्गुल्यां धमति सपत्रैर्धावाभूमी जनयन् देव एकः ॥
- ६—छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं मर्त्यं यच्च वेदा वदन्ति ।
अस्मान्मात्सी सृजते विश्वमेतत् तस्मिन्श्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥
- ७—य एकोऽवर्णो बहुषा शक्तियोगात् वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति ।
नि चेति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्ध्या शुभया सधुनश्नु ॥
- ८—तदेवाग्निस्तदादित्यस्तत् वायुस्तद् चन्द्रमाः ।
तदेव शुक्र तद्वृक्ष तदापस्तत् प्रजापतिः ॥
- ९—एष वेदो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।
हृदा मनीषी मनसाऽभिव्यक्तृष्यो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥
—अन्ताश्वतरोपनिषत् ।

वैयक्तिक परिपूर्णता को ही लक्ष्य में रखकर धृति में—“सोऽस्य कृत्स्नोऽमुर्मिल्लोके आत्मा भवति” (शत० ब्रा० ३।८।३७) इस प्रकार आत्मा के लिए ‘कृत्स्न’ शब्द व्यवहृत हुआ है। इसी प्रकार ‘स कृत्स्न एव देवानां हविरमवत्’ (शत० ३।६।४।१३) इस वचन के द्वारा भी एक हवि—पदार्थ की पूर्णता के लिए ही ‘कृत्स्न’ शब्द प्रयुक्त हो रहा है। अन्यत्र उभयविध (सामूहिक, एवं भैय्यक्तिक) परिपूर्णता को लक्ष्य बना कर धृति ने ‘सर्वः—कृत्स्नः—अभ्यमानोऽगायत्, तस्मादग्निर्गम्य’ (शत० ६।१।१।१५।) इस रूप से दोनों भावों के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया है।

वक्तव्य यही है कि, सब शब्द उस तत्त्व का समाह्वक बन रहा है, जिसमें व्यष्टि—समष्ट्यात्मक सम्पूर्ण भाव समाविष्ट है। पौंडरीकज्ञ प्रजापति (शत० १३।२।२।१३)—विश्वेदेव (गोपथ ब्रा० पू० ५।१५)—आपोमय अथर्ववेद (गो० पू० ५।१५)—वृत्तिष्ठा (५।१५)—एकविंशस्तोम (५।१५)—अनुष्टुप् (५।१५)—ज्योतिष् और विशा (शत० ६।५।२।२।३)—अमरुत्तमाश्व (शत० १।३।५।१०।)—अज्ञाप्य (शत० १।६।१।१६) रूप और नाम—(शत० ११।२।१।६) इत्यादि तत्त्व समष्टि के समाह्वक बनते हुए ‘सर्व’ शब्द से ही निगमशास्त्र में व्यवहृत हुए हैं। उभार्यक विश्व शब्द आत्मप्रवेशापेक्षया लापेक्ष शब्द है। अतएव ‘विश्व’ शब्द ‘विश्य’ और ‘विश्वात्मा’ दोनों का समाह्वक बना हुआ है। + विश्वात्मा विसरत्य है, विश्व एकसत्य ० है। तीन, और एक, इन चार सत्याओं की (विश्वसंस्था एवं, त्रिकल विश्वात्मसंस्था की) समष्टि ही विश्व की तात्त्विक स्वरूपमीमांसा है। इसी आधार पर—‘चतुष्टयं वा इदं सचम (कौ० ब्रा० २।१) यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है, जिसे मूल बना कर ही हमें विश्व के तात्त्विक स्वरूप का समन्वय करना है।

(४)—आत्मयोध की नैगमिक परिभाषा—

‘स्वात्मावबोधादपरं न किञ्चित्’ × इस दार्शनिक वृत्ति का यदि यह अर्थ है कि, “लापेक्ष भाषापक्ष ‘आत्मा’ शब्द की प्राकृतिक अपेक्षा को कृत्स्न बनाने वाला आत्माभरत्यरूप पाञ्चमीतिक विश्व

—“त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुष पादोऽस्येहामवत् पुन ।

ततो विष्वक् व्यक्रामत् साशनानशने अमि ॥”

—यजुःसंहिता ३१।४।

*—“अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन त्वानुन ।

विष्टम्याहमिदं ‘कृत्स्न’ मेकांशेन स्थितो जगत् ॥”

—गीता १०।४२।

×—इतो न किञ्चित्, परतो न किञ्चित्, यतो यतो यामि ततो न किञ्चित् ।

विचार्यमाणे तु अगम किञ्चित्, स्वात्मावबोधादपरं न किञ्चित् ॥

—प्राचीनवृत्तिः ।

मीमांसा में प्रवृत्त होना है। विश्वशब्द का विशति-भावामक यह निबचन * आगमानुगत है, ब्रह्म निगम के साथ सम्बन्ध माना जा सकता है। 'तत् सृष्ट्या सदेवानुप्राविशत्' (तेत्तिरीयोपनिषत् २।६।) इत्यादि निगमवचन "अपने चर भाग से उसे उत्पन्न कर वह उसी में आधाररूप से प्रविष्ट हो गया" इत्यादिरूप से आगमीय 'विश्व' के अर्थ तन्मात्रम्' इस विद्वान्त का उपोद्घातक बन रहा है।

उक्त निबचन के अतिरिक्त विश्व शब्द का दूसरा तात्त्विक अर्थ एक विशेष दृष्टिकोण से 'सर्व' भी है, जैसा कि—'विश्वानि देव' इत्यादि वचन से प्रमाणित है। इसी मात्रप्रामाण्य के आधार पर ब्राह्मणभूति ने भी विश्वशब्द का—'यस्य विश्वं, सर्वं तत्' (शत० ब्रा० १।१।२।११) यह निबचन किया है। एकत्व नहीं आत्मनिबचन है, नहीं अनेकत्व विश्वनिबचन माना गया है। अमृतलक्ष्य आत्मा अक्षय्य है, एकाकी है। मृत्युलक्ष्य जगत्मक विश्व क्षय्य-स्वरूपात्मक जनता हुआ नानाभावात्मक है, जैसा कि—'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति, य इह जानेव पश्यति' (बृहदारण्यकोपनिषत् ४।४।१६।) इत्यादि उपनिषद्भूति से प्रमाणित है। परस्परव्यतिरेकबलनिबचन—दिग्देहाकाशसीमित—योगमायात्मिका विष्णु माया से अनुप्रापित-अवस्थ-अनन्त पदार्थों की समष्टि ही, अनेक पदार्थों का समुच्चय ही तो विश्व है। अतएव विश्वशब्द का अर्थ 'सर्व' मान लिया गया है। इसी आधार पर विद्वानों ने 'सर्व' शब्द का पारिभाषिक अर्थ किया है—'अनेकेषामशेषस्यैवात्म्यम्'। इसी सत्ता का सूचक दूसरा शब्द है—'कृत्स्न'। एक ही वस्तु की परिपूर्णता के लिए 'कृत्स्न' शब्द व्यवहृत हुआ है। अतएव कृत्स्न शब्द का 'एकस्यैवात्म्यस्यैवात्म्यम्' यह पारिभाषिक अर्थ हुआ है ×।

तात्पर्य यही है कि, सामूहिक पूर्णता के लिए 'सर्व' शब्द (सर्व) प्रयुक्त हुआ है, एवं वैयक्तिक पूर्णता के लिए 'कृत्स्न' शब्द (पूर) प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण के लिए ११४४ शास्त्राओं में बिम्ब वेद के समूह को (शास्त्रासमूह को) 'सर्व' शब्द से व्यवहृत किया जायगा, जैसा कि—'सर्वे वेदा एव पदमामनन्ति तर्पांसि सर्वाणि च पश्यन्ति' (श्रीगी०उप० ५।१५।) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। प्रत्येक शास्त्रा की पूर्णता के लिए वैयक्तिकमात्रनिबचन 'कृत्स्न' शब्द व्यवहृत किया जायगा, जैसा कि—'वेदः कृत्स्नोऽभिगन्तव्यः अरहस्या शिष्यमना' (मनुस्मृति, २।१६५।) इत्यादि वचन से प्रमाणित है।

* विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं ब्रह्मापया ॥

ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाप्यक्तमूर्तिना ॥

—भागवत १।२०।१२।

— विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव ।

यद् भद्रं तन्न आसुव ॥ (यजुर्वेद ३।२०) (विश्वानि-सर्वाणि दुरितानि परासुव) ॥

× लोकमाया (हिन्दी) में 'सर्व' के लिए 'सर्व' शब्द, एवं कृत्स्न के लिए 'पूर' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अनेक पदार्थों, किंवा अनेक व्यक्तियों के समूह के लिए 'सर्व' बोला जाता है, एवं एक ही वस्तु की पूर्णता के लिए 'पूर' शब्द व्यवहार में आता है।

केवल धृष्टता ही मानी जायगी । दुरधिगम्य सृष्टिमूल-प्रश्न व सम्बन्ध में हम निम्नलिखित समस्यापूर्ण श्रुतिवचना की ओर ही पाठको का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं—

किंस्विद्वन क उ स वृक्ष आसौ यतो धावापृथिवी निष्टतनु ॥

मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तत्, यदध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् ॥ १ ॥

—श्रुतसंहिता १०।८१।४।

ब्रह्म वन ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतो धावापृथिवी निष्टतनु ॥

मनीषिणो मनसा विप्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् ॥ २ ॥

—तैत्तिरीयब्राह्मण २।८।१।७ कण्डिका

किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भण क्तमत्स्वित् क्वासीत् ॥

यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा विद्यामौर्णोन् महिना विश्वचक्षा ॥ ३ ॥

—श्रुतसंहिता १।८१।४।

को अद्वा वेद, क इह प्रयोचत्, कुत आज्ञाता, कुत इयं विसृष्टि ॥

अर्वाग्दवा विसर्जनेऽनाथा को वेद यत आबभूव ॥ ४ ॥

इय विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न ॥

यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन्तो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ ५ ॥

—श्रुतसंहिता १० मण्डल नासवीयसूक्त (१२६)—६, ७ मन्त्र, एवं तैत्तिरीयब्राह्मण—

२८६।४।६, कण्डिका

श्रुतसंहिता, तथा तैत्तिरीयब्राह्मण के उक्त पाँच मन्त्रों में कहीं ही रहस्यापूर्ण गभीरमाया में विश्व के मूल की जिज्ञासा, एवं समाधान हुआ है। 'किं स्विद्वन क उ स वृक्ष आसौ' इत्यादि प्रथम मन्त्र में व्यक्त जिज्ञासा का अन्वय यह भी है कि,—'यह ऐसा कौन सा (महा) वन (अरण्य-वृक्ष) था, उस महा अरण्य का यह ऐसा कौन सा महावृक्ष था, जिसने काट छाँट कर यह पृथिवी एवं धृ रूप विश्व बना दिया गया ?' इ मनीषी विद्वानो ! आप अपने मन से ही यह प्रश्न करें कि, जिसने इसप्रकार महावृक्ष से धावापृथिवीरूप विश्व के स्वरूप का निम्माण कर 'तत्सृष्ट्या तदेवानुप्राविशत्' न्याय से जो इन धावापृथिव्य भुवनों को धारण करता हुआ इन का आधार वन कर वृक्षयत् स्थिर बना हुआ है, वह कौन है ? ॥ १ ॥

प्रश्नात्मिका जिज्ञासा हुई श्रुतसंहिता में । एवं इसका उत्तर प्राप्त हुआ हमें तैत्तिरीयब्राह्मण के द्वारा । उत्तर कैसा रहस्यपूर्ण है ?, उत्तर से हमारे कैसा साधारण व्यक्ति क्या समझ लेगा ?, यह समस्या भी कम बरिदा नहीं है । उत्तरमन्त्र के अन्वय का लक्ष्य बनाइए । "ब्रह्मरूप ही एक महावन

(ईश्वरपेक्षया), एष पाञ्चमीतिक शरीर—(जीवापेक्षया)—रूप भूतमात्र भी आत्मस्वरूपबोध—हीमा में अन्तर्भूत है” तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि निगमविरुद्ध जगन्मिथ्यात्ववाद के कात्पनिक क्रमि निवेश से आविष्ट वेदान्तनिष्ठ दार्शनिकों की दृष्टि में उक्त सूक्ति का यह तात्पर्य है कि, “पाञ्चमीतिक विश्व, शरीर, भोग, आदि सब कुछ मिथ्या है, असत् है, कात्पनिक है। इनका आत्मनित्तिक रूप से परित्याग कर नित्यबुद्ध—शुद्ध—मुक्त—निरिकैयस्व आत्मनज्ञ का बोध ही जीव का परमपुरुषार्थ है” तो हमें आपत्ति ही नहीं है, अपितु पूर्ण आप्त्तेश है। इसी + अनीश्वरवादमूला वेदान्तनिष्ठा ने भारतीय मानव के सहज-परिपूर्ण-विकास को आत्मनित्तिकरूप से अस्मिभूत कर दिया है। इसी कल्पितवाद ने नियमात्मक प्राकृतिक स्वभाववादसमन्वित, अस्वभाववाद के वास्तविक स्वरूपबोध से आस्तिक भारतीय मानव को वञ्चित करते हुए धार्मिक-शौकिक-विधि-विधानों में पड़े पड़े सशयशील बना डाला है। इसी मिथ्या कल्पित ज्ञानदृष्टि के अनुग्रह से नैगमिक यह नित्यविज्ञानसिद्धान्त सर्वोत्तमा अस्मिभूत हो गया है, जिसके अभाव में भारतीय मानव ने केवल ज्ञानवाद की चर्चणा में ही अपने आपको चर्चित रखते हुए अपना ऐहिक अन्मुदय विसर्जित कर दिया है। इसी आर्पणनिष्ठाविरुद्ध दृष्टिकोण ने भारतीय मानव को विश्व-विभूति की ओर से उदासीनबदासीन बनाते हुए इसे संपर्पात्मक जीवनीय रस से—दृष्ट्—कर—इसे, वेद मातृक बना डाला है, जो भाषुकता आब इसके आत्मनित्तिक परमभव का कारण प्रमाणीत हो रही है। अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि, प्रस्तुत विश्वस्वरूपमीमांसा-परिच्छेद में सापेक्ष आत्मा के, उस ज्ञानविज्ञानोन्मयनिष्ठ, तात्त्विक स्वरूप का भी दिग्दर्शन करवा जाय, जिसके बिना विश्वस्वरूपमीमांसा अर्थात् ही बनी रह जाती है। वही ही अवधानपूर्वक विश्वाचाररूप आत्मा की स्वरूपमीमांसा से सम्मिलित इस विश्वस्वरूपमीमांसा को लक्ष्य बनाने का अनुग्रह करेंगे हम आत्मबोधपयात्रागत मानवों से। क्योंकि जिस नैगमिक आम्नायानुमाणित आर्पणदृष्टिकोण से यह मीमांसा मीमांसिता होने वाली है, वह आर्पणदृष्टिकोण मतवादपरम्परा के आक्रमण से आज विद्युत्तप्राय बन चुका है।

(५)—पाञ्चमीतिक विश्व के ‘मूल’ की जिज्ञासा—

विश्व का मूल कौन है, परन्तु नैगमिक महर्षियों के लिए भी अब एक-महती समस्या बन रहा है, जो अस्मदादि सामान्य जनों का इस सम्बन्ध में ‘इयमित्यमेव’ रूप से निर्णय व्यक्त करने का साधन

— असत्यमप्रतिष्ठ ते अगदाहुरनीश्वरम्
अपरस्परसम्भूत किमन्यत् कथमैतुक्म् ॥

—गीता १६।८।

×—ज्ञान-तेजः सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।
यज्ज्ञात्वा नेह-भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

—गीता ७।२।

“यह सृष्टि जिससे प्रादुर्भूत हुई है, सम्भवतः उसी ने इसे धारण कर रक्खा है। अथवा तो सम्भवतः उसने इसे धारण नहीं कर रक्खा है। (अपितु यह स्वयं अपने स्वरूप से अपने आप में ही धृत है), यदि कोई इसका जो भी मूलप्रभव आप्यत्व-अधिष्ठाता है, आकि-परमाकाश में प्रतिष्ठित माना जाता हुआ ‘परमे व्योमम्’ नाम से प्रसिद्ध है, हमें तो यह कहने में भी आप्तमात्र भी संकोच नहीं होगा कि, वह स्वयं सृष्टिकर्ता भी अपनी सृष्टि के इस मूलग्रहण को, सृष्टि कैसे-कब-किससे-किस पर गनी ? इस प्रश्न के निरायात्मक उत्तर को जानता है, अथवा नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा है यह दुरधिगम्य सृष्टिमूलविषयक जटिल प्रश्न” ॥५॥

(६)—मूलजिज्ञासासमाधान का मूलाधार—

क्या वास्तव में सृष्टिमूल ऐसा दुरधिगम्य है?, जिसके सम्बन्ध में महर्षि को ये अप्रत्याशित उद्गार प्रकट करने पड़े कि—“स्वयं सृष्टिकर्ता भी इस रहस्य को जानता है, अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता” सर्वप्रथम इसी इच्छिणेण ही मीमांसा कीजिए। अर्थात् के इन उद्गारों का क्या अभिप्राय ?, इस प्रश्न ही मीमांसा में प्रवृत्त होने के साथ ही उन दो इच्छानियतों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, जो क्रमशः ‘उत्थिताकांक्षा’ एवं ‘उत्थाप्यकांक्षा’ नामों से प्रसिद्ध है। आत्माधारेण प्रतिष्ठिता विद्याबुद्धि सहजता सत्त्वगुणान्विता स्थिरप्रज्ञा से संयुक्त मन की सहज-प्राकृतिक इच्छा ही ‘उत्थिताकांक्षा’ कहलाई है, जिसके लिए ‘कामना’—‘काम’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आत्माधारवन्विता अविद्याबुद्धिसमन्विता रजस्तमोगुणान्विता अस्थिरप्रज्ञा से युक्त मन की कृत्रिम-वैचारिक इच्छा ही ‘उत्थाप्यकांक्षा’ है, जो ‘जालसा—जिप्सा—पयसा—इच्छा—इत्यादि नामों से यत्र तत्र प्रसिद्ध हुई है। ‘अपने आप उठी हुई कामना’ ही उत्थिताकांक्षा है। एवं ‘व सना की प्रेरणा से उठाई हुई इच्छा’ ही उत्थाप्यकांक्षा है।

कामनाजालवा उत्थिताकांक्षा सहजसिद्धा है, नित्या है। इस कामना के सम्बन्ध में—कब किस से?, कहाँ ?, कैसे ?, इत्यादि प्रश्न स्वात्मना असंज्ञत हैं। क्योंकि यह कामना उस आत्मा से सम्बन्ध रखती है, जो प्रकृति के साथ समन्वित रहता हुआ भी तत्त्वतः प्रकृति से परे है, अतएव ‘पर’ (अव्यय) नाम से प्रसिद्ध है। प्रकृति से ‘पर’ विद्यमान आत्मत्व के सम्बन्ध में तद-प्रश्नादि का प्रवेश निरिच्छ है। प्राकृतिक विरवधीमार्गमें दोनों इच्छाएँ प्रकात होती रहती हैं। इनमें परेच्छा (अव्ययामेच्छा) नित्या है, सहजसिद्धा है। अतएव वह अमीमांसा है। सहजकामनाजालवा इस ईश्वरेच्छा का विचार-विशेष स्वयं इच्छावत्ता ईश्वर को भी क्यों होने लगा। विमश होता है कृत्रिमता में, लोकनिर्वाचना मान सम्झा में।

* अचिन्त्या खलु मे भाषा न तांस्तर्केण योजयेत् ।

प्रकृतिम्य पर यथ तदचिन्त्य लक्षणम् ॥

प्राचीनसंस्कृतम् ।

या, उसमें ब्रह्मरूप ही एक महावृक्ष था, जिसे काट-छँटा कर यह चाया-पृथिवीरूप महाविश्व निर्मित कर दिया गया। हे मनीषी विद्वानो ! (हमने अपने मन में—अन्तर्ब्रह्म में इस उत्तर की पर्याप्त प्रतीक्षा करली है। उसी को मूल बना कर अपने) मन से ही ज्ञान हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि, ब्रह्म ने ही ब्रह्म से चायापृथिवीरूप ब्रह्म का निम्माण किया है, ब्रह्म ही इसका आधार बना हुआ है, वही मूलप्रतिष्ठा बन रहा है ॥ २ ॥

सृष्टिसंहिता का एक अन्य मन्त्र (तृतीय मन्त्र) विभिन्न दृष्टिकोण से ही विश्वमूलविज्ञानात्मक का विश्लेषण करता हुआ कहता है कि,—“इस महाविश्व का अधिष्ठान (आलम्बनकारण, मूलाधार, जिस आधार पर विश्व का निम्माण हुआ) क्या था, कैसा था ? इस विश्व का आरम्भ (आरम्भिक-उपादानकारण) क्या था, कैसा था ?, एवं कैसे उस अधिष्ठान पर उस आरम्भ से कितने विश्व उत्पन्न कर दिया ?, किंवा इस सौ और पृथिवी को उत्पन्न करते हुए जिस विश्वकम्पा (विश्वरचयिता—विश्व-निर्माणाकर्ता) विश्वचक्षा (विश्वसाक्षी) ने अपनी महिमा से एलोक को अनन्ताकाररूप से वितर कर दिया, उस विश्वनिर्माता (निमित्तकारण) का क्या स्वरूप था ?, कैसा स्वरूप था ?” ॥ ३ ॥

समस्या का कोई विस्पष्ट समाधान न कर समस्या को अधिकाधिक जटिल बनाती हुईं वही सृष्टिसंहिता आगे जाकर कहती है कि—“कितने विस्पष्टरूप से—‘इष्टमित्यमेव, न न्यथा’ (यह निश्चितरूप से ऐसा ही है, इच्छे इसी रूप से ऐसा ही बना है) रूप से (इस विश्वमूल-वृक्ष का) परिकान प्राप्त किया, वैसा भी) कितने अपने मूल से इस सृष्टिमूलवृक्ष का विस्पष्ट स्वरूप वर्णन किया ? (अर्थात् किसी ने नहीं किया)। कहीं से किस अधिष्ठान पर किस आरम्भ से किसके द्वारा यह सृष्टि आधिमूर्त हो पड़ी—आ गई ?, यह कौन जान सका है ? (अर्थात् कोई नहीं जान सका है)। (कदाचित् इस सम्बन्ध में यह कहे कि, इन्द्र-वज्र-वन्द-अग्नि-सोम-वायु-आदि प्राणदेवताओं से इस सृष्टि का निम्माण-विकास हुआ, सो भी इसलिए सर्वथा असम्भव, अतएव अमान्य है कि) प्राणदेवता तो स्वयं अर्वाक्—(सृष्टि के बहुत पीछे—सृष्टि के—विश्व के—गम में उत्पन्न होने वाले) हैं । भला वे कैसे सृष्टि के माय (रचयिता, किंवा आधार) माने जा सकते हैं । तत्पश्चात् हमें अन्तर्गतत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, यह कौन जान सकता है कि, कहीं से किससे जिस उपादान से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है ? (अर्थात् सृष्टिमूलविषयक प्रश्न सर्वथा असमाधेय बनते हुए अनतिप्रश्न ही प्रमादित हो रहे हैं) ॥ ४ ॥

(जब सृष्टिमूलविषयक प्रश्नों का कोई निष्पात्तक समाधान ही प्राप्त नहीं हो सकता, तो इस सम्बन्ध में सवप्रथम तो तृप्ती बन जाना ही भयःपन्था है । यदि ‘मुखमस्तौति वर्फतव्यम्’ न्याय से कुछ कहने के लिए कोई आश्रय ही है, तो वह अधिक से अधिक इस सम्बन्ध में और भी अधिक सशय को दृढ़मूल बनाता हुआ यही असम्बद्ध-अनगल-बाणी बोल सकता है कि)—

महाविश्व विनिर्मित हुआ है” । निश्चित ही प्रश्न, और उसका निश्चित ही समाधान । किन्तु प्रश्न भी रहस्यपूर्ण, एवं समाधान भी रहस्यपूर्ण, जिस रहस्यादिमका प्रश्नोत्तरपरम्परा का सम्बन्ध उस ‘महाश्वत्पविद्यान’ के साथ है, जिसके सम्बन्ध में उपनिषदों में यह घोषणा हुई है कि—

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शास्त्र एपोऽश्वत्थ सनातन ।

तदेव शुक्र, तद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते ॥

तस्मिंज्जोका धिता सर्वे तदु नात्येति कञ्चन ॥ एतद्वैतत् ॥

—ऊठोपनिषत् ५।१।

“अपने मूल को ऊर्ध्वभाग * में अवस्थित रखने वाला यह ब्रह्माश्चर्य-वृक्ष सनातन है । वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है । अमृत-ब्रह्म-शुक्रमूर्ति उसी सनातन अश्वत्थवृक्ष के आधार पर सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं । कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता” इस अन्वय से सम्बन्ध रखने वाली ब्रह्माश्चर्यविद्या ही वेद की शास्त्रविक्रि विद्या है, जिसका सम्बन्ध बोध प्राप्त करने वाला ही स्मार्त्ती उपनिषत् में ‘वेदवित्’ कहलाया है × । यही वह महावृक्ष है, जिसकी स्रष्टवस्था (शाखा) मानी गई है, एवं जिसकी एक एक कल्ला एक एक स्वतन्त्र विश्व है । सहस्र स्वतन्त्र बहुशेखररूप उपेश्वरों की समष्टिरूप मायी महेश्वररूप एक अश्चर्य वृक्ष जिस महावन के एक प्रवेश में अवस्थित है, वही विश्वातीत-मायातीत-परात्परब्रह्म नामक वह महावन है, जिसमें महामायावच्छिन्न-स्रष्टवस्थामूर्ति-असंख्य अश्चर्यवृक्ष समाविष्ट हैं । समिदमानन्वयम्, सवमिदमानन्वयम् ।

सबलविशिष्ट स्वेकचन मायातीत अद्वय-विश्वातीत ‘परात्परपरमेश्वर’ ही महावन है । तत्र प्रतिष्ठित असंख्य-अगणित ‘मायी महेश्वर’ ही महावृक्ष हैं । प्रत्येक मायी महेश्वर की सहस्र शाखाओं में से ‘पंचपुण्डरीय प्राजापत्यकल्पा’ नाम से प्रसिद्ध एक एक शाखा से अनुप्राणित स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूक्ष्म-चन्द्रमा-पृथिवी-इन पाँच पाँच पुण्डरीयों की समष्टिरूप एक एक उपेश्वर ही वह हमारा मीमांसा

* वस्तुलाकार मण्डल में परिणाल (बहिर्भाग-वेग-परिधि), चिक्कम्म (व्यास), एवं हृदय (केन्द्र) ये तीन छन्द प्रतिष्ठित रहते हैं । इनमें हृदय ही परिणालरूपा परिधि की अपेक्षा ‘ऊर्ध्व’ माना गया है । ‘ऊर्ध्वमूल’ का अर्थ है ‘केन्द्रमूल’ । ‘प्राजापतिश्चरति गर्भे-तस्मिन् तस्युर्मुधमानि विश्वा’ से भी हृदय ही ऊर्ध्वमूल प्रमाणित है ।

+ कर्माश्चर्य का योगमायावच्छिन्न प्राणिशरीरों के कर्मयोग से सम्बन्ध है, एवं ब्रह्माश्चर्य का महामायावच्छिन्न पञ्चमौलिक विश्वरूप विश्वेश्वर के सत्यव्यक्तिकायात्मक शरीर से सम्बन्ध है ।

×—ऊर्ध्वमूलमघ शास्त्रमश्वत्थ प्रादुराभ्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित् ॥ (गीता० १५।१।)

महामायाशयलित मायी अभ्येक्ष्यर के केन्द्रीय रसयन्त्रात्मक हृद्य 'शुश्रूषणीयस्' नामक आत्ममग्न की कामना-सहजेच्छा-से बलपरम्परा रसाधाररूपेण नैसर्गिकभाव से ग्रन्थिबन्धन-ग्रन्थियिमोह-लक्षणा सिद्धा (सृष्टि-इच्छा)-मुमुक्षा (सृष्टि-इच्छा) के द्वारा व्यक्त-अव्यक्तस्वरूप में परिणत होती रहती है, जिस इस सहज व्यक्ताव्यक्त-पुनः व्यक्त-पुनः अव्यक्तादिपरम्परा में सम्बन्धानुगत दिग्देशकालचक्र-त्रयी का कोई नियमन नहीं है। सहज स्वभाव है यह बलपरम्परा का, जिस परम्परा की मूलभूता सिद्धा मुमुक्षा से अनुप्राणित सग और लयपरम्परा के सम्बन्ध में कब, कैसे, कब तक, किससे, इत्यादि प्रश्न उपस्थित ही नहीं हो सकते। सहजेच्छानुसार हमें मुमुक्षा लगती है, सहजभाव से प्रातः भोजन कर लेते हैं। इसी सहजेच्छा से सायंकाल का भोजनकर्म सम्पन्न बन जाता है। विभागेच्छा से शयन में प्रवृत्त हो जाते हैं। इत्यादिरूप से हमारे सहजेच्छानिबन्धन सभी सहजकर्म सहजरूप से 'धाता यथापूर्वं मकल्पयत्' रूप से प्रक्रमित होने रहते हैं। इन सहज कर्मों के सम्बन्ध में कभी कब इच्छा हुई, किसने इच्छा की, इत्यादि प्रश्न उपस्थित नहीं होते। होता है सब कुछ इच्छापूर्वक (उद्दिष्टाकांक्षारूपा कामना पूर्वक) ही, सर्वथा व्यवस्थित-मर्यादितरूप से ही। किन्तु इच्छा करने वाले स्वयं हम भी इस इच्छा के सहज कामना के-सन्बन्ध में कभी ठीक प्रश्न-बिज्ञाता-समाधानादि के अनुगामी बनते हैं, ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। अतएव हम अपनी इस सहजेच्छा के सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि,—“को हम इस इच्छा के अभ्यन्त-मूलप्रवर्तक हैं, वे हम भी इस इच्छानुगत इन सर्वाप्रश्नपरम्पराओं को जानते, अथवा नहीं जानते, यह कौन कह सकता है”। इसप्रकार इस कामनालक्षणा सहज इच्छा के 'याथा-ताथ्येनार्यान् व्यधत्वात्-शारवतीभ्यः समाभ्यः' (ईशोपनिषत्) इत्यादिरूप से शाश्वत सहजभाव को व्यक्त करने मात्र के अभिप्राय से ही श्रुति ने 'योऽस्याप्यस्य परमेष्ठ्योमन्-सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद' वे उद्गार प्रगा किए हैं। जिनका कदापि यह सात्पर्य नहीं है कि, 'स्वयं विश्वकर्त्ता विश्वेश्वर भी जानते हैं, अथवा नहीं, इसमें सन्देह है'। क्योंकि अन्य अस्तियों के द्वारा शतधा सहस्रधा इस सहज कामना का विस्तार से विश्लेषण हुआ है। कामनारूपा सहजेच्छा ही अपने सहजभाव के कारण 'निष्कामभाव' कहलाता है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि, “निष्कामकर्म किया नहीं जाता, अपितु निष्कामकर्म हो होता है”। यही श्रुतामतिप्राप्त मुद्रियोग्यव्यर्थ है। ऐसी कामनालक्षणा इच्छा आचक्षिपाशबन्धन से अलेश्वरता रहती हुई सर्वथा अभ्यन्तना है, जबकि इच्छालक्षणा एवमा आचक्षिपाशबन्धनप्रवर्धिका बनती हुई सम्बन्धना धोषित हुई है। इन दोनों सहज-इष्टि-कामना-इच्छा-तन्त्रों के स्वरूपभेद को लक्ष्य बना कर ही हमें मन्त्रोक्त सृष्टिमूल की मीमांसा में प्रवृत्त होना चाहिए।

(७)—सृष्टिमूलानुगता पञ्चमन्त्रस्वरूपदिशा का सक्षिप्त स्वरूपपरिचय—

(१-२)—“किं महायन के किं महायस को काट-छाँट कर पापाशुधिवीर्य मदादिश्व बना दिया गया” । यह प्रश्न हुआ है श्रुतिविहिता में, जिसका उत्तर इस रूप से उपलब्ध हुआ है हमें तैत्तिरीयब्राह्मण में कि—“प्रसरूप महायन के तद्रूप महायस को काट-छाँट कर ही पापाशुधिवीर्य

महाविश्व विनिर्मित हुआ है" । निश्चित ही प्रश्न, और उसका निश्चित ही समाधान । किन्तु प्रश्न भी रहस्यपूर्ण, एव समाधान भी रहस्यपूर्ण, जिस रहस्यात्मिका प्रश्नोत्तरपरम्परा का सम्बन्ध उस 'ब्रह्माश्चर्यविज्ञान' के साथ है, जिसके सम्बन्ध में उपनिषदों में यह घोषणा हुई है कि—

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शास्त्र एपोऽश्वत्थ सनातन ।

तदेव शुक्र, सद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते ॥

तस्मिन्लोकः भित्ता सर्वे तदु नात्येति कञ्चन ॥ एतद्वैतत् ॥

—कठोपनिषत् ५।१।

"अपने मूल को ऊर्ध्वभाग ० में अवस्थित रखने वाला यह ब्रह्माश्चर्य+ वृक्ष सनातन है । नहीं शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है । अमृत-ब्रह्म-शुक्रमूर्ति उसी सनातन अश्वत्थवृक्ष के आधार पर सम्पूर्ण लोक अभित है । कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता" इस अक्षरार्थ से सम्बन्ध रखने वाली ब्रह्माश्चर्यविद्या ही वेद की वास्तविक विद्या है, जिसका सम्पक् बोध प्राप्त करने वाला ही समाप्ती उपनिषत् में 'वेदवित्' कहलाया है × । यही वह महावृक्ष है, जिसकी सहस्रबक्रा (शाखा) मानी गई हैं, एव जिसकी एक एक बक्रा एक एक स्वतन्त्र विश्व है । सहस्र स्वतन्त्र बह्योद्धाररूप उपेक्षरों की समष्टिरूप मायी महेश्वररूप एक अश्वत्थ वृक्ष जिस महावन के एक प्रदेश में अवस्थित है, वही विश्वातीत-मायातीत-परात्परब्रह्म नामक वह महावन है, जिसमें महामायाबन्धुब्रह्म-सहस्रबक्रामूर्ति-असंख्य अश्वत्थवृक्ष समाविष्ट हैं । स्वमिदमानन्त्यम्, सर्वमिदमानन्त्यम् ।

सबबलविशिष्ट रसैकधन मायातीत अद्वय-विश्वातीत 'परात्परपरमेश्वर' ही महावन है । तत्र प्रतिष्ठित असंख्य-अगणित 'मायी महेश्वर' ही महावृक्ष हैं । प्रत्येक मायी महेश्वर की सहस्र शाखाओं में से 'पंचपुराबीर प्राजापत्यबक्रा' नाम से प्रसिद्ध एक एक शाखा से अनुमाणित स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-इन पाँच पाँच पुराबीरों की समष्टिरूप एक एक उपेक्षर ही वह हमारा मीमांस्य

० धर्तुलाकार मण्डल में परिग्राह्य (बहिर्भाग-भेद-परिधि), चिक्कम्म (व्यास), एव हृदय (कन्द्र) ये तीन छन्द प्रतिष्ठित रहते हैं । इनमें हृदय ही परिग्राह्यका परिधि की अपेक्षा 'ऊर्ध्व' माना गया है । 'ऊर्ध्वमूल' का अर्थ है 'केन्द्रमूल' । 'प्राजापतिश्चरति गर्भे-तस्मिन्ह तस्यसुधनानि विश्वा' से भी हृदय ही ऊर्ध्वमूल प्रमाणित है ।

+—कम्माश्चर्य का योगमायाबन्धु प्राणिरारीतों के कर्मयोग से सम्बन्ध है, एव ब्रह्माश्चर्य का महामायाबन्धु पाञ्चमौलिक विश्वरूप विश्वेश्वर के सन्तुष्टिस्तिकायात्मक शरीर से सम्बन्ध है ।

×—ऊर्ध्वमूलमघ शास्त्रमश्वत्थ प्रादुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ (गीता० १५।१।)

महाभाषाशक्तित मायी अम्ययेश्वर के केन्द्रीय रसचक्रात्मक हृद्य 'श्लोमरीयस्' नामक आत्मन की कामना-सहमेच्छा-से बलपरम्परा रसाधाररूपेण नैसर्गिकभाव से प्रथिव-घन-प्रथिविमोक-सञ्चया विवृद्धा (सृष्टि-इच्छा)-मुमुक्षा (मुक्ति-इच्छा) के द्वारा व्यक्त-अव्यक्तरूप में परिणत होती रहती है, जिस इस सहज व्यक्ताव्यक्त-पुन व्यक्त-पुन अव्यक्तादिपरम्परा में सम्बत्तरानुगत दिग्देशकचक्र-प्रयी का कोई नियमन नहीं है। सहज स्वभाव है यह बलपरम्परा का, जिस परम्परा की मूलभूत सिद्धांता मुमुक्षा से अनुप्राणित सग और लयपरम्परा के सम्बन्ध में कब ?, कैसे ?, कब तक ?, किसे ?, इत्यादि प्रश्न उपस्थित ही नहीं हो सकते। सहमेच्छानुसार हमें मुमुक्षा लगती है, सहजभाव से प्रातः भोजन कर लेते हैं। इसी सहमेच्छा से चायकाल का भोजनकर्म सम्पन्न बन जाता है। विभामेच्छा से शयन में प्रवृत्त हो जाते हैं। इत्यादिरूप से हमारे सहमेच्छानिवर्धन सभी सहजकर्म सहजरूप से 'घाता यथापूव सकल्पयत्' रूप से प्रकल्पित बने रहते हैं। इन सहज कर्मों के सम्बन्ध में कभी कब इच्छा हुई ?, किसे इच्छा की, इत्यादि प्रश्न उपस्थित नहीं होते। होता है सब कुछ इच्छापूर्वक (उत्थिताकांक्षाका कामना पूर्वक) ही, सर्वथा व्यवस्थित-मर्यादितरूप से ही। किन्तु इच्छा करने वाले स्वयं हम भी इस इच्छा के सहज कामना के-सम्बन्ध में कभी उक्त प्रश्न-विहासा-समाधानादि के अनुगामी बनते हैं, ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। अतएव हम अपनी इस सहमेच्छा के सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि,—“को हूँ इस इच्छा के अव्यक्त-मूलप्रवर्तक है, वे हम भी इस इच्छानुगत इन सर्वाप्रश्नपरम्पराओं को जानते, अथवा नहीं जानते, यह कौन कह सकता है”। इसप्रकार इस कामनालक्षणा सहज इच्छा के 'अथा-साध्येनार्थान् व्यञ्ज्यात्-शास्वतीभ्यः समाभ्यः' (ईशोपनिषद्) इत्यादिरूप से शाश्वत सहजभाव को व्यक्त करने मात्र के अभिप्राय से ही श्रुति ने 'योऽस्याप्यस्य परमेष्ठोमन्-सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद' ये उद्गार प्रगा किए हैं। जिनका कदापि यह तात्पर्य नहीं है कि, 'स्वयं विश्वकर्मा विश्वेश्वर भी जानते हैं, अथवा नहीं, इसमें सन्देह है'। क्योंकि अन्य अतियों के द्वारा शतधा सहस्रधा इस सहज कामना का विस्तार से विश्लेषण हुआ है। कामनाका सहमेच्छा ही अपने सहजभाव के कारण 'निष्कर्मभाव' कहा जाता है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि, 'निष्कर्मकर्म किया नहीं जाता, अपितु निष्कर्मकर्म तो होता है'। यही गीताप्रतिपादित बुद्धियोगव्याख्यान है। ऐसी कामनालक्षणा इच्छा आशक्तिपाशबन्धन से असंस्पृष्ट रहती हुई सर्वथा अस्पृष्टता है, जबकि इच्छालक्षणा एतया आशक्ति पाशबन्धनप्रवर्धिका बनती हुई सम्बन्धना जोयित हुई है। इन दोनों सहज-कृत्रिम-कामना-इच्छा-सम्बन्धों के स्वरूपभेद को हास्य बना कर ही हमें मन्त्रेक्ष सधिमूल की मीमांसा में प्रवृत्त होना चाहिए।

(७)—सृष्टिमूलानुगता पञ्चमन्त्रस्वरूपदिशा का सञ्ज्ञिप्त स्वरूपपरिचय—

(१-२)—“किस महावम के किस महावृक्ष को काट-छाँट कर पापापृथिवीरूप महाविश्व बना दिया गया” ?, यह प्रश्न हुआ है श्रुतिहिता में, जिसका उत्तर इस रूप से उपलब्ध हुआ है हमें ऐतिह्यिमात्र में कि—“मन्त्ररूप महावम के मन्त्ररूप महावृक्ष को काट-छाँट कर ही पापापृथिवीरूप

‘आलम्बन’^० कहेंगे, जिसके लिए श्रुसंहितामें—“ किंस्विदांसीदधिष्ठानम् ? ” इत्यादि रूप से ‘अधिष्ठान’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। तत्स्थ आधार, एवं सहयोगी आधार, रूपसे हम आधार, बिना आलम्बनरूप अधिष्ठान को दो भागों में विभक्त मान सकते हैं। पार्थिव धरातल घट का तत्स्थ-पारम्परिक आधार है। एवं अवयवदृष्ट्या सयथा विकम्पित-परिभ्रममाण, किन्तु अवयवी-दृष्ट्या सयथा अविकम्पित, अतएव X अनेजदेवत् अलातचक्र घट का सहयोगी-साक्षात्-आधार है। तत्स्थ-भाषात्मक आधार को तत्स्थता के कारण, एवं अन्तर्गतत्वा ‘धाचारम्भार्ण यिकारो मामधेय-मृत्तिके-स्येव सत्यम्’ (छां० उप० ६।१।१) व अनुसार मूलमय घट का विलयनस्थान बनने के कारण (जिस विलयन को वस्तु छा वचनविमोक्ष-मुक्ति-कहा जाता है) ‘मुक्तिसाक्षी आधार’ कहा जायगा। एवं सहयोगात्मक साक्षात् आधारभाव के कारण अलातचक्र को ‘सृष्टिसाक्षी आधार’ माना जायगा। विश्वाधार-गगनसदृश उस उभयविध आधार का नामकरण हुआ है महर्षियों की भाषा में आनन्दविज्ञानधन मन-प्राणवाग्रूप-पञ्चकोशात्मक-अव्ययपुरुष, जो गीता में ‘परपुरुष’ नाम से उपर्यायित हुआ है। आनन्दविज्ञानमनोधन अव्ययात्मा पार्थिव तत्स्थ धरातल से समतुलित मुक्तिसाक्षी तत्स्थ आधार है, एवं मन-प्राणवाग्रूप अव्ययात्मा अलातचक्र से समतुलित सहयोगी धरातल है। मनका विकम्पित रूप शानसहृता ‘कामशक्ति’ (काम-कामना), प्राण का विकम्पित रूप ‘क्रियाशक्ति’ (तप), एवं वाक् का विकम्पित रूप ‘अथशक्ति’ (अम), तीनों की समष्टि अवयवस्थानीया है, एबद्भाषापन्ना है। इसका उक्त-ब्रह्म-धाम (प्रभव-प्रतिग्रह-परायण) रूप मूल आत्मा मनप्राणवाक् की समष्टिरूप अवयवी है, जो सयथा स्थिर रहता हुआ अनेजत् है। इस मन-प्राणवाग्रूप आत्म (सृष्टिसाक्षी आत्म) लक्षण अनेजद्भाषक्य अवयवी से अभिन्न काम-तप-अमरूप एबद्भाषापन्न अवयवत्रयी ही अनेजदेवद्वय सृष्टि साक्षी धरातल है, बैसा कि-निम्नलिखित ब्राह्मणश्रुति से प्रमाणित है—

* एतदालम्बन श्रेष्ठ, एतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बन आत्मा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

(परम्-अव्ययात्मकम्-‘पर’ अव्यय, तत्तुरूपमालम्बनमेव परमालम्बनम्)

कठोपनिषत् १।२।१७।

X अवयवगति, अवयवीगति, उभयगति, मेद से लोकगतिर्या विधा विभक्त है। सम्बन्धवत्त्व-गति-रयत्त्वग्रहणादि उभयगति के उदाहरण हैं। इनमें अवयव-अवयवी दोनों गतिरील हैं। रथासद् अश्वसद्-भाष्यकस्यासद् हमारी गति केवल अवयवगति के उदाहरण हैं। हमारे अवयव स्थिर हैं, किन्तु समष्टिरूप से हम पृथ्वेशपरिष्यागानुगत-उत्तरदेशसयोगरूपा गति के फलमोक्षा घन रहें हैं। अलातचक्रगति केवल अवयवगति है। अवयव चल रहे हैं। समष्टिरूप चक्र कीलक पर सर्वथा स्थिर है। अतएव इसे अवयवदृष्ट्या एजत् (कम्पनशील), समुदायदृष्ट्या अनेजत् (अविकम्पित) कहा जा सकता है।

विश्व है, जिसके मूलान्वेषण में प्रवृत्त होने का हम दुःसाहस ही क्या, असम्भव साहस करने की वृत्तता कर रहे हैं। परस्पररूप विस्थापित ब्रह्म किंस्विद्वानम् ? का उत्तर है। सहस्रवस्थात्मक अस्वरूपब्रह्म क'उ'स वृत्त आस ? का समाधान है। एवं एकव्यक्तात्मक विश्व श्रुतों वाचापृथिवी निष्कृतम्' की स्वरूपव्याख्या है, एवं यही विश्वमूलवियमक पाँचों मन्त्रों में से प्रथम-द्वितीय-मन्त्रों की सत्त्वपूर्णा रहस्यदिशा की स्मरणा है।

(३)—तृतीय मन्त्र की स्वरूपदिशा स्पष्ट है। प्रत्येक नवीन निर्माण में, नवीन काम्य में आहार, निमित्त, उपादान, विविचषेदा, आदि अनेक कारणों की अपेक्षा मानी गई है। कार्य के प्रति एक कारण को कारकता नहीं है। अपितु 'कार्यसमुदायस्य कार्य प्रति कारकत्वम्' के अनुसार प्रत्येक कार्य के स्वरूपसम्पादन के लिए अनेक कारण अपेक्षित बना करते हैं। उदाहरण के लिए लोकप्रजापति (कुम्भकार-अग्निनिर्माता कुम्हार) के घटकार्य को ही लक्षण बनाइए। जिस पार्थिव भगवत् पर लौहक्रीलानुगत अलातचक्र (कुम्हार का चाक) प्रतिष्ठित रहता हुआ हुतवेग से परिभ्रमण करता रहता है, उस लौह कीलक का आहार पार्थिव भगवत् भी घटकार्य का कारण बना हुआ है। स्वयं अलातचक्र भी कारण है। प्रजापति की कारकता तो स्पष्ट है ही। चक्रविकार में समाविष्ट दण्ड भी कारण है। पीवर (बल की लीर), सूत्र (जिससे चक्ररियत मृगमय बटादिपात्र घृष्ट कर भूमि पर रख दिए जाते हैं) भी कारण है। जिस मिट्टी से घट बनता है, उसकी कारकता तो प्रत्यक्षतम है ही। मिट्टी को पिन्धमान बनाने वाले पानी की भी कारकता स्पष्ट है। मिट्टी को अन्त्य स्थान से वहन कर लाने वाला रसभयक (गर्दम) भी कारकता से घृष्ट नहीं किया जा सकता। जिस वायु-आतप (धूप) से घड़े शुष्क बनते हैं, उन वायु-आतपमात्रों को भी कारकसीमा में ही अन्तमृत माना जायगा। जिस अलाव (हाव) में प्रचयद्वाग्नि से चक्रपालव्यपूर्वक चक्रपालों को परिपक कर घट का अन्तिम काम्य सम्पादन किया जाता है, उस अलाव-ताप को भी कारण माना ही जायगा। इस प्रकार अनेक कारणों के एकत्र समन्वित होने पर ही 'घट' रूप एक कार्य का स्वरूप सम्पन्न होता है। तृतीय मन्त्र ने 'विश्व' कार्यरूप इस एक कार्य से सम्बन्ध रखने वाले अनेक कारणों में से कुछ एक मुख्य कारणों की ही बिनाशा अभिम्यक की है, जिसका लोकप्रजापति की उक्त कारकता के माध्यम से निम्न लिखित रूप से समन्वय किया जा सकता है।

घट क'निर्माणकाम्य में एकान्ततः स्थिरमानापल पार्थिव भगवत्, एवं अययवदृष्टा अस्थिर, अययवी की दृष्टि से स्थिर (आतप-स्थिर-अस्थिर-अचल-चल-अविकथित-विकथित-) अनेकदेजत अलातचक्र भगवत्, ये दो आहार हैं घटकार्य के। इन दोनों आहारों को हम उपनिषद् के शब्दों में

शक्ति का उद्भव ही सम्भव नहीं है। अक्षर को, किंवा अक्षर की अभ्ययात्मानुषंगिणी मन-प्राणबाह्यमी शानक्रियाशक्तिप्रयी को मूल बनाकर ही स्वरूप से बड़ भी बना हुआ चर उठी प्रकार विश्वका उत्पादकरूप उपादानकारण बन जाता है, जैसे कि कुम्भकार की शक्तिप्रयी से युक्त बन कर जलातचक्रस्थ मृत् पिण्ड घटोत्पादनरूप उपादानकारण बनने में समय हो जाता है। अतएव कथासीत्! प्रश्न के समाधान में हमें अक्षरविशिष्ट चर की क्रियाशीलता को ही समुपस्थित करना पड़ेगा, जिसके द्वारा उपादानकारण के साथ साथ निमित्तकारणविज्ञासा का भी समाधान स्वतः एव सम्भवित हो जाता है। क्रियाशीलता वस्तुतः अक्षर की ही है। अतएव उपनिषद्निर्णय अक्षर को ही निमित्तकारण घोषित किया है। देखिए।

ययोर्णनामि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्यामोपधय सम्भवन्ति ॥

यथा सत पुण्यात् केशालोमानि तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विश्वस्य ॥१॥

—मुण्डकोपनिषत् १।७।

यथा सुदाप्तात् पावकाद् विम्बुलिङ्गा महस्र प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथाऽक्षराद् विविधा भोम्य ! मात्रा प्रजापन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥२॥

—मुण्डकोपनिषत् १।२।

अभिधान, निमित्त, और आरम्भण, ये तीन मुख्य कारण माने गए हैं कार्य की सत्ता-कृत्वता-उत्पादन के लिए। शेष कारण गौण हैं, जो इस मुख्य कारणप्रयी के एकत्र समन्वित हो जाने से स्वतः समन्वित हो जाते हैं। अतः श्रुति ने विश्वमूलविज्ञासा से इन तीन मुख्य कारणों का ही दिग्दर्शन करवाया है। इन तीनों कारणों का पूर्वप्रतिपादिता दोनों मन्त्रश्रुतियों के केवल 'ग्रह्य स वृक्ष आस्र' इस पत्र से सम्बन्ध है। 'ग्रह्य घनम्' रूप मायातीत, अतएव सर्वातीत अतद्भावात् परात्पर इस त्रिविध कारणावादा से सबथा असंयुक्त ही है। इस परात्पररूप महाबल के मायोपाधिक महावृक्ष (ब्रह्मावस्थ) का अमृतलक्षण अभ्ययात्मा ही अभिधान है, ब्रह्मलक्षण अक्षरवृक्षा (पराप्रकृति) ही निमित्त है, एवं शुक्ललक्षण चरात्मा (अपराप्रकृति) ही उपादान है। इन तीनों की समष्टिरूप एकात्मरूप 'अर्थ-सर्वेकमयमात्मा लक्षण मायी भदेस्वर ही वह विश्वकम्पा है, जिसके अन्तिम पररूप शुक्लरूप चरपत्र से ही अव्यक्त स्वयम्भू के द्वारा वितानरूप महिमा के माध्यम से त्रैलोक्य त्रिलोपीरूप उस महाविश्व का वितान हुआ है, जिसके भू-भुवः-स्वः-महत्-जनत्-तपः सत्यम् ये सात पत्र प्रसिद्ध हैं। इसी सप्त-पत्र सं सप्तवितस्तिक्काय बने हुए सप्तब्रह्मा, सप्तकर्मा (आरम्भण-निमित्त-अभिधानरूपा कारणप्रयी से सप्तकर्मा) विश्वकम्पा प्रजापति वृक्ष इव ही स्वप्नरूप से प्रतिष्ठित होते हुए अपनी 'पूर्णपुरुष' अभिधा को अन्वय बना रहे हैं। यही तृतीय मन्त्र की संक्षिप्त स्वरूपदिशा की रूपरेखा है, जिसका महर्षि श्वेताश्वतर के शब्दों में निम्नलिखितरूप से स्वरूप-विश्लेषण हुआ है—

किं कारण ब्रह्म कृतस्म जाता बीषाम केन भवच सम्प्रतिष्ठाः ॥

अविष्ठिता केन सुखेत्तरेषु वर्णामिदे ब्रह्मविदो व्यवस्थात् ॥१॥

(१)—अयं वा इदं नाम-रूप-कर्म । तेषां नाम्नां 'वाक्' इत्येतदेवाहुषम् । अतो हि सर्वाणि नामान्युचिष्ठन्ति । एतदेषां साम । एतद्धि सर्वैर्नामभिः समम् । एतदेषां ब्रह्म । एतद्धि सर्वाणि नामानि निमर्षि ॥ अथः रूपाणां चक्षुः (ब्रह्मानेत्रात्मक मनः) इत्येतदेषां-उक्त्य-साम-ब्रह्म ॥ अथ कर्मणां-आत्मा (प्राणब्रह्म) इत्येतदेवाहुषम् ब्रह्म साम ॥ तदेतत् अयं सत्-एकमयमात्मा । आत्मा उ एकः सन्नेतत् अयम् । तदेतदमृत सत्येन (नामरूपकर्मार्त्मकसत्यमावापविवर्धनेन) ह्यहम् । प्राणो वा (मन प्राणवाह-मनो वा आत्मा) अमृतम् । नामरूपे (कर्म च) सत्यम् । ताभ्यामयं प्राणश्चक्षुः ॥

—शत० ब्रा० १४।४।४।१ से ४ पर्यन्त

(२)—सवा एष आत्मा वाक् मयः प्राणमनो मनोमय । सोऽहमयत (मनसा), स तपोऽतप्यत-(प्राणेन) सोऽभ्यास्यत (वाचा) । (शत० ब्रा० १४।४।४।१०।)

आनन्दविज्ञानमनोसमं यही मुक्तिसाक्षी अभ्ययात्मा तद्वत् चरातल, जब मन प्राणवागुरूप यही सृष्टिसाक्षी अभ्ययात्मा सङ्योगी चरातल, दोनों क्रमशः चरसर्गवत् सर्वथा स्थिर पार्थिव चरातल, एवं अनेकदेवदेवमावापन अलातचक्रचरातल से सम्पन्नित । और यही 'इस विश्व का अधिष्ठान (आत्म-मन्त्रकारण) कौन?' इस प्रश्न का संक्षिप्त समाधान ।

अब क्रमप्राप्त दूसरा प्रश्न उपस्थित हुआ—'आत्ममयी कनमत्स्वित्, कयासीत् ?' यह । पर काव्य में जो स्थान उपादानकारणभूता सृष्टिका (मिथी) का है, वह स्थान यहीं विश्वकार्य में किसका है ? विश्व का उपादानकारण कौन है, और वह कैसा है ? यही इस प्रश्न का अक्षरार्थसम्बन्ध । अधिष्ठानरूप अभ्ययात्मा के सृष्टिसाक्षी मनप्राणवागुरूप अनेकदेवदेव-चरातल पर प्रतिष्ठित इस साक्षी पुरुष के पराप्रकृतिरूप अक्षर के मनप्राणवागनुगत पूर्वोक्त काम-तपः अमात्मक • 'ज्ञान-(ज्ञानशक्ति)-कर्तृ-(अपशक्ति)-क्रिया (क्रियाशक्ति)' मानों से अपराप्रकृतिरूप अक्षर के द्वारा ही वैज्ञानिक पञ्चबन-पुरुषान-रूप से पुरातम विश्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है । कौन ? का समाधान है—अपराप्रकृतिरूप 'क्षर' । यही 'कनमत्स्वित् ?' का समाधान है । 'कयासीत् ?' (वह उपादान कारण कैसा है ?) इस प्रश्न के गर्भ में लोकोद्भाषित (कुम्भकार) अनुबन्धिनी निमित्तकारणविशाला अन्तर्निगूढ है । पराप्रकृतिरूप अक्षर ने निष्पन्न सम्पन्न होकर ही अपराप्रकृतिरूप अक्षर कनमत्स्वित् ? प्रश्न का समाधान करता है । पिना अक्षर के अक्षर की उपादानता में कार्यानुगता कामतप भ्रममूला ज्ञानबलक्रियामिका कर्तृत्व

* न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकञ्च श्रूयते ।

परास्य शक्तिर्विचित्रं श्रूयत स्वामाविर्भी ज्ञान-बल क्रिया च ॥

श्रुत्याश्चनरापनिपत् ६।१२।

स्वरूपनिम्माण हुआ है * । स्वायम्भुव सूत्रलक्षण, उपनिषदों में 'सूत्रात्मा' नाम से प्रसिद्ध (शत० ब्रा० १५।१।७।२।) सप्तवायु से ही सातों भुवनों के सातों प्रवर्गभागों का परस्पर- 'प्रवृत्ति संयोग'- प्रयुक्ता संयोगः, रूप परस्पर आदानप्रदान हुआ करता है । पार्थिव कपाल में उपलिप्त चारसात्मक पन आग्नेयप्राण ही पार्थिव भूतों का आधार बना रहता है, भिसे- 'अथ यद्वरसदिव-स रासमोऽमयव' (शत० ब्रा० ६।१।१।२२) इत्यादि रूप से 'रासमप्राण' कहा है, जिस प्राण के प्राधान्य से तदादन्याय से गदम पशु भी 'रासम' कहलाया है, जो पार्थिव आग्नेय मूलमयभूत का आधार बना करता है । स्वायम्भुव अन्तर्ध्यामी का नियतिदण्ड ही यह दण्ड है, जिसका प्रेरणा से अलातचक्रात्मक और पार्थिव चान्द्रसम्पत्तर-चक्रत्रयी परिभ्रममाण है । इस प्रकार लौकिक प्रजापति कुम्भकार के षट् निम्माणकर्म में जो जो गौण मुख्य कारण समाविष्ट हैं, उन सबका अलौकिक प्रजापति त्रिभुवनविधाता के कारण समुत्पत्ति के साथ भी समतुलन हो रहा है । सम्भवतः इसी आधार पर 'चदानां निर्मातुं स्वभुवन धिधातुश्च कजह' इत्यादि सूक्ति का आविर्भाव हुआ है । लोकमान्यतामें प्रवासगाधारभूत दाम्यत्य भावस्वरूपसम्पादक परिणय (विवाह) काव्य में सम्भवतः इसी आधार पर प्रजापतिचक्र का (कुम्भकार के चाक का) का पूजन विहित हुआ है । सालिका से दोनों के कारणों का सम-समन्वय समतुलित हो रहा है । देखिए !

१-अध्वर्यात्मा	—	—पार्थिवधरातलानुगृहीत अज्ञातचक्र	— (अधिष्ठानकारण)	मुख्यकारण
२-अक्षरात्मा	—	—कुम्भकार	— (निमित्तकारण)	
३-सरात्मा	—	—सृष्टमयपिण्ड	— (उपादानकारण)	
४-स्वायम्भुवसूत्रात्मा	—	—कक्षा सूत्र		
५-स्वायम्भुवनियतिदण्ड	—	—काष्ठदण्ड		
६-पार्थिवकपालरत्न	—	—रासम		गौणकारणानि
७-पारमेष्ठ्यप्राप	—	—पानी		
८-सत्याग्नि	—	—हाथ का अग्नि		
९-तौराग्नि	—	—सौरताप (आतप)		
अलोकप्रजापतिः	—	—लोकप्रजापतिः		
धिश्चकर्ता	—	—षट्निर्माता		

* अप्सु त मुखे भद्रं ते लोका अप्सु प्रतिष्ठिताः ।

आपोमया सर्वरसा सर्वमापोमय जगत् ॥

—यहामांस्त

उन्नीयमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन्मय सुप्रतिष्ठाधरम् ॥

अत्रान्तर ब्रह्मविदो विदिच्चा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता ॥२॥

सयुक्तमेतत्तत्परमधर च व्यक्ताव्यक्त सरते विश्वमीशः ॥

अनीशश्चात्मा बध्यते मोक्षतुमावाज्ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः ॥३॥

ततः परं ब्रह्म पर बृहन्त यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढम् ॥

विश्वस्यैक परिवेष्टितार—ईश त ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति ॥४॥

यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चिद्यस्माद्भाषीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ॥

बृह इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥५॥

स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोर्निर्झः कालकालो गुह्यी यः सर्वविद्य ॥

प्रधानदेशप्रपत्तिगुणेशः ससारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः * ॥

—इवेताश्चतरोपनिषत्

उक्त तीन मुख्य कारणों से—**श्री लोकाप्रजापति कुम्भकार** के षट्निर्माणाकर्म के पार्थिवचरातलानुपस्थित अलातचक्रचरातल (अधिष्ठान), स्वयं **कुम्भकार** (निमित्त), एवं अलातचक्र मध्य में पियङ्करूपेण अवस्थित आर्द्र मृतपियङ्ग (आरम्भय), इन तीन लौकिक कारणों से समुत्पन्न हैं, विश्वकर्मा बने हुए अमृत-ब्रह्म—शुक्रात्मक अम्बय—अचर—अरूप त्रिपुरवपुरुषात्मक जोडरीप्रजापति ही विश्व के सत्त्व बन रहे हैं, जेसा कि निम्नलिखित अन्य वचनों से भी प्रमाणित है—

विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वतस्पात् ॥

सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्धावाभूमी जनयन् देव एक ॥१॥

या ते धामानि परमाणि यावमा यामध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा ॥

शिवा सखिभ्यो हविषि स्वचा वाः स्वय यजस्व तन्व बृहान् ॥

—श्वक्सेहिता १०।८१।३, ४।

‘आपा भुम्बङ्गिराकृपमापामृग्धङ्गिरा नयम्’ (शोषजलाशय) के अनुसार भुम्बङ्गिरोलङ्घ्य आपो मय श्रुततत्त्व ही मुमसात्मक वह अप्रतत्त्व (पानी) है, जिसकी—‘तस्मिन्मयो मातरिषवा दधाति’ (ईशोपनिषत्) रूप से ‘मातरिषवा’ नामक पियङ्करूपमसमादक आदि—यज्ञ—इवेत—ब्रह्म—अमृत—नामक पञ्चविध स्वायम्भुव—नारमेष्ठ्य—सौर—चाम्द्र—पार्थिव इन पञ्चवराहवायुओं के द्वारा श्रृग्वयु तामलसरा वेदरूप सत्त्वाम्नि में (ब्रह्माग्नि में) आहुति होती रहती है, एवं जिस आहुति से ही सत्त आपोमय भुवनों का

* स एव मोक्षहेतु—अमृतरूपाव्यपात्मदृष्ट्या—अधिष्ठानकारणदृष्ट्या वा । स्थिति-हेतु—ब्रह्मरूपाधरात्मदृष्ट्या—निमित्तकारणदृष्ट्या वा । बन्धहेतुः—शुक्ररूपधरात्मदृष्ट्या—आरम्भणकारणदृष्ट्या वा ।

बुद्धिवाणी मानव "इसका यह उक्त (मूलकारण) है, इसका अमुक मौलिक रहस्य है, इसे हमने यों जान लिया है, यों जान लिया है" इस प्रकार काष्पनिक रूप से अपने कारणशास्त्रान की निरर्थक घोषणा किया करते हैं। चलो हैं हम विश्वमूल का वर्णन करने, एवं विदित नहीं है हमें स्वयं अपना यह सीमित योगमायानिबन्धन स्वरूप ही *। कैसी प्रतारणा कर रहे हैं हम अपने बुद्धिवाद के अतिमान में पड़ कर अपने आपकी ही। मूलकारणरूप परात्पर के किसी एक प्रत्यक्षतम भाग में महामायावन्धुन मायी अश्वयेश्यर प्रतिष्ठित, जिसकी एक सहस्र शाखा। प्रत्येक शाखा में स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-ये पाँच पुण्डरीर। पाँचों में पाँचों पार्थिव पुण्डरीर के अमुक अश के अमुक स्थान में मानव की अमुक सीमिततमा स्वरूपसत्ता। और ऐसा यह सीमिततम मानव उस मूलकारण के अद्वा परिष्ठान का अतिमान करे, इससे अधिक इसका और क्या विमोहन होगा ?। मानव के इसी आत्मातिमानलक्षण आत्मविमोहन का उन्धेद कराती हुई धुति कहती है—'को अद्वा वेद ?।

मान लेते हैं अतीतानगत अतिमानव महर्षियोंने उस मूल कारण का स्वरूप 'अद्वा' जान लिया है। किन्तु क्या उन्होंने जिस रूप से अपने अन्तर्गतमें उसे जाना है, उसी रूपसे वाणी के द्वारा उसका वर्णन भी होसकता है ?, असम्भव। इसलिए असम्भव कि, वैखरी वाणी उस असीम का उपवर्णन कर ही नहीं सकती। यह तो स्वानुभवैकगम्य तत्त्व है। इसी भाष को अभिव्यक्त करते हुए अपि मानव का यह उद्बोधन करा रह है कि, तुम उसे भी जान सकते हो, जबकि एकान्तनिष्ठ बन कर तुम सदा तत्त्वा नुरीक्षणपरायण बने रहो। यदि लोकैषणारिमिका बुबुलिया के पाश में आबद्ध होगए, तो कभी उसे न जान सकेगे। 'क इह प्रबोधात्' से यही परेष्ट उद्बोधनसूत्र व्यवस्थित हुआ है। कहाँ से, किस उपां दानकारण से यह विश्वसृष्टि आई है ? (कुत आजाता ?), एवं कहाँ से-किस निमित्त कारण से यह सृष्टि हुई है ? (कुत इय सिष्टि ?), इत्यादि उपादान-निमित्तकारणस्य सभी प्रश्न उपविगम्य हैं, जो उन प्राणदेवताओं के लिए भी अज्ञात हैं, जो सृष्टिसग के गम में उत्पन्न होने से अर्वाचीन हैं। इस प्रकार यह विश्व किसका आचार पर किस निमित्त से किस उपादान से कैसे समुत्पन्न हो गया ?, इत्यादि सभी प्रश्नपरम्परए अज्ञातवत् ही प्रमाणित हो रही हैं। स्वयं प्रजापति तो जानते होंगे इस अपने सृष्टि कारण रहस्य को ?, धुति उक्त देती है—'सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद'। इस वाक्य का क्या मौलिक अभिप्राय है ?, यह पूर्व में स्पष्ट किया ही जा चुका है—(देखिए पृष्ठसंख्या ११७।)। यही सृष्टिमूल-विषय की पञ्चमन्त्रसमष्टि की स्वरूपदिशा का संचित स्वरूपपरिचय है, जिसे आचार बना कर ही हमें विश्वस्वरूपमीमांसा में प्रवृत्त होना है।

* न विज्ञानामि यदि देदमस्मि नियय सखदो मनसा वरामि ॥

यदा मागन् प्रथमज्ञा श्रुतस्यादिवृवाचो अश्रुवे भागमस्या ॥

—श्रुतसंहिता १।१६।३७ (धर्मस्वामीपत्रक)

(४-५)—यह ठीक है कि, मानवीय बुद्धि विश्वमूल के अन्वेषण में प्रवृत्त होती हुई अमूर्त अरों में कारखानावेषण में शस्त्रनिष्ठा के माध्यम से आंशिक सफलता प्राप्त कर लेती है। किन्तु वह निश्चित है कि, इस पुर्विज्ञेय मूलकारखानावाद का पैलरीपाणी से विस्फोटक से (अग्नि) स्वरूपविश्लेषण कर देना कठिन है। यह तो केवल अपनी प्रज्ञा की अनुभूति का ही विषय है। जाना जासकता है, सो भी सत्यबुद्धि ही। इसीलिए तो प्रथम-द्वितीयमन्त्रों में— 'मनीषिणो मनसा पूष्यतेषु'— 'मनीषिणो मनसा विप्रयोमि चो' (मन से ही पूछो, मन से ही बतला रहा हूँ) यह बोधया हुआ है।

'इदमित्यमेष नाभ्यया' इस निर्यायबुद्धिक्रम से उस विश्वमूल का सम्यक् परिज्ञान सम्भव बन भी कैसे सकता है, जबकि उसका वास्तविक मूल प्रतिष्ठित है मायातीत अत्यनपिण्ड उस परात्पर में, जिसे + बाह्यमनसपातीत माना जा रहा है। हमारी (मानव) सत्ता का विश्वगर्भ में क्या स्वरूप है, क्या मूल है ? यह भी हम अपने अन्तर्बर्गत् में अनुभव कर रहे हैं। एक स्थान पर भुक्ति ने हमारी इस उत्कृष्ट-शास्त्राति (कारणोद्घोष) का उपहास ही करते हुए हमारा (मानवीय बुद्धि का) इस प्रकार उद्बोधन कराया है कि—

✽ न त विदाय य इमा ज्ञानान्यवपुष्माकमन्तरं भूय ॥

नीहारेण प्राप्ता ज्ञान्या चासुतप उक्त्यशासस्वरन्ति ॥

—श्वेत्सहिता १०।२।७।

"जिस विश्वकम्पा प्रजापति ने इन सम्पूर्ण भूत-मीतिक-विश्वप्रपञ्चा को उत्पन्न किया है, उसका वास्तविक स्वरूप हम नहीं जानते, नहीं जान सकते। (जिसे हम अपना जाना हुआ करते हैं, वह तो हमारे इस परिज्ञान से कहीं विलक्षण वस्तु है। अतएव) हमने तो और ही कुछ जान रक्का है। उसी के आधार पर हमने अपने मन में यह मान लिया है कि, हमने सब कुछ जान लिया है, पहिचान लिया है। जिस प्रकार एक व्यक्ति नीहार (शेहर) से आठमस्तात् आच्छन्न-अभिभूत बना रहता हुआ आत्मविस्मृत होकर हक्का-भक्का मौचक्का बन जाता है, ठीक ऐसी ही स्थिति-से अभिभूत बने हुए हम

— सविदन्ति न य वेदा विष्णुर्देद न वा विधि ।

यतो वाचो निवर्चन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ -

—नै० उपनिषत् १।४।१।

✽ किमीह किंशय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् ।

किमाधारो घाता मुजति किमुपादान इति च ॥

अतर्क्यञ्चर्ये स्वय्यनवसरदु स्यो इतधिप ।

इतर्कोऽय बांरिचन्सुखरयति मोहाय जगत ॥

—पुण्डरीक

एवं उस अवस्था में परस्पर विरुद्ध प्रतीतमान सनातन सिद्धान्तों के कारण उत्पन्न संशयपरम्परा का भी सवात्मना मूलोच्छेद हो जाता है। एव तदवस्था में विश्वमूलविषयिणी जटिल प्रश्नपरम्परा सवात्मा सहस्ररूप से समाहिता बन जाती है। कहीं आत्मा को निलेप बतलाया आ रहा है, तो कहीं उसे विश्ववाधार माना जा रहा है। कभी आत्मा को अनाद्यनन्त घोषित किया जा रहा है, तो कभी आत्मा को अमृत्यु-प्रवाह से आक्रान्त बतलाया आ रहा है। कहीं आत्मा निष्काम-विश्ववासीत-अव्यय-अद्वय-निरञ्जन-निगुण-रूप से उपरिगृहीत है, तो अन्यत्र आत्मा को सकाम-विश्वेश्वर-सगुणरूप से निरूपित किया जा रहा है। यदि आत्मा व्यापक है, तो उसमें कामना कैसी ? कामना नहीं तो विश्वसग कैसे ? और क्यों, किससे ? यदि आत्मा ही विश्वसर्ग का मूल है, तो इस कामभाव के कारण वह व्यापक नहीं। क्योंकि-अप्रणप्तवस्तु की प्राप्ति के लिए ही इच्छा हुआ करती है। 'सोऽकाममत' इत्यादि रूप से इच्छा ही यह प्रमाणित कर रही है कि, आत्मा व्यापक नहीं है। यदि आत्मा इस प्रकार व्यापक नहीं है, तो फिर-एकमेवाद्वितीयं द्रव्य इत्यादि अद्वैतप्रतिपादक अन्य निगमवचनों का समन्वय कैसे ? किस आधार पर ? इत्यादि इत्यादि शत-सहस्र-प्रश्नपरम्पराओं के आविर्भाव-तिरोभाव का एकमात्र मुख्य कारण आत्मस्वरूप के बोध का अभाव, एव आत्ममहिमा रूप विभूतिस्वरूप का न जानना ही है। सवात्मा विमक्त-सर्वात्मना मुख्यवरिष्ठ बलसम्बन्ध-तारतम्यानुबन्धी आत्मस्वरूपपरिज्ञान के अनन्तर (जिस परिज्ञान का आधार वह 'अक्षर' है, जो अभ्यस्य सवाक्षर के मध्य में प्रतिष्ठित रहने के कारण 'हेतु' नाम से प्रसिद्ध है, 'पर' नामक अव्ययपुरुष से अवस्थान में प्रतिष्ठित रहने से 'अक्षर', तथा अक्षर, नामक पुरुष से परस्थान में प्रतिष्ठित रहने से 'पर', तद्विध 'पराक्षर' नाम से प्रसिद्ध है। इस 'पराक्षर' नामक अक्षर के परिज्ञान के अनन्तर) यच्चयावत् संशय-परम्पराओं का आमूलचूर्ण नियकरण हो जाता है, वैसाकि उपनिषद्ब्रूति कहती है—

मिथते हृदयग्रन्थिश्छिन्न्यन्ते सर्वसंशया ।

धीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

—मुण्डकोपनिषत् २।२।=।

(६)—पुरुषोत्तमपुरुष की त्रिविधा सृष्टि—

भौती उपनिषदों का सुविशाल निरूपण करने वाली आर्ची उपनिषत् ने (श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत् ने) इसी विमक्त-स्मरिष्ठत इष्टिच्छेद के माध्यम से त्रिपुरुषस्वरूपविश्लेषपूर्वक ही निगमागम सिद्धान्तों का बह ही कौशल से समसम्बन्ध किया है, जिस अमूर्तपूर्व कौशल से ऋग्वेदशास्त्र परत-प्रमाण बनता हुआ भी लोकमान्यता में स्वतःप्रमाण प्रमाणित हो रहा है। पुरुषत्रयी की विस्पष्ट शब्दों में घोषणा करती हुई गीतोपनिषत् कहती है—

द्राविमौ पुरुषौ लोके परस्वाक्षर एव च ॥

पर सर्वाणि भूतानि, कृत्स्नोऽक्षर उच्यते ॥१॥

(८) — विश्वसर्गनिष्कचन संशयो की आपातरमणीयता —

पूर्वमदशिता पञ्चमन्त्राद्यानुगता विश्वमूलमीमांसा से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, इस प्राज्ञमौक्तिक महाविश्व का मूल, किंवा मूलाधार विश्वकम्मा—विश्वेश्वर—सर्वकम्मा—गोइशीप्रजापति—‘त्रिपुरुषपुरुषात्मक’ है। एवं इस पूर्ण पुरुष के तीनों मूलपर्व (कारणपर्व) क्रमशः ‘अभ्यय—अक्षर—आत्म—क्षर’ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके स्वरूपोद्घाटन में ही समस्त वाक्यमयप्रपञ्च (सम्पूरा निगमागम—शास्त्र) उपरान्त है। ‘आत्मम्—विज्ञानधना—अमोमयी—प्राणार्गमिता वाक्’ पञ्चकोशात्मिका वह वाग्देवी है, जिससे अभ्ययपुरुष ‘कृतकार्य’ बने हुए हैं। यही पञ्चकोशात्मक अभ्ययात्मा विश्वसर्ग के अधिष्ठान (आधार—आलम्बन) बन रहे हैं, जो स्रुति के—‘किंस्विदासीदधिष्ठा म्?’ की समाधानभूमि हैं। ‘प्रज्ञा—विष्णुधन—इन्द्रमय—सोमगर्भित—अग्नि’—मूर्ति—पञ्चामृतमूर्ति—पञ्चकल—अक्षरपुरुष ही (जिसे अभ्ययपुरुष की ‘परप्रकृति’ माना गया है) विश्वसर्ग के निमित्त कारण बन रहे हैं, जिस अक्षयानुगता निमित्तकारणता का ‘तथाऽक्षराद्विचिधाः स्तोम्य ! भाषा प्रजासन्ते’ इत्यादि उपनिषद्स्रुति से समर्थन हुआ है, एवं सहिताधिति ने जिस प्रश्न का ‘कयासीत्?’ रूप से बिलम्बी ओर खड़े किया है। ‘प्राण—आपोधन—वाक्मय—अक्षगर्भित—अक्षामृतमूर्ति—पञ्चमृतमूर्ति—पञ्चकल—अक्षरपुरुष ही (जिसे अभ्ययपुरुष की—‘अपरप्रकृति’ माना गया है) विश्वसर्ग के आरम्भ (उपादान) कारण बन रहे हैं, जो मूलधति के—‘आरम्भं किमासीत्?’ प्रश्न की तार्किक समाधानभूमि हैं। सबसृष्टिसञ्चालक—परस्परसमन्वित, पञ्चकलाध्यय—पञ्चकलाक्षर—पञ्चकलाक्षरसमष्टिरूप, अतएव ‘गोइशीप्रजापति’ नाम से प्रसिद्ध, सर्वसृष्टि—आधारनिमित्त—उपादानरूप, त्रिपुरुषपुरुषात्मक इस पूर्णेश्वर विश्वेश्वर विश्वकम्मा—प्रजापति को क्षरद्वि से विश्व का ‘उपादान’ कह सकते हैं, अक्षरद्वि ने विश्व का ‘कर्ता’ (निमित्त) कह सकते हैं, एवं अभ्यय द्वि से ‘मूलाधार’ (विश्वआधार) कह सकते हैं। उपादानरूप से वही ‘विष्णु’ है, अक्षरकर्तृस्वरूप से वही ‘विष्वात्मा’ है, एवं अभ्ययाधिष्ठानरूप से वही ‘विष्वातीन’ है। इस पारिमायिक दृष्टिकोण के समन्वय के अनन्तर परस्परविरुद्ध प्रतीत भीत—स्पर्ध मिश्रता का सर्वोत्तम सुसमन्वय हा जाता है।

* यस्मादन्यो न परो अस्ति जातो य आविवेश दृषनानि विश्वा ॥

प्रजापति प्रजया सरगच्छस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स पोदृशी ॥१॥

समेरुनेमि त्रिषुत पोदृशान्तं शताद्वारं विंशतिप्रत्यराभि ॥

अष्टर्कं पृथिवीरुपकपाश त्रिमार्गमेदं द्विनिमित्तैकमोहम् ॥२॥

पञ्चमातोऽभ्यु पञ्चयोऽभ्युपञ्चकला पञ्चप्राणोऽभि पञ्चपुदधादिमूलाम् ॥

पञ्चावर्षा पञ्चदुःखाधवेगां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपर्वामभीम ॥ ३ ॥

— श्वेताश्वतथारपनिषत् १।४, १, १

हे गीताशास्त्र ने कि, — 'अर्थं ह वै प्रजापतेरात्मनो भक्त्यमासीत्-अर्थममृतम्' (शत० भा० १०।१।३।२।) इत्यादि भौत मिदन्त के अनुसार एक ही प्रकृति का अमृतप्रधान-अविपरिणामी भाग तो 'न क्षीयते' नियचन से 'अक्षर' कहलाया है, एवं इसी का मुख्यप्रधान—(अविभक्तपरिणामात्मक) परिणामी भाग 'क्षीयते-क्षरति' इत्यादि निधचनो से 'क्षर' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अतएव अमृतरूप अक्षर, मत्स्य लक्ष्य क्षर, दोनों परा-अपरा प्रकृतियों (प्रकृति-विभक्तियों) का 'प्रकृति', इस एक नाम से ही समग्र कर लिया गया है, बैसा कि निम्नलिखित गीतावचन से प्रमाणित है—

प्रकृतिं पुरुष चैव विद्वधनादी उभावपि ।

“विकारांश्च-गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥

—गीता १३।११।

अथमत्र सग्रह—

- (१)-आधिष्ठानकारणम्-अव्ययपुरुष —पुरुष —अमृतात्मा—सतो भावसृष्टिः—(असृष्टिरूपा सृष्टिः)
 (२)-निमित्तकारणम्—अक्षरपुरुष —पराप्रकृति —ब्रह्मात्मा—सतो गुणसृष्टिः—(उभयसमन्विता सृष्टिः)
 (३)-उपादानकारणम्—क्षरपुरुषः—अपराप्रकृति—शुक्लात्मा—सतो विकारसृष्टिः—(संसृष्टिरूपा सृष्टिः)

(१०) —सृष्टिभावानुगता सम्बन्धत्रयी का स्वरूपपरिचय—

अव्ययपुरुष ही अमृतात्मा भावसृष्टि, एवं अक्षरप्रकृत्यनुगता गुणसृष्टि, दोनों ही संसृष्टिलक्षणा सृष्टिस्वरूप-व्याख्या से असंसृष्ट रहनी हुई अमीमांसा ही मानी जायगी। अतएव 'विभ्यस्वरूपमीमांसात्मक' प्रसृत परिच्छेद में अविभक्त-अनुगता विकारसृष्टि की ही प्रधानरूप से मीमांसा की जायगी, जिसकी स्वरूप-व्याख्या करते हुए सवप्रथम 'सृष्टि' शब्द को ही मीमांसा बनाना पड़ेगा।

न्यूनतम दो, अथवा ता अनेक विरुद्ध पदार्थों का सम्बन्ध ही 'सृष्टि' का आचार माना गया है। निगूदेशकालानवच्छिन्न अनाद्यनन्त रसाधार पर प्रतिष्ठित दिगूदेशकालावच्छिन्न सादिवान्त बलों का यह पारस्परिक सम्बन्ध औपनिषद् विज्ञान के अनुसार विभूति-संश्लेश-प्रविष्टि-धन-उद्बुद्ध-भोतप्रोत-वस्तु धानकोश-आधाप-आयतन-आधिष्ठान-उद्धार-अस्त-आदि आदि भेदों से अनेक प्रकार का माना गया है। इन बलसम्बन्धों का सम्यक्-परिज्ञान ही सुनिश्चितरूपविज्ञान है। उदाहरण के लिए प्रकृत में केवल दो तीन सम्बन्धों की ओर ही हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अन्तर्यामि, वहिर्य्यामि, उपयाम इन तीन नेगमिक सम्बन्धों का ब्राह्मणग्रन्थ में प्रतिपादित चत्वारिंशत् (४०) ब्रह्मात्मक द्रुमसिद्ध प्रहयाग में विस्तार से विश्लेषण हुआ है (देखिए-शतपथब्राह्मण-चतुर्थकाण्ड-प्रहयागात्मककाण्ड)।

नितान्त भावुकतापूर्ण अनएव सर्वथा अवैज्ञानिक-‘सांमिखिक द्रव्यस्य जलं’ (नव्यन्याय ग्रन्थ) (बलका द्रव्यस्य प्राकृतिक है-नित्य है) इत्यादि नालसिद्धान्त का आमूलचूर्ण (उन्मूलन) करने वाले ‘अर्था संपातो, विघ्नपक्ष-तेजःसयोगात्’ (वेदोपनिषद् ४०।१।२।८) इस सूत्रसिद्धान्त के अनुसार पानी का संपात (हिमरूप पानीमात्र), एवं विलयन (द्रुतमात्र), दोनों तेजःसयोग पर ही अवलम्बित

उचमं पुरुषस्थन्य परमात्मेत्युदाहृतं ॥

यो लोकाग्रयमाविश्य विमर्त्यव्यय ईश्वरः ॥२॥

—गीता १५।१६, १७।

उक्त पुरुषत्रयी के आधार पर समष्टिरूप विश्वकर्म (सृष्टिकर्म) के साथ साथ इन तीनों पुरुषों से (किंवा अभ्ययपुरुष, तथा अक्षर-क्षररूपा परा-अपराप्रकृतियों से) क्रमशः तीन स्वतन्त्र सृष्टिचारणों का विनिगमन शाश्वतीम्यः समाम्यः प्रकान्त है। अधिष्ठानकारणात्मक अभ्ययपुरुष के आनन्दविज्ञान-प्राणवाह-भावों से सीमित हृदयस्थ 'श्रोत्रदीप्त्य' नामक मन की सहज कामना से जिस सहज स्वतन्त्र अलक्ष्य सृष्टिचार का प्रवाह प्रकान्त है, वही 'भावसृष्टि' कहलाई है। यही अभ्यय-मूला अलक्ष्य भावसृष्टि यत्रतत्र निगमागमग्रन्थों में—'ज्ञानसृष्टि-मानसीसृष्टि-आत्मसृष्टि-आसृष्टि-प्राणसृष्टि-मनुसृष्टि-आदि विविध नामों से (अपेक्षामेद से) उपर्युक्त हुई है। गीताशास्त्र ने अलक्ष्य-अभ्यय की इस सृष्टि का निम्नलिखित रूप से विश्लेषण किया है—

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः ॥

—गीता १०।६।

अभ्ययात्मानुगता यह भावसृष्टि अपने अलक्ष्यमान के कारण सर्वथा 'अभावाच्छब्दा' (स्थानानवशेषिनी-बगह न रोकने वाली सुसज्जमा) है, मानससकलप्रधाना-सकलरूपमात्रा है। निमित्तकारवरूप अक्षयत्मा (प्राकृतात्मा) से स्वतन्त्ररूप से सम्बन्धित सृष्टि 'गुणसृष्टि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसके—'क्रियासृष्टि-प्राणमयीसृष्टि-देवसृष्टि-प्राकृतिकसृष्टि-सम्प्राप्तसृष्टि-आदि विविध मेद यत्रतत्र उपर्युक्त हैं। दारौनिक दृष्टिनिबन्धन गुण-अणु-पेणु नामकी सूक्ष्ममूकसृष्टित्री का भी इस गुणसृष्टि में ही अन्तर्भाव है, जिसका विशेषरूप से प्रकृतिकारणमात्रवादी प्राचानिकद्वयान ('शक्यदर्शन' नाम से प्रसिद्ध 'कथादर्शन') में विस्तार से उपर्युक्त हुआ है। उपादानकारणात्मक क्षरात्मा (विकृतात्मा) से स्वतन्त्ररूप से सम्बन्धित सृष्टि 'विकारसृष्टि' कहलाई है, जिसे—'अयसृष्टि-प्राकृतमयीसृष्टि-भूतसृष्टि-पशुसृष्टि-अव्ययसृष्टि-अक्षरसृष्टि-वैकारिकीसृष्टि-मैथुनीसृष्टि' इत्यादि विविध नामों में सम्बन्धित किया गया है। पराप्रकृतिलक्षण अक्षयत्मा (प्रकृति) से सम्बन्धित गुणसृष्टि, एवं अपराप्रकृतिलक्षण क्षरात्मा (विकृति) से सम्बन्धित विकारसृष्टि, दोनों का समष्टिरूप से संश्लेषण संग्रह कर लिया

❖ कामस्तदग्रे समवर्णाधि मनसो रेत प्रथम यदासीत् ।

सतो धनुमसति निरविन्दन् इदि प्रसीप्या कनयो मनीषा ॥

शक्यसंहिता १०।१२।४। (नामदीपसूक्त)

(कथय-भूगण-सौम्यप्राणा-मनीषा)

हे गीताशास्त्र ने कि, —‘अर्थं ह वै प्रजापतेरत्नमनो मर्त्यमासीत्-अमृतममृतम्’ (शत० भा० १०।१।३।२।) इत्यादि भौत सिद्धान्त के अनुसार एक ही प्रकृति का अमृतप्रधान-अविपरिणामी भाग तो ‘न क्षीयते’ निवचन से ‘अक्षर’ कहलाया है, एवं इसी का मूल्यप्रधान—(अधिकृतपरिणामात्मक) परिणामी भाग ‘क्षीयते-क्षरति’ इत्यादि निर्वचनों से ‘क्षर’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अतएव अमृतरूप अक्षर, मत्स्य लक्ष्य क्षर, दोनों पर-अपरा प्रकृतियों (प्रकृति-विकृतियों) का ‘प्रकृति’, इस एक नाम से ही समग्र कर लिया गया है, जैसा कि निम्नलिखित गीतायचन से प्रमाणित है—

प्रकृतिं पुरुष चैव विदधनादी उभावपि ।

“विकारांश्च-गुणान्श्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥

—गीता १३।१६।

अथमत्र समग्र—

(१)—अधिष्ठानकारणम्—अभ्ययपुरुष —पुरुष —अमुतात्मा—ततो मावसृष्टि—(असृष्टिरूपा सृष्टिः)

(२)—निमित्तकारणम्—अक्षरपुरुष —परप्रकृति —ब्रह्मात्मा—स्ततो गुणसृष्टि—(उभयसमन्विता सृष्टिः)

(३)—उपादानकारणम्—नरपुरुष —अपराप्रकृति—शुक्लात्मा—ततो विकारसृष्टि—(संसृष्टिरूपा सृष्टिः)

(१०)—सृष्टिभावानुगता सम्बन्धत्रयी का स्वरूपपरिचय—

अभ्ययपुरुष ही मावसृष्टि, एवं अक्षरप्रकृत्यनुगता गुणसृष्टि, दोनों ही संसृष्टिलक्षणा सृष्टिस्वरूप व्याख्या से असंसृष्ट रहनी हुई अमीमांसा ही मानी जायगी। अतएव ‘विश्वस्वरूपमीमांसात्मक’ प्रस्तुत परिच्छेद में अविहृत्यनुगता विकारसृष्टि की ही प्रधानरूप से मीमांसा की जायगी, जिसकी स्वरूप-व्याख्या करते हुए संवप्रथम ‘सृष्टि’ शब्द को ही मीमांसा बनाना पड़ेगा।

न्यूनतम दो, अथवा ता अनक विकट पदार्थों का सम्बन्ध ही ‘सृष्टि’ का आचार माना गया है। दिग्देशकालानवच्छिन्न अनान्यतन रसाचार पर प्रतिष्ठित दिग्देशकालावच्छिन्न सादिसान्त बलों का यह पारस्परिक सम्बन्ध औपनिषद विज्ञान के अनुसार विमूर्ति-संशर-अन्धियमन्त्र-उद्बुद्ध-भौतप्रोक्त-यसु धामकाज-आवाप-आयतन-अधिष्ठान-उदर-असङ्ग-आदि आदि भवों से अनक प्रकार का माना गया है। इन बलनम्बुओं का मध्य-परिज्ञान ही सृष्टिस्वरूपविज्ञान है। उदाहरण के लिए प्रकृत में केवल दो तीन सम्बन्धों की ओर ही हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अन्तर्यामि, वहिर्य्यामि, उपधाम इन तीन त्रैगमिक सम्बन्धों का ब्राह्मणग्रन्थ में प्रतिपादित चत्वारिंशत् (४०) प्रहायक द्रुमसिद्ध प्रहयाग में विस्तार से विश्लेषण हुआ है (देखिए-शतपथब्राह्मण-चतुर्थकाण्ड-प्रहयागात्मककाण्ड)।

नितान्त मायुक्तार्थ, अतएव सर्वथा अवैज्ञानिक—‘सामिन्धिकं द्रव्यस्य जले’ (नम्यन्याय ग्रन्थ) (बलका द्रवत्व प्राकृतिक है—निरर्थ है) इत्यादि बालसिद्धान्त का आपूलचूड़ (उन्मूलन) करने वाले ‘अर्था संघातो, धिलयनञ्ज-तेजःसयोगात्’ (भैरोपनिषद् ४०।५।२।८) इस सृष्टिसिद्धान्त के अनुसार पानी का संघात (हिमरूप पानीमात्र), एवं विलयन (द्रुतमात्र), दोनों तेज संयोग पर ही अवलम्बित

उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृत ॥

यो लोकात्रयमाविश्य विमत्येभ्य इश्वरः ॥२॥

—गीता १५।१६, १७।

उक्त पुरुषत्रयी के आधार पर समष्टिरूप विश्वकर्म (सृष्टिकर्म) के साथ साथ इन तीनों पुरुषों से (क्रिया अन्वयपुरुष, तथा अक्षर-क्षररूपा पर-अपरप्रकृतियों से) क्रमशः तीन स्वतन्त्र सृष्टिपात्रों का विनिर्गमन शार्वशील्यः सामान्य प्रकान्त है। अधिष्ठानकारणात्मक अन्वयपुरुष के आनन्दविज्ञान-प्रायश्चित्-भावों से सीमित हृदयस्थ 'श्रोत्रधीयस्' नामक मन की स्तुत कामना से * जिस स्तुत स्वतन्त्र असक्त सृष्टिपात्र का प्रवाह प्रकान्त है, वही 'भाषसृष्टि' कहलाई है। यही अन्वय-मूला असक्त भाषसृष्टि यत्रतत्र निगमागमग्रन्थों में—'ज्ञानसृष्टि-मानसीसृष्टि-आत्मसृष्टि-अधिसृष्टि-प्राणसृष्टि-मनुसृष्टि-आदि विविध नामों से (अपेक्षामेद से) उपरिणीत हुई है। गीताशास्त्र ने अन्वय-पुरुषवाच्य अन्वय की इस सृष्टि का निम्नलिखित रूप से विशेषण किया है—

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥

—गीता १०।६।

अन्वयात्मसृष्टि यह भाषसृष्टि अपने असक्तभाव के कारण सर्वथा 'अध्यात्मसृष्टि' (स्थानानव रोचिनी-बगल न रोकने वाली सुखमा) है, मानससकल्पप्रधाना-सकल्परूपमात्रा है। निमित्तकारणरूप अक्षरपत्मा (प्राकृतमा) से स्वतन्त्ररूप से सम्प्रविष्ट सृष्टि 'गुणसृष्टि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसके—'किन्वासृष्टि-प्राणमयीसृष्टि-देवसृष्टि-प्राकृतिकसृष्टि-सम्प्राप्तसृष्टि-आदि विविध मेद यत्रतत्र उप र्णित हैं। दार्शनिक दृष्टिनिबन्धन गुण-अणु-पेणु तमकी सूक्ष्मभूतसृष्टित्री का भी इस गुणसृष्टि में ही अन्तर्भाव है, जिसका विरायरूप से प्रकृतिकारणमात्रवादी प्राधानिकदरान ('संस्मरदर्शन' नाम से प्रसिद्ध 'क्याददर्शन') में विस्तार से उपरूढ़य हुआ है। उपादानकारणात्मक क्षरपत्मा (विकृतमा) से स्वतन्त्ररूप से सम्प्रविष्ट सृष्टि 'विकारसृष्टि' कहलाई है, जिसे—'अथसृष्टि-वाङ्मयीसृष्टि-भूतसृष्टि-पशुसृष्टि-प्रधर्म्यसृष्टि-उच्छिष्टसृष्टि-वैकारिकीसृष्टि-मैथुनीसृष्टि' इत्यादि विविध नामों से सम्प्रविष्ट किया गया है। परप्रकृतिलक्षण अक्षरात्मा (प्रकृति) से सम्पदा गुणसृष्टि, एवं अपरप्रकृतिलक्षण क्षरात्मा (विकृति) से सम्पदा विकारसृष्टि, दोनों का समष्टिरूप से हस्तक्षेप समग्र कर लिया

* कामस्तदग्रे समवर्त्ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतो घन्धुमसति निरविन्दन् इति प्रसीप्या ब्रह्मो मनीषा ॥

आसृष्टिहिता १०।१२६।७। (नामदीपसूक्त)

(अथ-भूतवा-सौम्यप्राणा-मनीषा)

मघचन् । मादयस्व (यजु २० ७।५।) रूप से श्रुति इन्द्रादि प्राणदेवताओं के अन्तर्व्याम सम्बन्ध की ही कामना अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो सम्बन्ध आगन्तुक को आगमनाधार का आत्मा बना देता है । सभी प्राणदेवता, सभी ईश्वरीय-विभूतियों औरसम्पत्सम्पत्काल में सर्वत्र व्याप्त रहती हुई सब चराचर प्राणियों के साथ सम्बन्धित हैं । किन्तु वहिव्याम, किंवा उपव्याम, अथवा तो यातव्याम सम्बन्ध से । अतएव इन असम्बन्धात्मक सम्बन्धों से प्राणियों में कोई अतिशय उत्पन्न नहीं होता । प्राणतत्त्वव्युत्पत्तिभिः अभिनिविष्ट मन्दबुद्धि भाग्यधीसलिल में अविच्छिन्न, अभिमानीरूप से आत्मरूप से प्रतिष्ठित भगवती गङ्गागात्रा के पावनसंस्पर्श से भी वञ्चित रहते हुए आस्तिक भद्रालु प्रजा के सम्मुख इस सम्बन्ध में यह तर्कामात्र उपरिधत्त करते हुए यत्किञ्चित् भी तो लब्धा से अवनतशिरस्क नहीं बन जाते कि,—‘यदि गांगेय तोय म इस प्रकार मृत्युयधनविमोक्त की शक्ति है, तो उसमें रहने वाले मत्स्य-मकर-तिमिङ्गिजादि जलजन्तुओं की मुक्ति क्यों नहीं होती ?’ । इस अचन्य तर्कामात्र का उत्तर स्पष्ट है । मृत्यु ससारसागर में मत्स्य-मकरादियत् इत्यन्ततः सन्तरण करने वाले उन अभिनिविष्ट पापात्माओं पर उक्त प्रश्नाद्वयी का अनुग्रह सम्भव ही कैसे है, जबकि इन पापात्माओं की आसुरवृत्ति से संयुक्त इनके पापपूर्ण मानसक्षेत्र के साथ इस देवता का अन्तर्व्याम सम्बन्ध स्वप्न में भी सम्भावित नहीं है । ‘अदामयाऽय पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स’ इत्यादि अद्वैतसिद्धान्तानुसारसात्त्विक अद्वैतान्य इन पापात्माओं के अन्तर्जगत् के साथ कैसे विषयवस्तुओं का अन्तर्व्याम सम्बन्ध सम्भव हो सकता है ? । एव तद्भावे ये कैसे उक्त प्रधानन्द का स्वप्न में भी अनुभव कर सकते हैं ? उन अधर्मात्माओं आसुरवृत्तिपरायणों के लिए तो ऐहिक-आध्यात्मिक कुत्र भी तो दिव्यप्राणतिशय अनुग्राहक नहीं बना करता । अन्तर्व्याम सम्बन्ध ही क्या, वे तो वहिव्याम, एवं उपव्याम के भी पात्र नहीं हैं । सबथा यातव्यामात्मक उन अभिनिविष्टों के लिए तो सब कुत्र यातव्याम ही प्रमायित हो रहा है । आलप्यालम्, कथापि खलु पापानामलमधेयसे यतः ।

(१२) —प्रजाउत्पादक यागसम्बन्ध—

उक्त सम्बन्धवर्गी में से ‘अन्तर्व्याम’ सम्बन्ध ही संसृष्टिमुक्ता सृष्टि का आधार बना करता है, यही वक्तव्यांश है । विभिन्न जातीय दो, अथवा तो अनेक पदार्थों का पारस्परिक अन्तर्व्याम सम्बन्ध ही लोकमाया में ‘रासायनिक मिश्रण’ कहलाया है । यही यज्ञभाषा में ‘याग’ सम्बन्ध कहलाया है । ‘सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा’ इत्यादि सिद्धान्तानुसार यज्ञात्मक यही यागसम्बन्ध विश्व, एवं विश्वप्रजा का जनक बना हुआ है । सोय और कोयला, दोनों का यागात्मक मिश्रण भिन्न प्रकार विस्फोटक द्रव्य (पाक) का जनक बनता है, अम्स — (ऑक्सीजन Oxygen), और पवमान (हाइड्रोजन Hydrogen), दोनों का रासायनिकमिश्रण जैसे पेय जल का उत्पादक बनता है, एवमेव त्रैलोक्यविष्णुकृपा इष्टशक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित प्राणायाम, एवं प्राणलोम का गुणवोरामक, किंवा प्राण-योरूप यागसम्बन्ध विश्व तथा विश्वप्रजा का उत्पादक बना करता है । इसी आधार पर—‘अग्नीषोमात्मक जगत्’ सिद्धान्त व्यपदिष्ट हुआ है ।

है। 'ध्रुव' नाम से प्रसिद्ध पनाग्नि के प्रवेश से बही पानी सहित बनता हुआ धनमात्र (हिममात्र-वत्) में परिणत हो जाता है, एवं 'धर्म' नामक तरलाग्नि के प्रवेश से बही पानी श्लेषावयव बनता हुआ तरलमात्र (पेयमात्र) रूप में परिणत हो जाता है, जो इस सति-हरा के सम्बन्ध में (द्रवीभूत रससम्बन्ध से) निगम में 'सलिल' नाम से व्यपहृत हुआ है। 'सति' का ही रूपान्तर 'सलिल' है। इस सलिल, और तेजोमय अग्नि को लक्ष्य बना कर ही सम्बन्धवर्षी का अन्येषण कीजिए।

पानी यह रहा है। यह बहाव तरलाग्निसमावेश का ही परिणाम है। अग्नि ने अपने तापधर्म रूप स्वधर्म को (स्वरूपधर्म को, स्वप्रकृति को) आत्मसमपरावरूप जल के प्रति अर्पित कर दिया है। वह अग्निधर्म आत्मा जलधर्म बन गया है। परधर्म (पानी का धर्म) किस प्रकार स्वधर्म (अग्निधर्म) का स्वरूपोत्क्रमक बन जाता है, यह प्रश्न भी इसी उदाहरण से समाहित बन रहा है। इस जलाग्निसम्बन्ध को ही हम 'अन्तर्व्याम' सम्बन्ध कहेंगे। जलको किसी पात्र में भर कर अग्निसन्निधन द्वारा उष्ण (गरम) कीजिए। जल उष्ण हो ही जायगा इस समिधनकर्म से। इस जलाग्नि का सम्बन्ध 'बहिर्व्याम' सम्बन्ध कहलाएगा। इस उष्णतारूप जलधर्म को जल का आगन्तुक धर्मलक्ष्य परधर्म कहा जायगा, जो आयतनानलसंयोग पर पानी को वाष्परूप में परिणत कर कालान्तर में पानी का स्वरूप ही उच्छिन्न कर सकता है। इसीलिए तो आगन्तुक धर्मात्मक इस धर्मलक्ष्य परधर्म को 'विकृत धर्म' को 'मयावह' माना गया है। सामुद्रजल में बहवानल प्रस्थित होने पर जल उष्ण हो ही जायगा, यही 'उपवाम' सम्बन्ध माना जायगा। किसी भी पात्र में अवस्थित जल को उष्ण करने के लिए जल को उष्ण पानी-वह सम्बन्ध तीन मावों में परिणत हो रहा है। हमने मोहन किया, उसे यही मोहन का हमारे साथ अन्तर्व्याम सम्बन्ध है। मोहन किया, किन्तु शारीरिक मन्दाग्नि आदि-समग्रणी आदि-विकारों के कारण मोहन आत्मसात् न बन सका, रसनिर्माय न हो सका। मोहन का यही हमारे साथ बहिर्व्याम सम्बन्ध है। मोहनद्रव्य प्रासादिरूप से हाथ में उठा लिया। यही मोहन के साथ हमारा उपवाम सम्बन्ध है। मोहन किया, किन्तु किसी शारीरिक पिचादि विकार से, अथवा तो मोहनद्रव्य-निक्षिप्त मण्डिकादि के कारण मोहनद्रव्य अविलम्ब ही वान्तिरूप से विनिगल हो गया, ऐसे निरर्थक मोहनद्रव्य के साथ हमारा दोनवा सम्बन्ध माना जाय, प्रश्न का उत्तर है एक शीघ्र 'मनवाम' नाम का असम्बन्धात्मक सम्बन्ध, जिस के लिए—यातयामं गतरसं पूति पथ्युचितं च यत्' (गीता १७।१) कहा गया है।

(११) —प्रायानिधन्यन अन्तर्व्याम सम्बन्ध का महत्त्व—

मौक्तिक-पैकारिक विरूप का अग्रयात्मा के साथ उपवाम सम्बन्ध है, अग्रयात्मा के साथ बहिर्व्याम सम्बन्ध है, एवं उपादानकारणरूप अग्रयात्मा के साथ अन्तर्व्याम सम्बन्ध है, और यही अन्तर्व्याम सम्बन्ध सत्सलक्षण यह सम्बन्ध है, जो यशस्वत में 'याग' नाम से व्यपहृत हुआ है। 'अन्तर्व्याम'

मवधन । माय्यस्य (यजु सं ७।५।) रूप से ऋषि इन्द्रादि प्राणदेवताओं के अन्तर्ग्राम सम्बन्ध की ही कामना अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो सम्बन्ध आगन्तुक को आगमनाधार का आत्मा बना देता है । सभी प्राणदेवता, सभी ईश्वरीय-विभूतियाँ सौरसम्प्रसारमण्डल में सर्वत्र व्याप्त रहती हुई सब चराचर प्राणियों के साथ सम्बन्धित हैं । किन्तु बहिर्व्याप्त, किंवा उपग्राम, अथवा तो यातग्राम सम्बन्ध से । अतएव इन असम्बन्धात्मक सम्बन्धों से प्राणियों में कोई अतिशय उत्पन्न नहीं होता । प्राणतत्त्वग्रहस्थानभिन्न अभिनिविष्ट मन्दबुद्धि मार्गशीर्षलिल में अधिष्ठित, अभिमानीरूप से आत्मरूप से प्रतिष्ठित भगवती गङ्गामाता के पावनसंस्मरण में भी यज्ञित करते हुए आस्तिक भद्राहु प्रजा के समुल्लेख इस सम्बन्ध में यह तर्कमात्र उपस्थित करते हुए यत्किञ्चित् भी तो लब्धा से अवन्तशिरस्क नहीं बन जाते कि,—‘यदि गांगध तोय मं इस प्रकार मृत्युबन्धनविमोक्त की शक्ति है, तो उसमें रहने वाले मत्स्य-मकर-तिमिङ्गिजादि जलजन्तुओं की मुक्ति क्यों नहीं होती ?’ । इस अथन्य तर्कमात्र का उत्तर स्पष्ट है । मृत्यु संसारसागर में मत्स्य-मकरादियत् इत्यन्तः सन्तरण करने वाले उन अभिमिनिविष्ट पापात्माओं पर उस प्रह्लादकी का अनुग्रह सम्भव ही कैसे है, जबकि इन पापात्माओं की आसुरवृत्ति से संयुक्त इनके पापपूर्ण मानसक्षेत्र के साथ इस देवता का अन्तर्ग्राम सम्बन्ध स्वप्न में भी सम्भावित नहीं है । ‘अन्तर्ग्रामोऽयं पुरुषो यो ब्रह्मन् स एव स’ इत्यादि अन्तर्ग्रामान्तानुसार आस्तिक अन्तर्ग्राम्य इन पापात्माओं के अन्तर्ग्राम के साथ कैसे विषयतत्त्वों का अन्तर्ग्राम सम्बन्ध सम्भव हो सकता है ? एव तदभावे ये कैसे उस प्रह्लादका स्वप्न में भी अनुभव कर सकते हैं ? उन अन्तर्ग्रामों-आसुरवृत्तिपरंपराओं के लिए तो ऐहिक-आधुनिक कुङ्कुमी तो विषयप्राप्ति शय अनुग्रहक नहीं क्या करता । अन्तर्ग्राम सम्बन्ध ही क्या, वे तो बहिर्व्याप्त, एवं उपग्राम के भी प्राप्त नहीं हैं । सचचा यातग्रामात्मक उन अभिमिनिविष्टों के लिए तो सब कुङ्कुमातया ही प्रमाश्रित हो रहा है । आजप्याजम्, कयापि जल्लु पापानामक्षममेवसे यतः ।

(१२) —प्रजात्पादक यागसम्बन्ध—

उक्त सम्बन्धनकी में से ‘अन्तर्ग्राम’ सम्बन्ध ही संवत्स्रमूला दृष्टि का आधार बना करता है, यही वक्तव्यार्थ है । विभिन्न आतीय दो, अथवा तो अनेक पदार्थों का पारस्परिक अन्तर्ग्राम सम्बन्ध ही लोक-मात्र में ‘रासायनिक मिश्रण’ कहलाया है । यही यज्ञभाषा में ‘याग’ सम्बन्ध कहलाया है । ‘सह यज्ञाः प्रज्ञा सृष्ट्वा’ इत्यादि सिद्धान्तानुसार यज्ञात्मक यही यागसम्बन्ध विरूच, एवं विरूचप्रजा का जनक बना हुआ है । सोम और गोयला, दोनों का यागात्मक मिश्रण जिस प्रकार निस्त्रैक द्रव्य (शारद) का जनक बनता है, अम्मः—(ऑक्सिजन Oxygen), और पवमान (हाइड्रोजन Hydrogen), दोनों का रासायनिकमिश्रण जैसे पेय जल का उत्पादक बनता है, एवमेव ब्रह्मन्विष्णुरूपा इष्टराशि के आधार पर प्रतिष्ठित प्राणानि, एवं प्राणसोम का वृषायोगात्मक, किंवा प्राण-यक्षिण यागसम्बन्ध विरूच तथा विरूच प्रजा का उत्पादक बना करता है । इसी आधार पर—‘अग्नीषोमात्मक जगत्’ सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है ।

है। 'ध्रुव' नाम से प्रसिद्ध बनानि के प्रवेश से बड़ी पानी सहित बनता हुआ बनमाव (हिममाव-
न) में परिणत हो जाता है, एवं 'ध्रुव' नामक तरलाग्नि के प्रवेश से बड़ी पानी इलपावयव बनता
हुआ तरलमाव (पेयमाव) रूप में परिणत हो जाता है, जो इस खरित्-इय के सम्बन्ध में (द्रवीभूत
रससम्बन्ध से) निगम में 'सलिल' नाम से स्पष्टित हुआ है। 'खरित्' का ही रूपान्तर 'सलिल' है।
इस सलिल, और तेजोमय अग्नि को लक्ष्य बना कर ही सम्बन्धन की श्रमिष्टि।

पानी वह रहा है। यह अहाव तरलाग्नि समावेश का ही परिणाम है। अग्नि ने अपने तापधर्म-
रूप स्वधर्म को (स्वरूपधर्म को, स्वप्रकृति को) आत्मसमपण्यरूप बल के प्रति अर्पित कर दिया है।
वह अग्निधर्म आत्म बलधर्म बन गया है। परधर्म (पानी का धर्म) किस प्रकार स्वधर्म (अग्नि-
धर्म) का स्वस्वोक्तात्मक बन जाता है, यह प्रश्न भी इसी उदाहरण से समाहित बन रहा है। इस
बलाग्निधर्म को ही हम 'अन्तर्व्याम' सम्बन्ध कहेंगे। बलको किसी पात्र में भर कर अग्निधर्म बन
हाथ उठ्या (गरम) कीजिए। बल उठ्या हो ही जायगा इस सम्बन्धनकर्म से। इस बलानि का सम्बन्ध
'बहिर्व्याम' सम्बन्ध कहलाएगा। इस उठ्यातात्मक बलधर्म को बल का आगन्तुक धर्मलक्ष्य परधर्म कहा
जायगा, जो अत्यन्तानलसयोग पर पानी को बाध्यरूप में परिणत कर कालान्तर में पानी का स्वरूप ही
संश्लिष्ट कर सकता है। इसीलिए तो आगन्तुक धर्मात्मक इस धर्मलक्ष्य परधर्म को 'मयावह' माना गया है। सामुद्रबल में बलवानल प्रस्थिति
'उपयाम' सम्बन्ध माना जायगा। किसी भी पात्र में अवस्थित अहाव, पानी के साथ जो सम्बन्ध
है, बड़ी 'उपयाम' सम्बन्ध है। इस प्रकार इस पानी-उठ्या पानी-बल, पानी-धर्म से बलानि-
सम्बन्ध तीन भागों में परिणत हो रहा है। हमने मोहन किया, उसे मोहन ने आत्मवात् कर दिया,
यही मोहन का हमारे साथ अन्तर्व्याम सम्बन्ध है। मोहन किया, धीरे धीरे शारीरिक मय्दाग्नि आदि-
समग्रणी आदि-विकारों के कारण मोहन आत्मवात् न बन सका, रसनिर्माय न हो सका। मोहन का
यही हमारे साथ बहिर्व्याम सम्बन्ध है। मोहनद्रव्य प्रासादिक से हाथ में उठा लिया। बड़ी मोहन
के साथ हमारा उपयाम सम्बन्ध है। मोहन किया, किन्तु किसी शारीरिक विचादि विकार से, अथवा ठो
मोहनद्रव्य-निक्षिप्त मणिकादि के कारण मोहनद्रव्य अविलम्ब ही धान्यरूप से विनिगठ हो गया, येते
निरपेक्ष मोहनद्रव्य के साथ हमारा कीनसा सम्बन्ध माना जाय, प्रश्न का उत्तर है एक शीघ्र 'यातयाम'
नाम का असम्बन्धात्मक सम्बन्ध जिस व लिए—'यातयाम गतरसं पूति पर्युषितं च क्व'
(गीता १७।१०) कहा गया है।

(११) —प्राणानिधन अन्तर्व्याम सम्बन्ध का महत्त्व—

भौतिक-वैचारिक विषय का अम्पयात्मा के साथ उपयाम सम्बन्ध है, अम्पयात्मा के साथ बहि-
र्याम सम्बन्ध है, एवं उपादानकारणरूप अम्पयात्मा के साथ अन्तर्व्याम सम्बन्ध है, और यही अन्तर्व्याम
सम्बन्ध संश्लिष्टरूप यह सम्बन्ध है, जो महावाह में 'वाय' नाम से स्पष्टित हुआ है। 'अन्तर्व्याम'

मान लिया गया है। ऐतिहासिक घटना—परम्पराओं से सम्बन्धित मानवस्वरूपव्याख्या की विशद मीमांसा तो उच्चरसण्ड से ही सम्बन्धित मानी जायगी।

(१५)—मानवस्वरूपानुगता रूपरेखा का उपक्रम—

(मानवस्वरूपरूपरेखात्मिका—मूलभूमिकालक्षण—मानवस्वरूपमीमांसा)

नैमियारण्य ऋ शान्त—पावन—सत्यश्यामल—दिव्यपल्लवच्छायासमाक्रान्त—गिरीणामुपह्वर—नदीना—
संगममुद्योमित दिव्य क्षेत्र में नैगमिक तत्त्वज्ञानविमर्श के लिए समवेत श्रुतिपठसत् के प्रकाशक्षेत्र में किसी
अज्ञातप्रेरणा से सहसा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न समुपस्थित हो उठा कि—

“इस त्रैलोक्य—त्रिलोकोरूप विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन ?”

तत्र समवेत महामहर्षियों में से अप्यात्मज्ञाननिष्ठ विश्वेश्वरस्वरूपवेत्ता तत्त्ववित् तप पूत किसी
महर्षि की ओर से सत् के सम्मुख ठक प्रश्न का यह समाधान समुपस्थित हुआ कि—“सर्वत्रलधिशिष्ट—
रसैकप्रम, ‘शाश्वतप्रज्ञ’ नाम से प्रसिद्ध, मायातीत, निरञ्जन, निर्घिकार, निर्गुण, व्यद्वय, विग्न—
देशकालानवच्छिन्न, सच्चिदानन्दलक्षण, सर्वधर्मोपपन्न, सर्वेश्वर परमेश्वर ही त्रैलोक्यरूप
विश्व में सर्वश्रेष्ठ है—।”

सत् में समवेत तत्त्वज्ञ सदस्यों ने धृत्—उपधृत् तथोत्तर के माध्यम से परस्पर दृष्टिनिक्षेप करते
हुए मानो अपने ये ही मनोभाव अभिव्यक्त किए कि, वे इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। ‘वास्तो देवेभ्य
आचष्टे, यथा पुरुष ! ते मनः’ सिद्धान्तानुसार केवल बाह्य शारीरिक वातावरण के आचार पर,
चेष्टाओं के आचार पर आत्मन्तर मनोभावों के परिष्ठान में कुशल उत्तरप्रदाता महर्षि ने तत्काल श्रुति
सदस्यों के असन्तोष को लक्ष्य बना लिया। एवं सत्क्षणा ही उनकी ओर से यह वृत्त उत्तर श्रुतिसत्
के सम्मुख उपस्थित हो पड़ा कि—“सर्वेश्वर परात्परव्या की विमूर्तिलक्षणा महिमा से महीयमान
ज्ञान—मिथ्या—अर्थ—शक्तिमय त्रैलोक्याधिष्ठाता सर्वज्ञमूर्ति इन्द्र, अन्तरिक्षलोकाधिष्ठाता हिरण्य—
गर्भमूर्ति वायु एवं पार्थिवलोकाधिष्ठाता विराट्—मूर्ति अग्नि ही त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ माने
जायेंगे—।”

—यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चिन् यस्मात्तस्मीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।

वृष इव स्तम्भो दिशि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

—श्चेत्तारवतरोपनिपत् ३।१।

×—तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान्—यदग्नि, वायु, रिन्द्रः । ते
ह्येनन्नेदिष्ट पस्पृष्टः । ते ह्येनत् प्रथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ।

—केनोपनिपत् ४।२, ३।

(१३) — मैथुनीसृष्टि की मौलिक परिभाषा—

चरपुरुषानुगता विकारसृष्टि अग्नि-सोमरूप पुम्भाव-स्त्रीभाव के दाम्पत्याभावात्मक याग सम्बन्ध के कारण ही—'मैथुनीसृष्टि' कहलाई है। भौतिक-शरीरद्वय का मिथुनभाव यहाँ अभिप्रेत नहीं है। नार्थी मौक्तिक सौम्यशुक्र-आग्नेय शोणित का मिथुनभाव ही सृष्टि का उत्पादक है। अपितु सृष्टि का आधार बनता है प्रकृति में अग्नि-सोमगमित प्राणात्मक वृषा-योषा तत्त्व, जो प्राशोपनिषत् (सबवकारोपनिषत्) नामक प्रश्नोपनिषत् में 'रवि-प्राण' शुभ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बिना भी भूतमिथुन के यहाँ यह प्राणमिथुन हो जाता है, तत्काल अपूर्वसृष्टि का उदय हो जाता है। एवं बिना प्राणमिथुन के शत-सहस्र बार का भी ऐकान्तिक भूतमिथुनभाव सृष्ट्युत्पादन में असमर्थ बना रहता है। दाम्पत्यरूप मिथुनभाव का ही नाम है, एवं ऐसा मिथुनभाव ही मैथुनीसृष्टि का मूलप्रभव बना करता है।

मैथुनीसृष्टि का तात्पर्य है—'संसृष्टि'। संसृष्टि का तात्पर्य है अन्तर्व्याप्त सम्बन्ध से समुत्पन्न हो, अपना अनेक विजातीय अन्न-अन्नादात्मक भावों का पारस्परिक उपमर्दनपूर्वक 'अपूर्वभावोद्भव'। वैसा कि कहा गया है, संसृष्टिलक्षणा सृष्टि के वे दोनों आधार तत्त्व 'योषा-वृषा' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनका विभिन्न सृष्टिभावों के स्वरूपानुसार से 'वृष-सुवृष'—'अगिरा-भृगु'—'तेज-स्नेह'—'अग्नी-होम'—'प्राण-रवि'—'गति-स्थिति'—'पुम्भाव-स्त्रीभाव'—'शोणित-शुक्र' आदि अनेक दृष्टिकोणों से स्वरूपविश्लेषण हुआ है। अम्यबाह्यरगमित-चरपुरुषात्मक, अतएव त्रिपुरुषात्मक पूर्वोत्तर क चरामक उपादानमाग से सम्बन्धित संसृष्टिरूपा सृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलारम्भणा बनी हुई है। विरक्त तत्त्वों के अन्न-अन्नादात्मक याज्ञिक सम्बन्ध से समुत्पन्ना वैकारिणी याज्ञिकी संसृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलप्रभवा है, यही तात्पर्य है।

(१४) — मानवस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध में—

विश्व का मूल यदि वुरधिगम्य है, तो विश्वका, एवं तद्गर्भीभूता चराचरप्रजा का स्वरूप भी कम समस्वापण्य नहीं है। न तो विश्वमूल ही हमारा प्रधान लक्ष्य है, एवं न विश्व, तथा उत्-चराचरप्रजा ही प्रधान लक्ष्य। प्रधानलक्ष्य है मास्तीय हिन्दू मानव की मायुक्तता। अतः विश्वसग क सम्बन्ध में अधिक से अधिक विश्वप्रजा में स केवल 'मानव प्रजा' ही निबन्ध का मुख्य लक्ष्य है। इस मानव प्रजा के स्वरूप समन्वय के लिए ही हमें यहाँ विश्वस्वरूप की मीमांसा का अनुगमन करना पड़ रहा है। मानव की स्वरूपमीमांसा को हम—'मनुस्वरूपमीमांसा' एवं 'मानवस्वरूपमीमांसा' इन दो भागों में विभक्त करेंगे। एवं इसी दृष्टि से मानवस्वरूप क समन्वय का प्रयास करेंगे। मनुस्वरूपमीमांसा—सदृशा मानवस्वरूपमीमांसा मानवस्वरूपमीमांसा की रूपरेखा, किया मूलभूमिका मानी जायगी। एवं मानवस्वरूप-मीमांसात्मिका मानवस्वरूपमीमांसा इस मीमांसा की मूलभूमिका कही जायगी, जिसका उत्तर अष्ट में निरूपण होगा। मानवस्वरूपरेखा क समन्वय क बिना कपोति विश्वस्वरूपमीमांसा अपूर्ण रह जाती है। अतएव विश्वस्वरूपमीमांसा की सम्भलद्विति क लिए यहाँ मानवस्वरूपरेखा का जमावेश करना आवश्यक

मान लिया गया है। ऐतिहासिक घटना-परम्पराओं से सम्बन्धित मानवस्वरूपव्याख्या की विशद मीमांसा तो उत्तरखण्ड से ही सम्बन्धित मानी जायगी।

(१५)—मानवस्वरूपानुगता रूपरेखा का उपक्रम—

(मानवस्वरूपरूपरेखात्मिका-मूलभूमिज्ञानज्ञाणा-मानवस्वरूपमीमांसा)

नैमिषारण्य व शान्त-यावन-सत्यश्यामल-दिव्यपल्लवच्छायासमाक्रान्त-गिरीशामुपहार-नदीनां-संगममुशोमित दिव्य क्षेत्र में नैगमिक तत्त्वज्ञानविमर्श के लिए समवेत श्रुतिसत् के प्रज्ञाक्षेत्र में किसी अज्ञातप्रेरणा से सहसा एक महत्वपूर्ण प्रश्न समुपस्थित हो पड़ा कि—

“ इस त्रैलोक्य-त्रिलोक्य रूप विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन ? ”

तत्र समवेत महामहर्षियों में से अप्यात्मज्ञाननिष्ठ विश्वेश्वरस्वरूपवेत्ता तत्त्ववित् तप पूत किसी महर्षि की ओर से सत् के सम्मुख उक्त प्रश्न का यह समाधान समुपस्थित हुआ कि—“ सर्वत्रलक्षिशिष्ट-रसैकघन, ‘शाश्वतब्रह्म’ नाम से प्रसिद्ध, मायातीत, मिश्रजन, मिश्रिकार, मिश्रण, अद्वय, विगु-देशकाजानवच्छिन्न, सच्चिदानन्दजज्ञाणा, सर्वधर्मोपपन्न, सर्वेश्वर परमेश्वर ही त्रैलोक्यरूप विश्व में सर्वश्रेष्ठ है—।”

सत् में समवेत तत्त्वज्ञ सदस्यों ने ध्रुव-उपद्रुत तथोत्तर के माध्यम से परस्पर दृष्टिनिक्षेप करते हुए मानो अपने ये ही मनोमात्र अभिव्यक्त किए कि, व इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। ‘वालो देवेन्द्र आचष्टे, यथा पुरुष । ते मम ’ सिद्धान्तानुसार केवल बाह्य शारीरिक वातावरण के आचार पर, चेष्टाओं के आचार पर आभ्यन्तर मनोमात्रों के परिज्ञान में कुशल उत्तरप्रदाता महर्षि ने तत्काल श्रुति सदस्यों के असन्तोष को लक्ष्य बना लिया। एवं तत्त्वज्ञ ही उनकी ओर से यह वृत्त उत्तर श्रुतिसत् के सम्मुख उपस्थित हो पड़ा कि—“सर्वेश्वर परात्परव्या की विभूतिज्ञाणा महिमा से महीषमान काल-क्रिया-काल-शक्तिसम्यक् बुद्धोकाधिष्ठाता सर्वकर्मणिन्द्र, अन्तरिक्षोकाधिष्ठाता हिरण्य-गर्भभूति धाम्य एवं पार्थिवलोकाधिष्ठाता विराट्-सूर्य अग्नि ही त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ माने जायेंगे×” ।

—यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चित् यस्माद्भाणीयो न व्यायोऽस्ति क्रश्चित् ।

बृह इव स्तम्भो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषत् ३।६।

×—तस्माद्वा एते देवा अक्षिरामिषान्यान् देवान्-यदग्नि, वायु, रिन्द्र । त एतेनन्नेदिष्ट पस्पशु । ते एतेन प्रथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ।

—केनोपनिषत् ४।२, ३।

(१३) —मैथुनीसृष्टि की मौलिक परिभाषा—

चरपुरुषानुगता विकारसृष्टि अग्नि-सोमरूप पुग्माश-स्त्रीभाव के दाम्पत्याभावात्मक भाग सम्बन्ध के कारण ही 'मैथुनीसृष्टि' कहलाई है। मौक्तिक-शरीरद्वय का मिथुनभाव यहाँ अभिप्रेत नहीं है। नार्थी मौक्तिक सौम्यशुक्र-आग्नेय शोणित का मिथुनभाव ही सृष्टि का उत्पात्तिक है। अपितु सृष्टि का आधार बनता है प्रकृति में अग्नि-सोममर्मित प्राणात्मक वृषा-योषा तत्त्व, जो प्राणोपनिषत् (तलवकारोपनिषत्) नामक ग्रन्थोपनिषत् में 'रयि-प्राण' युग्म नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बिना भी भूतमिथुन के वहाँ यह प्राणमिथुन हो जाता है, तत्काल अपूर्वसृष्टि का उदय हो जाता है। एवं बिना प्राणमिथुन के शत-शत बार का भी ऐकान्तिक भूतमिथुनभाव सृष्ट्युत्पादन में असमर्थ बना रहता है। दाम्पत्यरूप मिथुनभाव का ही नाम है, एवं ऐसा मिथुनभाव ही मैथुनीसृष्टि का मूलप्रभव बना करता है।

मैथुनीसृष्टि का तात्पर्य है—'संसृष्टि'। संसृष्टि का तात्पर्य है अन्तर्व्याप्त सम्बन्ध से समुत्पन्न दो, अथवा अनेक विभातीय अन्न-अन्नादात्मक भावों का पारस्परिक उपमर्दनपूर्वक 'अपूषभावोदय'। वैसा कि कहा गया है, संसृष्टिलक्षणा सृष्टि के वे दोनों आधार तत्त्व 'योषा-वृषा' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनका विभिन्न सृष्टिभावों के स्वरूपानुगत से 'ब्रह्म-सुब्रह्म'-'अगिरा-धृगु'-'तेज-स्नेह'-'अग्नी-सोम'-'प्राण-रयि'-'गति-स्थिति'-'पुग्माश-स्त्रीभाव'-'शोणित-शुक्र' आदि अनेक दृष्टिकोणों से स्वरूपविरलेषण हुआ है। अन्वयाक्षरगमित-चरपुरुषात्मक, अतएव त्रिपुरुषात्मक पूर्वोत्तर कक्षरूपक उपादानभाग से सम्प्रचित संसृष्टिरूपा सृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलारम्भणा कनी हुई है। विरुद्ध तत्त्वों के अन्न-अन्नादात्मक याशिक सम्बन्ध से समुत्पन्ना वैकारिकी यात्रिकी संसृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलप्रभवा है—यही तात्पर्य है।

(१४) —मानवस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध में—

निश्चय का मूल यदि कुरधिगम्य है, तो विश्वका, एवं तत्त्वमीभूता चरचरप्रभा का स्वरूप भी कम समन्याप्य नहीं है। न तो विश्वमूल ही हमारा प्रधान लक्ष्य है, एवं न विश्व, तथा तत्-चरचरप्रभा ही प्रधान लक्ष्य। प्रधानलक्ष्य है भारतीय हिन्दू मानव की भाषुकता। अतः विश्वसत्ता क सम्बन्ध में अधिक से अधिक विश्वप्रजा में से केवल 'मानव प्रजा' ही निबन्ध का मुख्य लक्ष्य है। इस मानव प्रजा का स्वरूप समन्वय के लिए ही हमें यहाँ विश्वस्वरूप की मीमांसा का अनुगमन करना पड़ रहा है। मानव की स्वरूपमीमांसा को हम—'मनुस्वरूपमीमांसा' एवं 'मानवस्वरूपमीमांसा' इन दो भागों में विभक्त मानेंगे। एवं इसी दृष्टि से मानवस्वरूप क सम्बन्ध का प्रयास करेंगे। मनुस्वरूपमीमांसा-लक्षणा मानवस्वरूपमीमांसा मानवस्वरूपमीमांसा की रूपरेखा, किंवा मूलभूमिका मानी जायगी। एवं मानवस्वरूप मीमांसात्मिका मानवस्वरूपमीमांसा इस मीमांसा की मूलभूमिका कही जायगी, जिसका उत्तर अथवा में निरूपण होगा। मानवस्वरूपका के सम्बन्ध में बिना क्योकि विश्वस्वरूपमीमांसा अपूर्ण रह जाती है। अतएव विश्वस्वरूपमीमांसा की सम्प्रभगति के लिए यहाँ मानवस्वरूपका का समावेश करना आवश्यक

अधिकारी-पात्र-निशामु उपलब्ध हो गए थे। अतएव अन्ततोगत्या पुराणपुरूप भगवान् भ्यास के पावन मुसपङ्कज से यह ऐहिक-आमुष्मिक भी विनिगस हो ही पड़ी कि—

गुह्य ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि “न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्”

—महाभारत

पुराणपुरूप ने कहा—हम आज आप लोगों के सम्मुख उस सुगुप्त ब्रह्म (तत्त्व) का स्वरूप विश्लेषण समुपस्थित कर रहे हैं, जिसे सुन कर आप सहसा आश्चर्याचमोद हो आयेंगे। यह सर्वथा विश्वसनीय है कि, “पुरुरो ये प्रजापतेर्नैविष्टम्” (शत० ब्रा० १।१।११) —“अथ मनुष्यवर्गम्” —(श्रु० स० ४।२६।१) —“अहं सूर्य इवाजनि” (श्रु० स० ८।६।१०) —“योऽहं—मोऽसौ, योऽसौ—सोऽहम्” (नृत्तिहोत्रतापिन्युपनिषत् ६) —“पूर्णमङ्गं पूर्णमिष्टम्” (ईशोपनिषत् १) इत्यादि नैगमिक सिद्धान्तों के अनुसार विज्ञाधिष्ठाता स्वभूतान्तरात्मा प्रजापति के सकल-हिरण्यगर्भ-विराट्-मात्रों से सवामना समल्लिखित प्राक्-वैबल्य-वैश्वानरमूर्ति, अतएव सयमूर्ति पूर्णता-सम्पन्न ‘पुरूप’ ही अपने हृदयस्थ ‘मनु’ तत्त्व के मन्थन से क्लृप्त ‘मानय’ अभिधा से विमूर्तित घनता हुआ त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो रहा है। मानव से अनिरिक्त और कोई वैसा भेद नहीं है, जिस भेदतर मानव ने अपने प्रशङ्कल से भेदतम देवता-पितर-भस्मादि का भी अपनी ज्ञानसीमा में अन्तर्मुक्त बनाते हुए ‘ब्रह्मविद्याया ह वै सर्वं भविष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्या” (शत० ब्रा० १।४।१।२।२०) इस उदात्त घोषणा का असफल स्वर्णाधिकार प्राप्त कर लिया है।

सर्वश्रेष्ठ मानव, वास्तव में सयापेक्षया भद्र-श्रेष्ठतर-श्रेष्ठतम मानव अपने प्रकृतिसिद्ध सहज गुण-धर्म (मानवधर्म) के प्रभाव से अपने पुराकाल में कैसा था !, क्या था !, और कौन था !, एवं आज वर्तमान में वही श्रेष्ठतम मानव अपने सहज गुण-धर्म-परित्याग से कैसा-क्या-और कौन बन गया !, यह एक महती समस्या आज हमारे सम्मुख उपस्थित है। “अतीत के श्रेष्ठतम भी परिपूर्ण भी मानव की वर्तमान में ऐसी निरुद्धतम वशा-दुर्दशा कैसे, और क्यों होगई” इसी महती समस्या के मौलिक-आमयिक-उद्घोषनात्मक समाधान की बिनाशा अभिव्यक्त करता हुआ यह भावुक मानव राष्ट्र की विद्वत् शक्त के सम्मुख, इसके विचारशील मनीषी सदस्यों के सम्मुख प्रयत्नभाव से यह निवेदन कर रहा है कि, वे अनुग्रह कर अपनी लोकानुगता मतवादाभिनिविष्टा शास्त्रामासनिष्ठा का अहि कम्पुर्णित् परित्याग करते हुए विद्युत्प्रपाय उस नैगमिक रादान्त के आधार पर वैसा समाधान राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित करने का नि सीम अनुग्रह करें, जिससे द्रुतवेग से अपनी मौलिकता विस्मृत करता हुआ आज का भारतराष्ट्र उद्घोषन प्राप्त कर सके, एवं तद्वायु अपनी शाश्वत-सनातननिष्ठा के माध्यम से पुनः एक बार अपनी इस उदात्त घोषणा से अनुरमाओं को विकम्पित कर दे कि—“न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्”।

* य एष मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद, मनस्येष भवति । नैनं मनुर्जहाति ।

—तैत्तिरीय ब्रा० २।३।३।३।

पुनः वही उत्पत्ति, उदासीनवशासीनता, पारस्परिक मूकदृष्टि—निष्प्रेष । तत्त्ववेत्ता महर्षि की ओर से इसी परम्परा से पौनःपुनिक असन्तोषपरम्परा के अनुपात से निम्नलिखित समाधानपरम्परा समुपदिष्ट हुई कि—

“ब्रह्मनि श्रुतित्वेदमूर्ति-गायत्रीमात्रिकवेद के स्रष्टा सृष्ट्युत्पादक भगवान् ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ हैं”(१)। “सर्वहृत्यहमूर्ति धामन-सत्यनारायण-गोसखल्लोकाधिपता सृष्टिपालक भगवान् विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं”(२)। “सर्वभद्रमूर्ति-भूतपति-पशुपति-शृङ्गु माधोऽवस्थित वक्षिणामूर्ति सर्वसंहारक-सर्वसंरक्षक भगवान् रुद्र सर्वश्रेष्ठ हैं”(३)। “सृष्टिरहस्यवित्, अतएव सर्ववित् प्राणविद्यावित् महामहर्षि सर्वश्रेष्ठ हैं”(४)। “प्राणविद्या के आधार पर यज्ञविद्या का विधान कर इसके द्वारा मानवसमाज के त्रिविध तापों का छन्मूलन करने वाले विश्वमानवसमाज के शान्तिसन्देशवाहक भारतीय वेदवित् ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं”(५) ।

उक्त पारम्परिक उक्तों के साथ साथ ही महर्षि यह अनुभव करते गए कि, संसत् का कोई भी सदस्य इन पारम्परिक उक्तों से ऊन्मुख नहीं है । यही हुआ भी । सम्पूर्ण उक्तों को अपने अन्तर्गत में केवल उक्तमात्र ही अनुभव करने वाले संसत् के किसी भी तो सदस्य के मुख से वृष्णात्मक ‘ओमि-त्येतत्’ इस प्रणव का उच्चारण न हुआ । पुराणपुरुष संसत् के इस मूकमात्र से सहसा शान्तानन्दविभोर हो पड़े इसलिये कि, आज की इस श्रविसंसत् में उन्हें वास्तविक तत्त्वपरीक्षक-तत्त्वविमर्शक योग्य

(१)—ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्भूत विश्वस्य कर्षा भुवनस्य गोप्ता ।

स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठां अथर्षाय ज्येष्ठपुत्राय ब्राह्म ॥

—मुण्डकोपनिषत् १।१।१।

(२)—सद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सुरयः ।

दिवीष चक्षुराततम्” (श्रुक्संहिता १।२।२।०) ।

(३)—यो देवानां प्रमनोदूमवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुमया सयुनक्तु ॥

—रवेता० ३।१।

(४)—विरूपास इक्ष्वाकु इव गम्भीरवेपथुः ।

ते अक्षिरम मूनवस्तो अग्नेः परिजगिर ॥

—श्रुक्सं० १।०।६२।१।

(५)—“कर्तुं ब्रह्मवेदिनो ब्राह्मणा भेष्टाः” (मनु)

वदतश्चानुरीलनपरापणा एव ब्रह्मवेदिनः ।

मानव-जीवन की विमल धारा यदप्रतिपद्यन्त प्रकृतिसिद्ध सहस्र जीवन की अनुगामिनी घनी रही; तदवधिपयन्त मानव का पूणस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिवृद्ध-सुविकसित बना रहा। प्रज्ञापरवश अनिता बुद्धिमानी का, दृष्टिमि शान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त काल्पनिक ज्ञानाभास का भ्रामोहन ज्यों-ज्यों इस प्राकृतिक मानव को अपने धारणपाश में उत्तरोत्तर अधिकाधिक आबद्ध करता गया, त्यों-त्यों इसकी सहस्र-प्राकृतिक-सत्त्वमायापभा-विमल शक्तियाँ अभिभूत होती हुई अन्तर्मुक्त होती गईं। इस दृष्टिमि ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहस्र पूणस्वरूप को सर्वोत्तमा विस्मृत कर लिया। और या अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रज्ञादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्तत विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी क्षणिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भेद अनुक अंशों में स्वार्थी उद्बोधक मानववश क हाथ उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नम्रप्रज्ञात्मक नववश का उद्बोधक इतिवृत्त उत्तरस्वरूपानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७) — सनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम —

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आर्यसाहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं सदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मबोधानुगता स्वध-निष्ठा (सन्निष्ठा) अक्षुण्ण बनी रही। एवं जब तक इस सहस्रनिष्ठा क बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्तव्यकर्म सहजगति से सुस्पष्टरिचत-मम्यादित बने रहते हुए मानव को स्व स्व अभ्युदय-नि भेयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में उन्मेषगुणानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविष्णुति से जब आदुरभावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थकनिष्ठ दानव समुत्प्लित मानवाचमों की ओर से मतवादमूलक मातृकतापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पका, तो सहस्र मानव लोकेषणामूला इस लोकसृष्टा के भ्रामोहन से जाल्मप्राण करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तर्लोकस्था अन्तर्गमिता मातृकता के समुत्प्लवन से सहसा या लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वोत्तमा विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसमें मतवादमूलक मातृकतापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायवाच्यसमर्थक सामयिक साहित्य)। आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आत्मन्यन्तिकरूप से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला असदमातृकता को बना लिया इसने अनप उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस मातृक भारतीय मानव ने परसम्पत्ति के चाकचिक्य-प्रदर्शनमात्र से अपने आपको वृद्ध-सुप्त मानने की महती आश्रित कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-भावों का एकान्ततः परित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वोत्तमा परावलम्बी-परसम्पत्तिलिप्सु-परानुग्रहाकाङ्क्षी-परविद्या-

इस भाषुक जन की ऐसी आत्मभारणा जागरूक है प्रस्तुत सामयिक-निबन्ध के सम्बन्ध में कि, इसके माध्यम से वर्तमान भारतीय भाषुक मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही और आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपको के बिना अन्तर्बैंगत् में विद्यमान रहती हुई भी दिम्पशक्तिनै अनुपयुक्त ही प्रमाणित होती रहती है ।

“उचिष्ठत ! जाग्रत !! प्राप्य वराभिषोषत ! ! !”

पुरुषपुराण के उक्त महामात्रलिक आदेश की माकूलिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपना आराध्य बना लेने वाले आस्थाभट्टारील भारतीय भाषुक मानव को आर्पणनिष्ठा की निका के आधार पर ही इसकी विस्तृत आपनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयेन करेगी, इति श्रुता नीतिर्मतिर्मम ।

(१६) — आत्मयोधविस्तृति के कुष्परिणाम —

“स्वात्मायोधोधादपरं न किञ्चित्” इस दारानिक सक्ति के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है । अपने स्वरूपको के बिना मानव प्रकृता परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अस्मिता’ नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अल्प-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनकलवीर्यपराक्रम-हीन-दरिद्री अनुभव किया करता है । ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है । श्रूयताम् ।

आर्पणभर्मसरञ्जक (मानवचर्मसरञ्जक) मय्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्यापासक श्री मारुति (हनुमान्) वानरभूष के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इसलिये निताम्त उदासीनभाव से आसीन हैं कि, वे समुद्रक्षेपन जैसे कुष्कर-दुःसाध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं । अगमात्ता सीतादेवी की अन्वेययचिन्ता में निमग्न तन्त्रोपरिष्ठ वानरभट्टों के द्वारा उल्लङ्घन की परिमाण-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-वलपौरुष की हयत्ता का प्रसङ्ग प्रकान्त है । सहसा मूयाधिप का प्यान भीमारुति की ओर आकर्षित होजा है । स्वरूपको के अभाव से तद्व्यक्ते हुए मारुति मूयाधिपति के प्रति इस काव्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तो मूयाधिप की ओर से ‘सुनो मारुति ! तुम कौन हो’ इस उद्बोधनसुत्रोपक्रम से मार्गति का आभ्यन्तर निःसीम-बल-वीर्य-पराक्रम (शारीरिकबलात्मक बल, मनोबलात्मक वीर्य, एवं बुद्धिबलात्मक पराक्रम) रूप स्वरूपोन्मग्न आरम्भ हो जाता है । इस आत्मस्वरूप-विरतोपस्था-अवस्था के आभ्यवहितोत्तरावस्था में ही मार्गति प्रचलनगगनगमनगतिरहित दुःकार-गगन-तगन-पूवक उस दुःसाध्य कर्मसाधन में भरिति प्रवृत्त हो ही तो जात है, जो कर्म स्वरूपको के इस आशिक उपपन्न में पूरे मारुति की दृष्टि में निताम्त अगम्य प्रमाणित हो रहा था ।

ठीक यही गिति-परिस्थिति आत्र के भाषुक मानव के, स्वरूपको के आशिक स्वरूपको के भी वशिष्ठ विमूढ़ मानव के लक्ष्म में सहायता अन्वय प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनारं, भाषुकता पूर्ण-आवर्ण-आर्क्षिक-पुण्यापविहीन तथा निया कुराया का भी एक दुःस्थिति उद्गमक इतिहास है ।

मानव-जीवन की विमल धारा यद्विधिपय्यन्त प्रकृतिसिद्ध राष्ट्र जीवन की अनुगामिनी बनी रही; तद्विधिपय्यन्त मानव का पूर्यस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिवृद्ध-सुविकसित बना रहा। प्रशासक अविनाश बुद्धिमानी का, कृत्रिम शान का, बेचल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त काल्पनिक शानाभास का व्यामोहन व्यो-ड्यो इस प्राकृतिक मानव को अपने बाधपाश में उत्तरोत्तर अविकाशिक आबद्ध करता गया, त्यों-त्यों इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यभाषाभाषा-विमल शक्तियों अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गई। इस कृत्रिम शानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूर्यस्वरूप को सर्वात्मना विस्मृत कर लिया। और जो अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रज्ञादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्तत विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिकार शून्यवादी चणिकविज्ञान वादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भय अमुक अशौ में स्वार्थी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रहात्मक नवधर्म का उद्देगक इतिवृत्त उत्तरस्वरूपानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७)—मनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आर्यसाहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं सदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मबोधानुगता सहज-निष्ठा (सन्निष्ठा) अन्तुष्य बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्त्तव्यकर्म सहजगति से सुब्यवस्थित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को श्व श्व अम्युदय-निःश्वेत् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में उन्मेषुयानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविच्युति से अब आधुरभाषमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थेकनिष्ठ दानव समतुलित मानवाचनो की ओर से मतवादमूलक माधुक्तापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, तो सहज मानव लोकेष्यामूला इस लोकेषुद्धा के व्यामोहन से आत्मज्ञान करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तर्गतान्ता अन्तर्गमिता माधुक्ता के समुत्तेजन से सहसा या लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (येन) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक माधुक्तापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायवात्सम्यक सामयिक साहित्य)। आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आधुनिककृत्य से विस्मृत, एवं मन शरीरमूला असदमाधुक्ता को बना लिया इसने अनन्य उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस माधुक भारतीय मानव ने परसम्पत्ति के पञ्चविक्रय-प्रदर्शनमात्र से अपने आपको तुष्ट-तृप्त मानने की महती भ्रान्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वातन्त्र्यमह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-भाषों का एकान्ततः परित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वात्मना परवलम्बी-परसम्पत्तिविच्यु-परानुग्रहाक्षी-परमिधा-

इस भावुक बन की एसी आत्मधारणा आगरूक है प्रस्तुत सामयिक-निर्माण के सम्बन्ध में कि, इसके माध्यम से यत्नमान भारतीय भावुक मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही घोर आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपको के बिना अन्तर्गत में विद्यमान रहती हुई भी दिव्यशक्तियों अनुपयुक्त ही प्रमाणित होती रहती हैं।

“उत्तिष्ठत ! आगत !! प्राप्य वराभिषोघत !!!”

पूज्यपुरुष व उक्त महामाहलिक आदेश की माहलिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा की अपना आराध्य बना लेने वाले आस्थाभट्टारील भारतीय भावुक मानव का आर्पणनिष्ठा की निकष के आचार पर ही इसकी विस्तृत आर्पणनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयेन करेगी, इति प्रुषा नीतिर्मतिर्मम।

(१६)—आत्मयोधविस्मृति के दुष्परिणाम—

“स्वत्मादयोधादपरं न किञ्चित्” इस दार्शनिक सूक्ति के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है। अपने स्वरूपको के बिना मानव प्रकृत्या परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अस्मिता’ नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अस्वस्थ-अस्वशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनबलवीर्यपराक्रम-हीन-दरिद्री अनुभव किया करता है। ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है। भवताम्।

आर्यधम्मसरत्तक (मानवधम्मसरत्तक) मध्यादापुरोचम भगवान् राम के अनन्योपासक श्री मार्कटि (हनुमान्) वानरयुध के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इसलिये निरान्त उदासीनभाव से आसीन हैं कि, वे समुद्रतीरन जैसे बुझर-बुझाध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं। जगन्माता सीतादेवी की अन्धेषणाचिन्ता में निमग्न तन्त्रोपरिष्ठ वानरजनों के द्वारा उल्लाङ्घन की परिमाण-सोम्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-बलपौरुष की इच्छा का प्रवृत्त प्रकान्त है। इसी यूयाधिप का प्यान भीमार्कटि की ओर आकर्षित होता है। स्वस्वको के अभाव से तत्रस्थ बने हुए मार्कटि यूयाधिपति के प्रति इस कार्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तो यूयाधिप ही ओर से ‘सुनो मार्कटि ! तुम हीन हो’ इस उद्बोधनसूत्रोपक्रम से मार्कटि का आत्मन्तर निःसीम-बल-वीर्य-पराक्रम (शारीरिकबल-आत्मक बल मनोबल-आत्मक वीर्य, एवं बुद्धिबल-आत्मक पराक्रम) रूप स्वस्वकोपलान् आरम्भ हो जाता है। इस आत्मस्वरूप-विश्लेषण-अवस्था के अव्यवहितोत्तरावस्था में ही मार्कटि प्रचण्ड वनगजवनसममूलित हुहार-गर्जन-तर्जन-पूर्वक उस बुझाध्य कर्मसाधन में अर्पित प्रवृत्त हो ही तो जात हैं जो कर्म स्वस्वको के इस आशिक उपपन्न से पूर्व मार्कटि की दृष्टि में निरान्त असमर्थ प्रमाणित हो रहा था।

ठीक यही स्थिति-परिस्थिति आत्र क भावुक मानव के, स्वस्वको के आशिक स्वस्वको से भी बन्धित विमूढ़ मानव के सम्बन्ध में सर्वात्मना अन्वध प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य, भावुकता-पूर्ण-अस्वस्थ-अधीनिक-पुरुषाधिविहीन दशा, किंवा दुःखता का भी एक बुझाध्य उद्बोधक इतिहास है।

मानव-जीवन की विमल धारा यदवधिपच्यन्त प्रकृतिसिद्ध रहन जीवन की अनुगामिनी बनी रही; तदवधिपच्यन्त मानव का पूणस्वरूप स्वस्वरूप में सुरक्षित-अभिभूत-सुविकसित बना रहा। प्रज्ञापरवश अनिता बुद्धिमानी का, कृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त काल्पनिक ज्ञानाभास का व्यामोहन व्यो-ड्यो इस प्राकृतिक मानव को अपने वारुणपारा में उचरोत्तर अधिकाधिक आघट्ट करता गया, त्यो-त्यो इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यभाषाभा-विमल शक्तियों अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गई। इस कृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूणस्वरूप को सर्वात्मना विस्मृत कर लिया। और जो अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रज्ञादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्ततः विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी ज्ञानिकविज्ञान वादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भय अनुक अशों में स्वार्थी उद्बोधक मानवधर्म के द्वारा उद्भाषित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रहात्मक नवधर्म का उद्गम इतिवृत्त उत्तरलघुहानुगता मानवम्यरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७)—सनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आपसाहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं उदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मबोधानुगता सहज-निष्ठा (सन्निष्ठा) अक्षुण्ण बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्त्तव्यकर्म सहजगति से सुव्यवस्थित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को स्व स्व अम्युदय-निःशेष की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में तमोगुणानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविष्णुति से जन आगुरभावमतिनिष्ठ अवन्निष्ठ स्वार्थेकनिष्ठ दानव समतुलित मानवाचमो की ओर से मतवादमूलक भाषुक्तापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, जो सहज मानव लोकेषयामूला इस लोकलुब्धा के व्यामोहन से आत्मप्राप्ति करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तःसोचत्वा अन्तर्गमिता भाषुक्ता के समुत्थान से सहसा जो लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक भाषुक्तापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायवाचकसमर्थक सामयिक साहित्य)। आत्म बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आत्यन्तिकरूप से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला असदभाषुक्ता को बना लिया इसने अनप उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस भाषुक मारतीय मानव ने परम्परा के स्वाधिकार-प्रवर्तनमात्र से अपने आपको दुष्ट-दुष्ट मानने की महती भ्रान्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वायत्त-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व' भावों का एकान्ततः परिष्कार कर बन गया यह इस प्रकार सर्वात्मना परस्वसम्पत्ति-परानुग्रहाकांक्षी-परविद्या-

इस भावुक जन की ऐसी आत्मपारथा जागरूक है प्रत्युत सामयिक-निबन्ध व सम्बन्ध में कि, इसके माध्यम से वर्तमान भारतीय भावुक मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही और आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपबोध के बिना अन्नजंगल में विद्यमान रहती हुई भी दिम्बशक्तिवाँ अनुपसुप्त ही प्रमाणित होती रहती है ।

“उचिष्ठम् ! जाग्रत !! प्राप्य वराभिषोद्यत ! ! !”

पूखपुरुष के उक्त महामात्रलिक आवेश की मातृलिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपना आराध्य बना लेने वाले आस्थाभ्रष्टारील मात्सीय भावुक मानव को आपनिष्ठा की निकषा के आचार पर ही इसकी विन्मृत आपनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयन करेगी, इति श्रुवा नीतिर्मतिम्म ।

(१६)—आत्मबोधविस्मृति के दुष्परिणाम—

“स्यात्माबोधोदापरं न किञ्चित्” इस दारानिक सृक्ति के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है । अपने स्वरूपबोध के बिना मानव प्रकृता परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अस्तिवा’ नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अल्पज्ञ-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनबलवीर्यपराक्रम-हीन-दृष्टिहीन अनुभव किया करता है । ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है । भवताम् ।

आर्चवर्त्मसरञ्जक (मानवधर्मसरञ्जक) मय्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्यापासक श्री मार्कटि (हनुमान्) बानरयूय के साथ दक्षिण समुद्र के ऊपर एक और इसलिए नितान्त उदासीनभाव से आसीन हैं कि, व समुद्रलोकन जैसे बुझर-दुःसाध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं । जगन्माता सीतादेवी की अन्वेषणचिन्ता में निमग्न तन्त्रोपस्थित बानरभेदों के द्वारा उल्लाङ्घन की परिमाण-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-बलपौरुष की इच्छा का प्रसङ्ग प्रकान्त है । उसी यूयाधिप का प्यान श्रीमार्कटि की ओर आकर्षित होता है । स्वरूपबोध के अभाव से तटस्थ बने हुए मार्कटि यूयाधिपति के प्रति इस कार्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तो यूयाधिप की ओर से ‘सुनो मार्कटि ! तुम कौन हो इस उद्बोधनसन्त्रोपक्रम से मार्कटि का आत्मन्तर निःसीम-बल-वीर्य-पराक्रम (शारीरिकबलात्मक बल, मनोबलात्मक वीर्य, एव बुद्धिबलात्मक पराक्रम) रूप स्वरूपोपबन्धन आरम्भ हो जाता है । इस आत्मस्वरूप-विश्लेषण-अवस्था के अन्तर्बहिर्लोचनक्षय में ही मार्कटि प्रचण्ड धनगर्जनसमश्रुतित हुङ्कार-गर्जन-सञ्जन-पूजक उस दुःसाध्य कर्मसाधन में भट्टिति प्रवृत्त हो ही तो जाते हैं, जो कर्म स्वरूपबोध के इस आशिक उपवर्णन से पूर्व मार्कटि की दृष्टि में नितान्त असम्भव प्रमाणित हो रहा था ।

टीक यही स्थिति-परिस्थिति आब का भावुक मानव के, स्वरूपबोध के आशिक स्वरूपबोध से भी अधिक विमूढ़ मानव के सम्बन्ध में सर्वात्मना अन्वय प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य भावुकता पूर्ण-आत्मन्य-अधीनिकर-पुरुषार्थविहीन दशा किंवा दुर्दशा का भी एक दुःखपूर्ण उद्देगकर इतिहास है ।

मानव-जीवन की विमल धारा यदप्यधिप्यन्त प्रकृतिसिद्ध रहन जीवन की अनुगामिनी बनी रही; तदप्यधिप्यन्त मानव का पूर्णस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिभूत-सुषिकसित बना रहा। प्रसापराध अनिता बुद्धिमानी का, इष्टिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त कास्पनिक ज्ञानापास का व्यामोहन क्यों-क्यों इस प्राकृतिक मानव को अपने वारुणपाश में उचरोत्तर अभिकाधिक बाध करता गया, त्यो-त्यो इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्त्वमायापला-विमल शक्तियों अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गई। इस इष्टिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पृथक्स्वरूप को सर्वात्मना विस्मृत कर लिया। और यो अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रज्ञादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्तत विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी द्यौधिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निवृत्ततम भ्रान्त पथ का भेद्य अनुक्त अशौ में स्वार्थी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवग्रहात्मक नववर्ग का उद्भवकर इतिवृत्त उत्तरस्वयानुगता मानवम्भरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७)—सनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनखनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आर्यसाहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं सदाधारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मबोधानुगता सहज निष्ठा (सन्निष्ठा) अक्षुण्ण बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप विधि-विधान-कर्तव्यकर्म-सहजगति से सुखवर्धित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को श्व श्व अम्युदय-निःशेषस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में तन्मोगुणानुग्रह से, सामाजिकरिथिविभ्युति से बन आनुरभावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थकनिष्ठ दानव समुत्पन्न मानवाधर्म की ओर से मतवादमूलक माण्डूकापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, जो सहज मानव लोकेष्यामूला इस लोकवृक्षा का व्यामोहन से कालत्राण करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तोगतवा अन्तर्गमिता माण्डुका के समुत्पन्न से सखा या लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धम्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक माण्डूकापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायवाच्यसमर्थक सामयिक साहित्य)। आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आत्यन्तिकरूप से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला असदमाण्डुका को बना लिया इसने अनप्य उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस माण्डूक भारतीय मानव ने परसम्पत्ति के आकषिक्य-प्रदर्शनमाध से अपने आपको वृद्ध-तृप्त मानने की महीती आम्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वाध्यानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-माधों का एकान्ततः परित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वात्मना परसम्पत्ति-परानुग्रहाकांक्षी-परविद्या-

इस माणुस बन की ऐसी आत्मधारणा जागरूक है प्रस्तुत सामयिक-निबन्ध के सम्बन्ध में कि, इतक आप्य से वक्तमान भारतीय भावुक मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपके ही ओर आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वस्मबोध के बिना अन्तर्गत में विद्यमान रहती हुई भी दिव्यशक्तियाँ अनुपपन्न ही प्रमाणित होती रहती हैं ।

“उत्तिष्ठ ! जाग्रत !! प्राप्य वराभिवोधत !!!”

पूर्णपुरुष व उक्त महामातृलिक आदेश की मातृलिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपना आरप्य बना लेने वाले आस्थाभट्टारील भारतीय भावुक मानव को आप्यनिष्ठा की निष्ठा के आचार पर ही इसकी विस्मृत आप्यनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयन करेगी, इति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ।

(१६) — आत्मबोधविस्मृति के कुप्यरिणाम —

“स्वात्मावबोधोदपर न किञ्चित्” इस दार्शनिक सूक्ति के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है । अपने स्वस्मबोध के बिना मानव प्रकृत्या परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अस्मिता’ नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अल्प-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनबलवीर्यपराक्रम-हीन-दरिद्री अनुभव किया करता है । ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है । श्रुताम् ।

आवर्धर्मस्वरूप (मानवधर्मस्वरूप) मयादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्योपासक श्री मार्कटि (हनुमान्) बानरभूष के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इसलिए निवान्त उदासीनमात्र से आसीन हैं कि, वे समुद्रलक्षण जैसे कुप्यर-बुःसाप्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं । जगन्माता सीतादेवी की अन्वेष्टाचिन्ता में निमग्न तपोपरिधत बानरभूषों के द्राघ उल्लङ्घन की परिमाणा-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-बलपौष की इच्छा का प्रवृत्त प्रवृत्त है । वहीसा भूयाधिप का प्यान श्रीमार्कटि की ओर आकर्षित होता है । स्वस्मबोध के अभाव से तटस्थ बने हुए मार्कटि भूयाधिपति के प्रति इस कार्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तो भूयाधिप की ओर से सुनो मार्कटि ! तुम कौन हो ? इस उद्बोधनसूत्रेणकर्म से मार्कटि का आत्मन्तर निःसीम-बल-वीर्य-पराक्रम (शारीरिकबलात्मक बल, मनोबलात्मक वीर्य, एवं बुद्धिबलात्मक पराक्रम) रूप स्वस्मोपबन्धन आरम्भ हो जाता है । इस आत्मस्वरूप-विश्लेषण-अवस्था के अव्यवहितोत्तरचरण में ॥ मार्कटि प्रचण्ड वनगर्जनसम्पन्नित हुंकार-गर्जन-तर्जन-पूर्वक उस बुःसाप्य कर्मसाधन में भ्रमिति प्रवृत्त हो ही तो जाते हैं, जो कर्म स्वस्मबोध के इस आशिक उपपन्न से पूर्व मार्कटि की दृष्टि में निवान्त असम्भव प्रमाणित हो रहा था ।

ऐक यही स्थिति-परिस्थिति आज व भावुक मानव के, स्वस्मबोध के आशिक स्वस्मबोध से भी वक्षित विमूढ़ मानव के सम्बन्ध में सर्वोत्तमा अन्वय प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार, माणुसता पूर्ण-अमम्य-अप्रीतिकर-पुरुषार्थविहीन दशा, किंवा दुर्दशा का भी एक बुःसाप्य उद्बोदक इतिहास है ।

मानव-जीवन की विमल धारा यदवधिप्यन्त प्रकृतिसिद्ध रहन जीवन की अनुगामिनी बनी रही, तदवधिप्यन्त मानव का पूणस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिवृद्ध-सुविकसित बना रहा। प्रशापराष रनिता बुद्धिमानी का, कृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुमृति से युक्त काल्पनिक ज्ञानाभास का व्यामोहन क्यों-इस प्रकृतिक मानव को अपने वाक्यपारा में उचरोत्तर अधिकाधिक आश्रय करता गया, त्यो-त्यो इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्त्वमाधापना-विमल शक्तियाँ अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गईं। इस कृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूणस्वरूप को संघात्मना विस्मृत कर लिया। और यो अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रशादोप से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्ततन विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी दृष्टिकोणवादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भय अनुक्त श्रमों में स्थायी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रज्ञात्मक नववर्ग का उद्गमकर इतिवृत्त उत्तरस्वयानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७)—सनातननिष्ठा की विस्तृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक सत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शास्त्रत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आर्षसाहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं तदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मबोधानुगता सहज निष्ठा (सन्निष्ठा) अक्षुण्ण बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आनुष्मिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्तव्यकर्म सहजगति से सुव्यवस्थित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को श्व श्वः अम्युदय-नि मेयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे हृत्कृत्य बनाते रहे। कालान्तर में तन्मोक्षयानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविष्णुति से नव आनुरभावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थकनिष्ठ दानव सम्मिश्रित मानवाचमों की ओर से मतवादमूलक मातृकतापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, जो सहज मानव लोकेष्यामूला इस लोकसुद्धा के व्यामोहन से आत्मत्राण करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तदोगत्वा अन्तर्गमिता मातृकता के समुत्पन्न से सहसा यां लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक मातृकतापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायवाच्यसमर्थक सामयिक साहित्य)। आरम्भ-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आत्यन्तिकरूप से विस्मृत, एवं मन शरीरमूला असदमातृकता को बना लिया इसने अनप उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस मातृक भारतीय मानव ने परसम्पत्ति के आकचिक्य-प्रश्रयनात्र से अपने आपको दृष्ट-सुप्त मानने की महती भ्रान्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वाभ्यानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-मात्रों का एकान्ततः परित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वात्मना परावलाभ्यो-परसम्पत्तिलिप्सु-परानुग्रहाकोटो-परविद्या-

इस भावुक बन की ऐसी आत्मधारणा आकारक है प्रस्तुत सामयिक-नियन्ध व सम्बन्ध में कि, इसके माध्यम से वर्तमान भारतीय भावुक मानव अपने वास्तविक उत्तर प्राज्ञात्मिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपकोष की ओर आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपकोष के बिना अन्तर्जगत् में विद्यमान रहनी हुई भी दिव्यशक्तियों अनुपपुक्त ही प्रमाणित होती रहती है।

“उचिष्ठ ! जाग्रत !! प्राप्य वराभिवोधत !!!”

पूर्णपुरुष व उक्त महामाहात्मिक आदेश की माहात्मिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपना आराध्य बना लेने वाले आस्थाभेदाशील भारतीय भावुक मानव को आपनिष्ठा की निकम्बा के आधार पर ही इसकी विस्तृत आपनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयेन करेगी, इति मुवा नीतिर्मतिर्मम।

(१६) — आत्मबोधविस्तृति के बुष्परिणाम —

“स्वात्मबोधोदात्तर न किञ्चित्” इस दारानिक सक्ति के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है। अपने स्वरूपकोष के बिना मानव प्रकृत्या परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अस्मिता’ नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अस्पष्ट-अस्पष्टशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनबलवीर्यपराक्रम-धीन-दरिद्री अनुभव किया करता है। ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है। भूतत्वा !

आर्यधर्मसरस्वक (मानवधर्मसरस्वक) मय्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्योपासक श्री मारुति (हनुमान्) वानरभूष के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इतलिय नितान्त उदासीनभाव से आसीन हैं कि, वे समुद्रतलज जेते बुष्कर-दुःसाध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं। जगन्माता सीतादेवी की अन्वेषणचिन्ता में निमग्न तन्त्रोपरिगत वानरभेदों के द्वारा उल्लङ्घन की परिमाय-योज्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-बलपौष की हथका का प्रसङ्ग प्रकान्त है। उहवा भूपाधिप का ध्यान श्रीमारुति की ओर आकर्षित होता है। स्वरूपकोष के अभाव से तटस्थ बने हुए मारुति भूपाधिपति क प्रति इस कार्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तो भूपाधिप की ओर से ‘सुनो मारुति ! तुम कौन हो’ इस उद्बोधनसंश्लेषक से मारुति का आत्म्यस्तर नि-सीम-बल-वीर्य-पराक्रम (शारीरिकबलात्मक बल मनोबलात्मक वीर्य, एवं बुद्धिबलात्मक पराक्रम) रूप स्वरूपोपभयान आरम्भ हो जाता है। इस आत्मस्वरूप-विश्लेषण-अवगण के अभ्यवहितोत्तरद्वय में ही मारुति प्रचण्ड धनगरजनसमग्रलित हुड्डार-गर्जन-सज्जन-पूवक उस दुःसाध्य कर्मसाधन में अदिति प्रवृत्त हो ही तो जाते हैं जो कर्म स्वरूपकोष के इस आशिक उपनयन से पूर्व मारुति की दृष्टि में नितान्त असम्भव प्रमाणित हो रहा था।

ठीक यही स्थिति-परिस्थिति आब क मायुक मानव क, स्वरूपकोष के आशिक स्वरूपकोष से भी वञ्चित निम्न मानव क सम्बन्ध में सर्वात्मना अत्यन्त प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य, मायुक्ता पूर्ण-अस्पष्ट-अकीर्तिकर-पुरुषार्थविहीन दशा, जिसे तुरेशा का भी एक दुःसाध्य उद्देगकर इतिहास है।

मानव-जीवन की विमल धारा यद्वधिपप्यन्त प्रकृतिसिद्ध सहज जीवन की अनुगामिनी बनी रही, तद्वधिपप्यन्त मानव का पूणस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिभूत-सुविकसित बना रहा। प्रज्ञापरवश अनिता बुद्धिमानी का, कृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त काल्पनिक ज्ञानाभास का व्यामोहन ज्यों-ज्यों इस प्राकृतिक मानव को अपने वाक्यपारा में उठोत्तर अधिकाधिक आवृद्ध करता गया, त्यों-त्यों इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यमायापन्ना-विमल शक्तियौ अभिभूत होती हुई अन्तर्मुल बनती गईं। इस कृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूणस्वरूप को सवालना विस्मृत कर लिया। और यों अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रज्ञादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्त विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिकार शून्यवादी द्युष्टिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भय अनुक अश्यों में स्वार्थी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस तन्महात्मक नयवर्ग का उद्भवकर इतिवृत्त उत्तरस्वरूपानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

(१७)—सनातननिष्ठा की विस्तृति के कुप्यरिगाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शास्त्रवत् 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आपसाहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं सदाकारण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मनोबानुगता सहज-निष्ठा (सन्निष्ठा) अक्षुण्ण बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्त्तव्यकर्म-सहजगति से मुख्यवशित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को श्वः अम्युदय-नि भेयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में तन्मर्यादानुग्रह से, सामाजिकस्थितिबिम्बुति से जब आधुरमावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थेकनिष्ठ दानव समुत्पन्न मानवधर्मों की ओर से मतवादमूलक माण्डूक्यापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, तो सहज मानव लोकेषणामूला इस लोकसूत्रा के व्यामोहन से आत्मप्राण करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तर्गतस्वा अन्तर्गमिता माण्डूक्या के समुल्लेखन से सहसा या लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक माण्डूक्यापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायधर्मधर्मक सामयिक साहित्य)। आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आधुनिकरूप से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला असदमाण्डूक्या को बना लिया इसने अनप उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस माण्डूक्य भारतीय मानव ने परम्परा के स्वाकनिक-प्रश्रानमात्र से अपने आपको तुष्ट-सुप्त मानने की महती भ्रांति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-माथों का एकान्तःपरित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वात्मना परावसम्पत्ति-परसम्पत्तिविष्णु-परानुग्रहाकीन्दी-परविद्या-

शिखेन्द्रमोगी सर्वात्मना परतन्त्र । इसी भक्तभाषात-पुनः की प्रकान्ति के महामयकाल में महाविक्रम-महाकाल से समदुलित उन परदेशीय सम्मान्य अतिथियोंमें इस भारतीय मानव की तथाविध निराला भावुकविधि को लक्ष्य बनाते हुए-पुस्तकों की दुर्बलता से लाभ उठाना ही मानव का महान् गुण है। इस शोक्स्त्रास्र का प्रहार कर ही तो डाला इसके मम्म-भावुक-रथसों पर । सुअसतर अनुसूत अनुकूल परिधिपति से लाभ उठाने की कला में पूर्ण कुशल इन आगन्तुक अतिथिनिष्ठिकोंमें इस भावुक मानव की भावुकता के साथ जो जो बेसे बेसे कीड़ाकोशल किए, वे आज सबविदित हैं, सर्वानुभूत हैं । निवेकप्रह, स्वलक्ष्यभ्युत, परप्रत्ययनेय, आत्मबुद्धिबिम्ब भावुक मानव की विधि का यही तो परिणाम, किंवा दुष्परिणाम झुनिरिचत था, जिसका कुफल अद्यावधि इसे विवश बन कर भोगना पड़ रहा है । यही है दासानुदासवर्मा वर्तमान भारतीय मानव के पवन के दुःखपूर्ण-उद्वेगकर इतिवृत्त का संस्मरण, जिसे माध्यम मान कर ही हमें 'मानवरूपरेखा' में प्रवृत्त होना है ।

(१८)—मानव की सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता—

क्याकर्णपरम्परा झुना जा रहा है कि, अनुकामुक मानवभेदों की मानवीय बहुपापपरम्परा से अनुक मानवराष्ट्र (भारतवर्ष) परदासता से एकान्तता विनिर्गत होता हुआ आज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र बन कर प्रमुचतात्मर्ष-सर्वमौम-गहात-त्र-पद पर समासीन हो गया है, जिसकी लोक अभिधा मानी जा रही है वर्तमान में 'प्रजातन्त्रराज्य' । "स्मरार्ष्ट्रानुगत विविध मतवादपरम्परा" के साथ साथ परचम्पूत्रह से आगत समागत विविध मतवादपरम्पराओं-ने आलोमम्य आनसाधेय्य-आपाद-मस्तक-आमूलचूड़ भुविभूषित भारतीय मानवसमाज आज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र बन कर स्वच्छन्दतापूर्वक मुक्तशान्ति से विवरण कर रहा है" निराला भावुकतापूर्णा इस व्यावहारिकपूर्ण कल्पित उच्च योग्यता की प्रतारणा से यहाँ का मानव आज किस प्रकार स्वाभाविकोप के रथान में स्वाभाविकोपय से पराङ्मुख बन रहा है !, किंवा बनाया जा रहा है !, यह सामयिक प्रश्न भी मीमांस्य ही माना जायगा, जिसका समाधान उत्तरकालान्तर्गत परिच्छेदों में ही यथासम्भव समाहित बन सकेगा । प्रकृत में तो हमें केवल मानव की उस प्राकृतिक स्वरूपरेखा की ही ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है, जिस प्राकृतिक स्वरूपकोप के विद्युत्प्रपाय हो जाने से वर्तमान युग के भारतीय भावुक मानव ने अपना सब कुछ विस्मृत करते हुए, 'मूढ' परप्रत्ययनेयबुद्धि" विद्यान्त को अस्मरणः अन्वय्य बनाते हुए अपने आपको सर्वात्मना लक्ष्यप्रह ही बना लिया है ।

*—भीरुमानुष, शमान्य, पक्षम, निम्बार्क, माण्य, चैतन्य, कबीर, नानक, दयाल, दुन्दरपत, दास, रैदास, आदि आदि छत्तों की भावना से संयुक्त अगणित प्राच्य मतवादपरम्परा ।

+—फातिम्बा—कम्पूनिम्बवाद—सोशलनिम्बवाद—केपिटिलिस्मवाद—गणतन्त्रवाद—आदि आदि—असंख्य प्रतीयमतवादपरम्परा ।

(१६) — 'मानव' शब्द का प्रावाहिक निर्वचन—

अमुक आकृति-प्रकृति-ग्रहणति (आकार-स्वभाव-एव आत्ममात्रयानुभूतिलक्षण-ग्रहभाव) से समुक्त अमुक पाञ्चभौतिकपिण्ड (रसासृग्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्र-त्वक्-रोम-केश-नसादि युक्त शरीरपिण्ड) 'मानव' अभिधा से क्यों ? और कब से सम्बोधित होने लगा ? यह प्रश्न मानव की रूपरेखा में प्राथमिक प्रमाणित हो रहा है । अतएव सर्वप्रथम इस भावुकतापूर्ण सहजप्रश्न के भावुकतास्वरूपसमाहक, किंवा लोकसमाहक सामयिक समाधान की ओर ही भावुकतापयानुगामी मानवों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

शब्दशास्त्र-(व्याकरणशास्त्र)-वेत्ता भातु-प्रकृति-प्रत्यय-आदि व्यञ्जनाओं के ज्ञाता विद्वान् कहते हैं,—'मनोरपत्यं मानव' क अनुसार 'मनु' की सन्तति ही 'मानव' है । यही 'मानव' अभिधा का मौलिक कारण है । तात्पर्य स्पष्ट है । मानवजाति के मूलपुरुष क्योंकि—'मनु' नामक व्यक्तिविशेष थे । तद्वशवत् होने से ही अमुक मौलिक पिण्डशरीरी अमुक आकृतिप्रकृत्यहकृतिरूप प्राणिसमाज 'मानव' नाम से प्रसिद्ध हुआ है । इस प्रकार—'मनोरपत्यं-मनोर्गोत्रापत्यं वा' इत्यादि निर्वचन के अनुसार सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक 'मनु' नामक व्यक्तिविशेष की वंशपरम्परा से अनुप्राणित, अतएव 'मानव' अभिधा से व्यवहृत इस भव्यतमा मानवजाति के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ (महाभारत) ने भी इसी शाब्दिक, किंवा प्रावाहिक भावुकतापूर्ण निर्वचन का ही समर्थन किया है, वैसा कि निम्नलिखित बचन से स्पष्ट है—

धर्मात्मा स मनुर्धीमान् यत्र वंशः प्रतिष्ठितः ॥

मनोर्वंशो मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत् ॥ १ ॥

अक्ष-वज्रादयस्तस्मात्—'मनोर्जातास्तु मानवाः' ॥

ततोऽभवत् महाराज ! अक्षचक्रैश्च सङ्गतम् ॥ २ ॥

—महामारव

आदि मनु स्वयम्भू, तत्पुत्र विश्वत्मानमनु, तत्पुत्र वैवस्वत मनु, तत्पुत्र अयोध्यावम्भरश्चापक इत्यादि मनु, इत्यादि वंशपरम्परारूप से सुप्रसिद्ध विविध मनुओं में से कौन से मनु—'मानववंश' के मूल प्रवर्तक थे ? किस सुश्रुत के आचार पर किस मनु को कैसे मानव का मूलपुरुष माना गया ? असुर-गणवर्क-यज्ञ-राक्षस पिशाच-आदि आदि किन विभिन्न योनियों को, किंवा प्राणिजातियों को भी 'मानव जाति' के समान ही 'मनुवंशजात' घोषित करने वाला भारतीय इतिहास किन किन विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से किस किस मनु को किस किस प्राणिजाति का मूलपुरुष मान रहा है ? इत्यादि सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों का निर्विरोध समन्वय उस वैज्ञानिक तत्त्ववाद पर ही अवलम्बित है, मतवादद्वारा जिसके अभिभूत विश्रुतप्राप्त हो जाने से इस प्रकार के रूढ़ी प्रश्न वर्तमानयुग के भावुक भारतीय मानव के लिए पदे पदे सन्देहजनक प्रमाणित हो रहे हैं । अतएव ही इस संदिग्ध जाल से आत्मप्राण करने के लिए हमें अनन्य

निष्ठा से पारम्परिक निगमागममान्य के आधार पर उस ज्ञानविज्ञानपरिपूर्ण सत्यज्ञान का ही आभय स्वरूप करना पड़ेगा, जिसके समाभयाधार पर ही औपनिषद् महर्षि का "मिथते इक्ष्वयमन्यिरिक्ष्वयन्ते सर्वसंराज" (कठोपनिषत्) यह सिद्धान्त अन्वयैय बना करता है। प्रकान्त 'मानवस्वरूपपरिष्ठा' में उपरक्षित यह कार्य इक्ष्वयेय अक्षय ही हमें सभी स्थलों के समसमन्वय की प्रेरणा प्रदान करेगा। अभी तो इसे भद्राशील बन कर 'यदस्माकं राज्यं ब्राह्म, तदस्माकं प्रमाणम्' को ही आधार मानते हुए इस तथ्य पर ही निग्राम कर लेना है कि,—

अवबोधनाथक—ज्ञानाथक—'मनु' धातु से ('मनु' अवबोधने, तनादि धातु से) अवत्पाद्य में 'अणु' प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न 'मानव' शब्द का भावुकतास्वरूपसमाह्वक प्रचलित—प्रावाहिक (रत्ना नुगतिक) अर्थ है—'मनु की सन्तान'। प्रकृति—प्रत्यय—धातु—क्रिया—लकाराद्य—लिङ्ग्य—प्रक्रिया—आदि भावुकतापूर्णा प्रचलित निर्वचनशैली के आधार पर 'मानव' का यही सच्चित शब्दाय हमारे समुच्च उपरिष्कृत हो रहा है। किन्तु ?।

(२०)—शब्दानुगता इतिहासमव्यादा—

किन्तु समस्या है तत्त्ववादमूला शब्दरहस्यात्मिका उस वैज्ञानिकी पद्धति के सम्बन्ध में, जिसकी निर्वचनप्रणाली का मूल आधार है—'न सन्ति यदृच्छारण्य'। न केवल सम्पूर्ण प्रत्य का ही, अपितु ग्रन्थान्तर्गत शब्द—पद—विभागों का, तदन्तर्गत वाक्य—श्लोकों का, वाक्य—श्लोकावयवरूप पद—शब्दों का, पदशब्दावयवरूप स्वर—वर्णमात्रों का, स्वका अपना अपना एक स्वतन्त्र इतिहास प्रातिस्विकरूप से सुरक्षित रहा करता है। उस इतिहास के आधार पर ही शब्दत्रय के वाङ्मयकाय (शरीर) का स्वरूपनिर्माण हुआ करता है। इस नित्यसिद्ध, अवत्पन्न प्राकृतिक शब्देतिहास के अनुग्रह से वाङ्मयप्रपञ्च का प्रत्येक सन्दर्भ (प्रकरण), प्रत्येक वाक्य—श्लोक, प्रत्येक पद—शब्द, प्रत्येक स्वर—वर्ण अवश्य ही अपना अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व सुरक्षित किए हुए है। बाह्य—लोकदृष्टि से सर्वथा निरर्थक भी प्रतीयमान शास्त्रीय विनय—कथित—आदि यदृच्छारण्य अर्थ—पाठ्य कटावट—आदि लौकिक यदृच्छारण्य भी अपना सुगुप्त भावार्थ सुरक्षित रख रहे हैं। अ—आ—इ—ई—आदि स्वरात्मक वर्ण, एवं क—च—ट—ठ—पादि व्यञ्जनात्मक वर्ण भी कार्यगतिमा से सम्निवृत्त हैं *। इसी आधार पर आगमशास्त्र की पञ्चाक्षरीमन्त्रव्यवस्था व्यवस्थित

*—गृणु तत्त्वमक्षरस्य अतिगोप्यं वरानने ! शरत्तन्त्रप्रतीकाशं पञ्चकोशमयः सदा ॥
आक्षरं परमारचर्यं शङ्खयोतिर्मयं प्रिये ! ॥ इक्षरं परमानन्दसुगन्धसुसम्पन्नम् ॥
ईक्षरं परमेशानि ! स्वर्गं परमकृपलली ॥ उक्षरं परमेशानि ! अक्षः कृपलसिनी स्वयम् ॥
'कः' ऋषीशो महाकालो कामदेवप्रकाशकः ॥ 'चः' पुष्को हस्ती बाह्वी चात्मशक्तिः सुदर्शनः ॥
—कम्मवेनुवन्ने

हुई है। सधारमना मननीय उस निश्चित शब्देतिहासात्मक अर्थ के आधार पर ही शब्दब्रह्म प्राबुध्भूत हुआ है। जब तक उस सात्त्विक इतिहास को दृष्टप्रतिष्ठ नहीं बना लिया जाता, तब तक केवल प्रकृति-प्रत्यय-वातु-क्रिया-सिद्धान्तिमात्र के बल पर (व्याकरणशास्त्र के निवचनाधार पर) कदापि शब्दब्रह्म के तत्वायक्षेप का अनुगमन सम्भव नहीं बन सकता। बाह्यदृष्ट्या सवथा अशुद्ध-निरर्थक-निष्प्रयोजन-से प्रतीयमान यद्यथावत् भाषाओं से कृतरूप सुप्रसिद्ध 'शाबरमन्त्र' इसी सिद्धान्त के आधार पर तत्त्वाग परिपूर्ण प्रमाणित हो रहे हैं *। प्रत्येक शब्द के प्रत्येक स्वर (अक्षर)-यण (व्यञ्जन) भी अपनी सत्त्वपूर्णा अधगरिमा से मननीय हैं। एवं इसी आधार पर इस मननीयता के कारण ही प्रत्येक अक्षर यण भी मननात् 'मन्त्र' है। इसी आधार पर भारतीय आगमशास्त्र का—'अमन्त्रमक्षर नास्ति' यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है।

कृत्रिम-काल्पनिक-बुद्धिबादी, किंवा बुद्धप्रतिमानों मातृक मानवों की स्थूल भूतदृष्टि से सवथा परोक्ष, किन्तु सहज प्रकृ शील सन्निध मानवों की विद्याबुद्धिदृष्टि के लिए सर्वथा प्रत्यक्ष तथाकथित इतिहासानुगत शब्दब्रह्म-रहस्यार्थ अवश्य ही पुराणों अन्यान्य-पारम्परिक-आम्नाय-भारतीय निगमागम-विद्याओं की भाँति पारम्परिकरूप से शिक्षापद्धति में सहजरूप से समाविष्ट रहा होगा। किन्तु श्रद्ध-गाथा-कुम्भ्या-नारासी-काशेवाक्य-आदि आदि शिक्षानुगता अन्यान्य दिव्यप्रणालियों की विस्मृति के साथ-साथ शब्दब्रह्मानुसम्बद्धा तत्त्वमूला परम्परानुप्राणित निवचनप्रणाली भी दुर्भाग्यवश, किंवा हमारी पर प्रत्ययनेयानुगता मञ्जुता से आब सवात्मना विस्मृत-विलुप्तप्राय बन चुकी है। शब्दाधमय्यादा की वह तत्त्वप्रणाली निकषा हमने अपने ही प्रज्ञादोष से परा परबता बना दी है। 'मक्षिकस्थाने मक्षिकपात' इस लोक्त्यायमात्र से सन्दुष्ट बनते हुए हम शब्दगरिमा का महत्त्व 'इतिमी' से समन्वित मान बैठते हैं। अधिक हुआ, तो तत्त्वज्ञानानुगति से एकान्ततः विरुद्ध पम्यावपरम्परा का आभय ग्रहण करते हुए हम दृष्टि-वृष्टि के अनुगामी बन जाते हैं। इसी काल्पनिक अनर्थसात्मक अर्थसाङ्ख्यिक का यह वृष्परिणाम है कि, वर्तमान युग का मानव अन्य विशिष्ट योग्यता-विकास की तो कथा ही विदूर, केवल भाषाभ्यवहार-कौरा से भी पराङ्मुख बन गया है। "असि अवसर पर असि के सम्मुख कौनसा शब्द किस भाव से व्यवहार में लाना चाहिए" इस प्राकृतिक शब्दव्यवहारमय्यादा-स्वरूपज्ञानलक्ष से भी वञ्चित मातृक मानव ने 'वाचस्पति' सिद्धान्त पर प्रहार करते हुए अपना लिम्बा-पटा-सीला-सिलाया-सब कुछ धूलि खात् कर दिया है +। "सुत्तमस्तीति वक्तव्यं, देराहस्ता हरीतकी" आमायक को चरिताय करने वाला भाषाभ्यवहार-तत्त्व-ज्ञानवञ्चित आब का मानव अपनी असफलता-परम्पराओं के अन्यान्य कारणों में से

*—काली फलकसे बाली, तेरा बचन आय नहि खाली। एक फूल हँसे, एक फूल डसे।
फुरो मन्त्र। ईश्वरोवाच। फुल्ल-अस्त्राय फट्ट इत्यादि।

— "बोलबो न सीख्यो सब सीख्यो गयो धूल में"। (लोकावृत्ति)

इस 'भाषाभ्युपहारमप्यादास्त्वलन'-रूप महाकारण का भी आत्म प्रधानरूपसे सम्मान्य प्रतिधि बन चुका है। कर्त्तव्यनिष्ठा (आचरणनिष्ठा) के साथ-साथ मानव की वाद्मयी शब्दव्यवहारनिष्ठा (भाषा) भी आत्मनिक स्वरूप ही मानव की बाह्यान्तर-पतनपरम्परा का प्रत्यक्ष प्रमाण बन रहा है।

कहाँ-कहाँ-कैसे-क्या करना चाहिए, एवं वहीं-कहाँ-कैसे-क्या खेलना चाहिए !, ये दोनों नैतिक व्यवस्थित धारणें आत्म सहाय्यता वृत्ति-अभिव्यक्ति-उत्कृष्टत्व-अमानवीय भावों की अनुगमिनी बन गई हैं। 'वाणी' विकासक्रम से 'वाणी' के द्वारा वृत्तस्वरूपा 'लिपि' के सम्बन्ध में तो आत्म कुञ्ज बना ही व्यर्थ है। वर्तमान युग की-महामहनीया ! उस भटतमा ! लिपि के सम्बन्ध में क्या कहें, किसे कहें कि- 'भी'- 'ओम्'- 'राम' आदि देवभावों की उपेक्षा करने वाली, लिपिपरम्परासिद्ध (सम्मान्यभाषाकरणा-म्यानुमायित) प्राकृतिक वर्णाक्षरकारों की सर्वथा उपेक्षा कर देने वाली, (आई-गई-इत्यादि के स्थान में आक्षी-गक्षी-इत्यादि रूप से 'अक्षर' का अनुगमन करने वाली) यह भीविहीना मस्तकभीशल्या कल्पिताअरसमन्विता नमस्वरूपा आत्म की लिपि मानों मानव की नास्तिकभावना-सर्वशून्य भावना का ही सादृश्यवस्तु बन रही है। आत्मा तावत्। युगधर्मानुगता भाषाकला के अनुग्रह से सर्वत्र स्वतन्त्रता के इस दुरन्त युग में अभिनिवेशाविष्ट परस्फुटि-परआन्तर-परसम्बन्ध-परभाषा-परलिपि के व्याप्तिसेन से आकर्षित होकर आत्म का मानव किस क्षेत्र में कैसा क्या बन गया है !, अथवा तो बनता था रहा है, उन सब अप्रति-वृत्ताओं को प्रथम मानते हुए लक्ष्यभूत 'मानव' शब्द के उस तात्त्विक निर्वचनात्मक इतिहास की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिस इतिहास के प्रदे में मानवकर्मरक्षा का इतिवृत्त अन्तर्निगूह है।

(११)—मानवयोधानुगत भुतिपञ्चक—

'मानव' शब्द के तात्त्विक निर्वचन में प्रवृत्त होने से पूर्व हम यहाँ कुछ एक जैसे मौल-स्मार्त-वचन उद्धृत कर रहे हैं, जिनके माध्यम से मानव इस अनुवृत्ति में प्रवृत्त हो सकेगा कि, मानव ने मानव को जो इस प्रकार सहज सुशोभन्य मान रक्खा है, पर्याप्त प्राकृतिक प्राप्तिओं की प्राप्ति- 'बावस्व मिमस्व' परम्परा से आश्रयित एक सामान्य प्राणी मान रक्खा है, मानव की स्वरूपस्थिति ठीक इसके विपरीत है। अवधानपूर्वक लक्ष्य बनाए निम्नलिखित आदर्शवचनों को, एवं तदावारेण मुकुशितनयन बन कर मीमांस भीषि अपने अन्तर्बगत् में मानव के उस गुह्यनिहित प्रदे गरिमायय तात्त्विक स्वरूप की—

(१)—न वि जीनामि यदिवेदमस्मि निणयः सन्नद्धो मनसा श्रामि ।

यदा मागन् प्रथमजा अतस्यादिदाचो अश्रुवे मागमस्याः ॥

(२)—अहमस्मि प्रथमज्ञा श्रुतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम ।

यो मा ददाति स इ देवमावदहमअमअमदन्तमग्नि ॥

—सामसंहिता पू० ६।३

(३)—अहमिद्वि पितृष्यरि मेधामृतस्य जग्रम ।

अह सूर्य्य इवाजनि ॥

—अथर्वसंहिता ८।६।१०

(४)—स (प्रजापतिः) पितृन्तृष्ट्वा मनस्यैत् । तदनु मनुष्यान्सृजत ।

तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वं । य एव मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद—

मनस्येव भवति । नैनं मनुर्जहाति ॥

—तैत्तिरीयब्राह्मण २।३।३।

(५)—यद्वै तत् पुरुषे शरीरं—इदं वाव तत्—यदिदमस्मिन्नन्त शरीरे हृदयम् ।

अस्मिन् हीमे प्राणा प्रातिष्ठिता । यद्वै तद्व—‘ब्रह्म’ इति—इदं वाव तत्—

योऽयं बहिर्द्वा पुरुषादाकाश । यो वै स बहिर्द्वा पुरुषादाकाश—अयं वाव

स—योऽयमन्त पुरुष आकाश । यो वै सोऽन्त पुरुष आकाश—अयं

वाव स—योऽन्तर्द्वा अयमकाश । तदेतत् पूर्णम् । अप्रवर्त्ति । पूर्णा—अप्रवर्त्तिनीं

अथ लभते, य एव वेद ॥

—छान्दोग्योपनिषत् १।३।१२।

(१)—मैं—मानव—जोभी—जैसा भी कुछ वास्तव में है, वह मैं तत्त्वत नहीं जानता । (अपने वास्तविक वास्तविक स्वरूपके से सर्वथा अतिरिक्त रहता हुआ भी केवल अतिमानाकपण से) मैं ‘नियम’ रूप से (सर्वथा सावधान—सज्जीभूत रूप से) इतस्ततः विचारण कर रहा हूँ (तात्पर्य, अपने अन्तर्गत में अपने मन ही मन में अपने आपसे सर्वोत्तमा—सावधान—सज्जीभूत—योग्य—कुशल—नेषानी—मनीषी—मननशील—बुद्धिमान् मानता हुआ—समझता हुआ अपने मनमाने ढंग से—इतस्ततः सबका पथप्रदर्शन करता हुआ विचार रहा हूँ । इस प्रकार मुझे अपने स्वरूप का ज्ञेय तो है नहीं, और मान रहा हूँ मैं अपने आपसे पूरा कुशल, पूर्ण योग्य, मन्त्रपूर्वार्द्ध का यही निष्कर्षार्थ है) । (चौमास्य स) जब मुझे मानव में ‘श्रुत’ (परमेश्वरी) तत्त्व की प्रथमज्ञा (पहिले उत्पन्न होने वाली—श्रुततत्त्व से सर्वप्रथम आविर्भूता) सहजप्रज्ञा (सहजज्ञानात्मक प्राकृतिक सहज आत्मज्ञेय) का उदय हो जाता है, तो इस ज्ञानोदय के अभ्यवहितोत्तरकाल में ही (आदिर्)—मैं मानव—उस श्रुतस्य प्रथमज्ञा—सज्ज्या—आत्मबोधपरिपूर्णा ‘श्रुतम्मया प्रज्ञा’ (सत्यनिष्ठासमाधिप्राप्ति प्रज्ञा) देखी—(पारमेष्ठिनी आम्बुषीदेवी से अविनाशूता सरस्वती

वाग्देवी) के भाग्येश का मोक्षा धन का अधिकारी बनता है (मन जाता है) । (तात्पर्य, स्वरूप-भोजनान्तर ही मानव अपने परिपूर्ण स्वरूप का अनुगामी बनने में समर्थ होता है । यही मन्त्रांतराद का भावार्थ है) ॥

(२) — मैं-मानव-‘श्रुत’ (पारमेष्ठ्य श्रुतरूप-चिद्विद्ययोनिस्तत्तत्तु आहृति-प्रवृत्ति-श्रद्धावृत्तिविधाता-सत्त्वरजस्तमोगुणान्वित महानात्मा) से सबप्रथम (चेतनसृष्टि में) उत्पन्न होने का कारण (श्रुतस्य-प्रथमज्ञा) (श्रुत पारमेष्ठ्य महान् से सबप्रथम उत्पन्न) नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । (और) देवसर्ग से (भी) पूर्व (पहिले) अमृत (सीम) तत्त्वात्मक श्रुत (पारमेष्ठ्य महान्) के ‘नमन’ (आगमन) से मेरा स्वरूपनिम्नाय हुआ है । क्रमिक सृष्टिघातक्रम में मेरा (मानवसृष्टि का) स्थान- (श्रुतपरमेष्ठी के श्रुतगमित अक्षिप्राप्त्य के चितिमाप से समुत्पन्न सूर्य, एवं सत्प्राणरूप) देवसर्ग से भी पूर्व है । जो सत्य प्रजापति (परमेष्ठी प्रजापति) मुझे मेरे शरीर की रक्षा के लिए सौरचान्द्रमण्डलद्वारा सत्त्विक अन्नसम्पत्ति प्रदान करता है, वही देवाधिपति (सौरदेवों का भी अधिपति) प्रजापति सौर वृत्तीसहस्रमित (३६०००) क्षीयक हजार आशुसूक्ष्ममित) क्षीयन सूर्यों के मुक्त हो जाने पर (शताशुभोगान्तर) मुझे अपने आप मैं आत्मसात् करता हुआ मुक्त अपना अन्न बना लेता है । मैं उसका अन्न हूँ, योग्य हूँ समष्टि-भ्यदिरूप से समवस्था । अन्नात्मक बने हुए मुझे निरन्तर आत्मसात् करते रहने वाले उस सबके प्रजापति को मैं भी आत्मसात् करता रहता हूँ । उसकी प्रवर्ग्यशक्तियों को आत्मसात् कर मैं स्वस्वरूप से वृद्धित हूँ, तो उसमें मेरी शक्तियाँ प्रवर्ग्यरूप से समाविष्ट होती रहती हैं । दोनों का परस्पर अन्नाभाद-योग्यमोक्ष-प्रदानादान-सम्बन्ध सहस्रक्रम से-चारवाहिक रूप से प्रवृत्त है ॥

(३) — (श्रुत) प्रजापति की श्रुतगम्यानुगता स्नेहगुणान्विता, अतएव सगमनशीला, अतएव ‘मम’ नाम से प्रसिद्ध आशुप्रवृत्तभावारिमका मानववृत्ति का अपने विद्याबुद्धिज्ञेय में सम्पूर्ण प्राणियों में से केवल मैंने ही ग्रहण किया है (मानवसनेहगुणान्विता विद्याबुद्धि का विकास प्राणिसृष्टि में केवल मानव में ही हुआ है, यही तात्पर्य है) । इसी मेधामयी बुद्धि के अनुग्रह से मैं (मानव) सूर्य की मांति विश्व में प्रादुर्भूत हुआ हूँ * (जो स्थान महाब्रह्मण्ड में ब्रह्माण्डकेन्द्रस्थ अमृतमनुसुमय, अतएव पूर्ण-भावापन्न सूर्य का है, प्राथिकत्व में वही स्थान मानव का है, यही निष्कर्ष है) ॥

(४) — उस (सौम्यप्राणप्रधान, अतएव-‘पितर’ सौम्यास’ के अनुसार विद्युत्प्राणप्रधान मन्मूर्ति परमेष्ठी) प्रजापति ने पितरों को उत्पन्न कर उन्हें अपने (मनुर्लक्ष्य) मन की ओर आकर्षित किया (बिना इस प्राकृतिक स्थिति के आधारे पर ही-‘अन इष हि पितर’, शत १४।४।१।१३ यह निगम प्रसिद्धित हुआ), मनोवश-मानवशक्ति-को लक्ष्य बनाया । इस लक्ष्यमूर्त मनुस्मय मानववश-इन्द्रवश-के द्वारा ही प्रजापति ने मनुष्यों को उत्पन्न किया । मानवप्रजा क्योंकि प्रजापति के मनोवश से,

* — “योऽसावादित्ये पुरुष-सोऽहम् । सूर्य आत्मा जगत्सत्सुपम” ।

मानस हृदयबल से उत्पन्न हुई, अतएव यह मनोबल—(हृदयावच्छिन्न अन्तर्ध्यामात्मक ध्यान प्राणात्मक सत्यनिष्ठात्मक श्रुतुभावापन्न बल) ही मनुष्यों का मनुष्यत्व (मानवता—मानवधर्म) कहलाया, यही इसका स्वरूपधर्म माना गया। जो मनुष्य सृष्टिधाराक्रम के इस पारमेष्ठ्य प्राजापत्य रहस्य को सम्यक् प्रकारेण जान लेता है, इसे सम्यग्रूपेण अन्तर्ध्याम सम्प्रब से अपने मानसक्षेत्र में अनुभूत कर लेता है, वह मनुष्य अपने सबक प्रजापति के उस महामन में ही समाविष्ट हो जाता है, ईश्वरीय मनोबल से समन्वित हो जाता है। ऐसे मनस्वी—परिपूर्ण—प्रजापतिसमत्तुलित—महामानव का मनु (प्राजापत्य हृदय बल) कभी परित्याग नहीं करते। कभी ऐसा मानवभेद अपनी प्राकृतिक ईश्वरशक्तिसिद्ध नैगमिक कर्तव्य निष्ठा से पराङ्मुख नहीं बनता ॥

(५)—जो कि इस पुरुषसंस्था (आध्यात्मसंस्था) में पाञ्चमीतिक शरीराकार (भूताकार) है, यह वही आकाश है, जो कि इस आध्यात्मसंस्था में 'हृदयाकार' है, जिसमें कि आत्मवेद्य प्रतिष्ठित है। (शरीरप्रतिष्ठारूप भूताकार, एवं आत्मप्रतिष्ठारूप हृदयाकार, दोनों समत्तुलित हैं, अतएव महिमारूप से दोनों अभिन्न हैं, यही तात्पर्य है)। भूताकार से अभिन्न इस हृदयाकार में ही दावन्तिसहस्र (७२००० महत्तर हजार) सुमूर्त नादियों के द्वारा सम्पूर्ण आध्यात्मिक प्राण अर्करूप से (ग्रहिरूप से) प्रतिष्ठित हैं। जो कि लोक एव वेद में 'ब्रह्म'—'परब्रह्म' 'ईश्वर'—'प्रजापति' आदि विविध नाम—रूपों से प्रसिद्ध हो रहा है, वह ब्रह्म यह महत्तेमहीमान् विशाल आकाश (परमाकार) ही तो है, जो इस पुरुष (आध्यात्मसंस्था) में बहिमत अनन्त अपरिमित रूप से प्रतीत हो रहा है। 'त' ब्रह्म ही तो ब्रह्म का साक्षात् स्वरूपदर्शन है। जो कि—पुरुष (आध्यात्मसंस्था) से बाहिर की ओर सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मात्मक यह परमाकारलक्षण 'नमस्त्वाम्' नामक ब्रह्मात्मक भाषाकार (त ब्रह्म) है, यही तो यह है, जो कि (पुरुष में) हृदयात्मक आध्यात्मिक (आध्यात्मिक) आकाश है। (परमाकाररूप आधिदैविक ईश्वरीय ब्रह्माकार, एवं हृदयाकाररूप आध्यात्मिक मानवीय पुरुषाकार, दोनों अभिन्न हैं, यही तात्पर्य है)। इस प्रकार इस अभिन्नता के कारण ही मानव उस परब्रह्म की व्यापक ब्रह्मविभूतियों से सर्वोत्तम समत्तुलित बनता हुआ परिपूर्ण है, अनुच्छिन्नचिन्मयी है, शाश्वत है, सनातन है। जो मानव आकाशात्मक ब्रह्म के इस स्वस्वन्नानुगत स्वात्मबोध से वास्तविकरूप से सुपरिचित—समन्वित—समुक्त हो जाता है, दूसरे शब्दों में आत्मनिष्ठापूर्वक इस आकाशामेद ओ अन्तर्ध्याम सम्प्रब से अपनी आध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित कर लेता है, वह ब्रह्मवत् शाश्वत—परिपूर्ण—भूमात्मक वैभव का अन्यतम मोक्षा बन जाता है।

सहिता, ब्राह्मण, उपनिषदों के पूर्वाद्भूत वैच वचनों के तथाकथित अक्षरार्थमात्र के आधार पर ही यद्यपि 'मानव' के स्वात्मबोधस्वरूप 'बोध' का (मानव के वास्तविक परिपूर्ण स्वरूप का) स्पष्टीकरण हो जाता है। तथापि श्रुतिवाणी व, इस गहन—गमीरार्थ—गमिता आपवाणी के अक्षरार्थ समन्वयमात्र से हम इसके अन्तर्लक्षण से वञ्चित ही रह जाते हैं। अतएव उक्त आर्यवचनों के सम्यक् में इन वचनों को मूल बनाते हुए संक्षेप से कुछ और भी निवेदन कर देना अनिवार्य मान रहे हैं। वचनक्रमा नुसार ही आर्यवचनों के तात्त्विक समन्वय को अवधानपूर्वक लक्ष्य बनाइए, एवं सदाचारेण मानव के वास्तविक स्वरूप से अपने आपको कृतकृत्य कीजिए।

(२२)—श्रुतिवचनों का तात्त्विक समन्वय—

(१)—मानव, हौं—प्राथमिक स्थूलशरीर से समुक्त, वाक्-प्राण-चक्षुः-श्रोत्र-मन, इन पञ्चविध इन्द्रियों से नित्य समन्वित ०, 'सर्वेन्द्रिय', अतएव 'अतीन्द्रिय', अतएव च 'अनिन्द्रिय' नाम से प्रसिद्ध इन्द्रियाधिष्ठाता प्रधानमय मन, बुद्धि, महान्, अव्यक्त, इन तत्त्वकात्मक प्राकृत्यात्मजों (प्रज्ञातात्मा-विज्ञातात्मा-महानात्मा-अव्यक्तात्मा-दी समष्टि) से नित्य समन्वित, अमरशक्तिमय पार्ष्णि वैश्वानर, क्रियाशक्तिमय आन्तरिक्ष तेजस्, एवं ज्ञानशक्तिमय सुलोकानुगत प्राण, इन तीनों स्त्रीय (श्रुति-६-१, पञ्चदश-१५-१, एकविंश-२१-स्तोमरूप स्त्रीयलोकत्रयी) व्यक्तों से कृतरूप मूर्तात्मा (जीवात्मा-देहात्मिनी-सप्तदशराशिपुत्र भोक्तात्मा नामक देही कर्मात्मा) के अहमात्र से अतएव, 'अव्यक्त' नामक पुरुषपञ्च (अमृतपञ्च-विश्वेश्वर) से अनुपहीत, इन सम्पूर्ण तत्त्वभावों-भूतभावों-प्राण भावों से परिपूर्ण बना हुआ भी मानव अपने शरीरपुत्र-दी बन्धन से आरम्भ कर मृत्यूपक्रमचरणपर्यन्त योगमात्राप्रभावेण अपने आपको सर्वज्ञ- (सर्वज्ञानमय) -सर्वविद्- (सर्वविद्यमय) -सर्वशक्ति (सर्वक्रियामय) के प्रतिमान से समुक्त मानने की भयावह भ्रान्ति करता हुआ लक्ष्मीहीन बन कर इतस्तत् दन्दमय है। योगमात्रानिबन्धन मोह के निग्रहानुग्रह से विश्वप्राज्ञ का यह सर्वज्ञ भी मानवप्राणी अपने आत्मस्वरूप-बोध से वञ्चित हो रहा है, और यही 'न विजानामि यदि वा इदमस्मि' मूला (अज्ञानमूला) दुःख महति का मूलकारण है।

मैंने भी कैसा भयानक !, कैसा प्रचारक !, सबथा अनतिप्रनात्मक। सत्-असत्-विवेक का कुछ भी बोध तो है नहीं। किन्तु मान और ज्ञान रहा है यह अपने आपको अपने मन ही मन में, तथा स्वसदृश प्रतिमानी मानवर्ग में पूर्ण योग्य, सत्तात्मा कुशल, निःसीम बुद्धिमान्, सब विषयों का उत्तम परिष्ठाता बना ही खड़ीभूत-साधवान्। "मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मेरा ही यह अक्षम साहस था कि जो ऐसा हो गया, मैंने यों वान दे बाला, मैंने बड़े बड़े व्यवसाय क्षेत्र स्थापित कर दिए मैंने उसे सचर से हस्तगत बना बाला, मेरा तर्क-मेरी भाषणशक्ति-मेरी लोकनशक्ति-मेरी वाचनशक्ति-मेरा प्रभुत्व वैभव, मेरा श्रेष्ठ कुल, मेरा यशोनाम" इस प्रकार सचो सचो पद-पद स्थाने स्थाने अहन्ता-महामहता-गर्भिष्ठा-दम्भ-मान-मदान्विता की चर्च-वर्च-वर्च में आपातमस्तक अतएव आत्म-स्वरूपविरुद्ध यह भ्रान्त-दिग्भ्रान्त-दिक्विमूढ़ मोहवश लक्ष्यविहीन-किङ्कर्तव्यविमूढ़ बना रहता हुआ अपने सर्वज्ञ मानव जीवन को जित प्रकार सर्वथा निरर्थक-अकर्मात्मक से व्यतीत करता हुआ भी

* वर्तमान भारतीय दर्शनशास्त्र जहाँ ५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों १ इन्द्रियमन, इस प्रकार एकदश-११-इन्द्रियों मानता है, वहीं वैदिकविशानकायक में 'वाक्-प्राण-चक्षुः-श्रोत्र-मनांसि' रूप से पञ्चेन्द्रियवाद ही स्वीकृत हुआ है। दार्शनिक ग्याहों इन्द्रियों का स्वक्यानुपात से वैदिक पञ्चन्द्रियमय में ही यथावधारणमय अन्तर्भाव हो जाता है, जैसा कि 'श्री' माध्यादि अन्य निबन्धों में विस्तार से प्रतिपादित है।

भ्रान्तिवश मानता रहता है अपने आपको नियम-समूह-भावरूप से, तथा आत्मन्तरूप से, उभयथा । श्रुति के—“नियम समूहो मनसा चरामि” का यही भावाय है, जिसके द्वारा मानव की इस आसुर मायनिष्कचना मोहदशा का ही स्वरूपविरुद्धोपपन्न हुआ है—उद्बोधनात्मक परोक्ष संकेत के माध्यम से ।

“नियम समूहो मनसा चरामि” यह तो है मानव की मोहारिक्त दशा, किंवा दुर्दशा । “हम ऐसे-हम वैसे, हम शिद्वित, हम लेखक, हम कवि, हम संगीतज्ञ, हम विद्वान्, हम बनिक, हम बड़े आदमी, हम बड़े आदमियों के मित्र” इत्यादिलक्षणा कल्पिततत्त्वपरिपूर्णा, अतएव शून्या अहम्भन्यता ने ही मानव को स्वरूपबोधपथ से वञ्चित कर रक्खा है । ऐसे महामोहावकाशभिमिश्रित, कल्पना द्वारा अपने आपको सर्वोच्च मान बैठने की मयानक भ्रान्ति में निमग्न लक्ष्यहीन मानवों का परोक्षरूपेण उद्बोधन करने का एक ही वास्तविक सूत्र श्रुति की ओर से समुपदिष्ट हो रहा है—“न विज्ञानामि” इत्यादि । यदि तथारूपलक्षणा मोहावक मानव भी किसी शुभ अनुरूप ब्राह्ममुहूर्त्तादिलक्षणा पावन मुहूर्त्त में, स्वस्थ-शान्त-निरुपद्रव-प्रकान्त वातावरण में समासीन होकर क्षणमात्र के लिए भी स्वयं अपने आप से ही यह मूक प्रश्न करने का अनुरोध कर लेगा अपनी मानवता से कि,—“अरे ! यह रात दिन “मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ”—ऐसा हूँ-वैसा हूँ—इस प्रकार बड़ ही साहस-सावधानी-अतिमानपूर्वक जो अपनी जीवनयात्रा-लोकव्यवहारयात्रा में प्रवृत्त रहता हूँ, यह “मैं”—वास्तव में है क्या ?”—तो निश्चयेन अवश्य ही इस मूक प्रश्न के अभ्यवहितोत्तरक्षणा में ही इसके अन्तर्गत में एक महती समस्या जागरूक बन जायगी । और ज्यों-ज्यों यह अधिकाधिक उत्तरोत्तर इस मूकप्रश्नारिक्त महती समस्या को लक्ष्य बनाता जायगा, त्यों-त्यों इस का कृत्रिम दम्भ शनै शनै स्वयमेव विगलित होता जायगा । “मैं कौन हूँ” कहाँ से आया हूँ—कहाँ चला जाऊँगा”—इस प्रकार की मूकप्रश्नपरम्परा सहसा इसे आरम्भ में ताड़ुयित्त हतप्रभ-सा बना देगी । अतएव नहीं प्राप्त कर सकेगा यह उत्काल ही इस प्रश्नपरम्परा का निर्यायात्मक समाधान । किन्तु कालान्तर में इसी मूक प्रश्न की अभ्यासपरम्परा अन्ततोगत्वा इसे उस अचिन्त्यभाव की ओर उन्मुख करती हुई इसके मुख से सहसा इन उद्गारों को ही विनिस्तुत कर देगी कि—“न विज्ञानामि, यदि वदमस्मि” । अरे रे ! मैं स्वयं अपने आप तक को तो जानता नहीं, और फिर भी—“नियम समूहो मनसा चरामि” । यह मेरी अपने आपको कैसी आत्मप्रवाराणा है !, अपने आपको कैसा पोसा देना, किंवा छुलना है !, अन्नक्षययम् । अन्नक्षययम् ॥ महती विडम्बना ॥ । अवश्य ही इस प्रकार की अपनी कारुणिक विज्ञतावृत्ति का मर्मश बनता हुआ यह आरुक्नु मानव कालान्तर में—“तदा मूर्खोऽस्मीति ध्वर इव मदो मे व्यपगतः” की अनुभूति के माध्यम से एकान्तचिन्तनानुगत इस उत्तरगमित प्रश्नसूत्रानुग्रह से स्वरूपबोध की ओर प्रवृत्त हो जायगा, निश्चयेन हो जायगा ।

● गीताविज्ञानमाध्य में विस्तार से, तथा अन्य निषण्णों में संक्षेप से मानव की दम्भ-मान-मदा निम्ना इस अतिमानैरण्या का निरुपण हुआ है । देखिए आद्विज्ञानग्रन्थान्तर्गत ‘सापिण्डविज्ञानोपनिषत्’ नामक तृतीय अष्टक का ‘आसुरमानवस्वरूपोपधर्मान’ नामक अवान्तर प्रकरण—(५० सं० ३६० से ३६७ पर्यन्त) ।

आम मानव इस प्रकार आत्मबोध से युक्ति क्या है ? प्रश्न का समाधान भी पूर्वसन्दर्भ से गताथ बन रहा है। आम के मानव का सभ से बड़ा दोष यह भी माना जायगा कि, 'यह आम आम आपको सम्पूर्ण क्षेत्रों में अपनी चम्पुपेक्षात्मिका ज्ञानसयबुद्धिदग्धता के दम्भ से स्वात्मना निःसीमरूप से निरय-समद-योग्य-कुराल-दक्ष मान रहा है। 'सर्वे सर्वेषु क्षेत्रेषु कुराला'—प्रान्ति ही मानव के सर्वनाश का कारण बन रही है, जिससे न केवल मानव ही, अपितु तत्समष्टिरूप राष्ट्र ही आम मोहगत में निमग्नित हो गया है *। ज्ञानलभदुर्दिग्धतामूलिका अल्पज्ञता के सन्तोष-प्रहरानस्यापन को ही आम मानव ने अपना अन्त्य कौराल (चापरी) मान लिया है, जिसका निदरान बुमाग्यवरा हमारी अन्तर्भूमि का मानव (अपुरीय मानव) प्रमाथित हो रहा है +। केव रहे हैं शुचि-मरीचिका-विप्ल (लोट-मिर्ब-मीपल), और बलान कर रहे हैं वेदान्तनिष्ठा का। कर रहे हैं अल्पभ्यन्तरूप से-शुद्धाशुद्ध प्रकरमाव से पर 'वर्षिकों के यहाँ पूजन-पाठ, दम्भ कर रहे हैं 'महामहर्षि' पद का। अहोरात्र अस्त-सन्तस्त हैं अपनी अल्प अर्थलिप्ता में, पथप्रदर्शक बन रहे हैं ज्ञान-विद्या-शिखाक्ष के। मानों सभी क्षेत्रों की विदितवेदितभ्यता प्राप्त कर ली हो इन सर्वकामुक सर्ववादियों में। यह अनाप्यबुद्ध पाखित्य का विमोहन, यह अन्धविश्वास सर्वज्ञता का दम्भ, सर्वोपरि यह अत्यन्त-दम्भ-मान-मदाक्त शुष्क-उद्देशकर-मिथ्या प्रदर्शन मानव की आभ्यन्तर-ईश्वरप्राप्त-सहज-सात्विक-विमल विभूतियों-शक्तियों को किस प्रकार इतवेग से अमिभूत-मूर्च्छित करता जा रहा है ? यदि यह मानव संशतः भी इस दुःखेदकलङ्क इतिहास का परिहान प्राप्त कर लेता, तो इसका मातृशिक्ष अन्मुदयक्षय उपक्रान्त-प्रक्रान्त बन जाता। इसी मातृशिक्ष सूत्र की ओर फोड़रूप से संकेत करते हुए अरुणि ने कहा है—'न विजानामि०'।

इसी सम्बन्ध में एक अन्य उपनिषद् वि भी विशेष महत्त्व रख रही है। औपनिषद महर्षि ने तो विस्पष्ट भाषा में ही इस सूत्र का स्पष्टीकरण मानव के सम्मुख-आत्मबोधविज्ञान मानव के सम्मुख-सो समुपस्थित कर देने का नि सीम अनुग्रह कर दिया है कि—“पाखित्यं निर्विश, बाल्येन विद्यासेत”

* सर्वे यत्र नेतारं सर्वे पण्डितमानिन ।

सर्वे सर्वस्वमिच्छन्ति सर्वे तत्र विनश्यति ॥

+ शेखावाटीप्रान्तीय एक चारण ने प्रान्तीय भाषा में अल्पपुराभिज्ञानों की इस कसिक्त यशःस्यापनता का जो चित्रण चित्रित किया है, यह भाषास्तरलनदोष से अत्यन्त बनता हुआ भी भावदृष्ट्या इस रूप से समाविष्ट मोना जा सकता है—

“चणा चाब कहे-महे चौबल खाया । नहीं छान पर फूम-कहे बोली सैं अया ॥
ऊंची देख दुफन-कहे या चुम्माई मैंने, काम फज क माँय-बैठना की फुरसत कोनै ॥
इतनी घात बसायक, फेर गली में जा घसे । 'प्रेमसुख' भोजक कहे इस्या लोग जेपर कसे ॥

(बृहदारण्यकोपनिषद् ३.१५.१) । 'कल्पित पाण्डित्य के अतिमान का आत्यन्तिक परित्याग कर सर्वथा बालभाव से ही मानव को स्वस्वरूपबोधपथ पर आरुढ़ होने चाहिए' । पाण्डित्यादिमानपरित्याग से, तथा बालभावानुगति से होगा क्या !, क्या फलसिद्धि होगी !, इस बिज्झा का समाधान सहिष्णुता का उत्तराग्र कर रहा है ।

'श्रुत का प्रथमजा तत्त्व' मानव पर ब्रह्म अनुग्रह करता है, तो मानव का स्वतः उद्बोधन आरम्भ हो जाता है । अनृत-जिज्ञासा-माया-सूक्ष्म-मोह-मद-मान-मात्सर्य-असुखा-लोभ-क्रोध-आदि मलीमस-पापभावों का ब्रह्म विषयानुगमिणी इन्द्रियों के द्वारा प्रशानात्मक मानसक्षेत्र में अन्तर्ध्यात सम्बन्ध से समावेश हो जाता है, तो इन आधुरमावों के कारण सौम्य (चान्द्र) मन का सहज श्रुतमायात्मक अभिज्ञ-अकुटिल-सत्त्वगुण तो हो जाता है अभिमूढ-मूर्च्छित, एवं आधुरमावारिमका बाधणी बिज्ञता-कुटिलता से युक्त रजोमिश्रित समोगुण हो जाता है उद्विक्त-उद्विष्ट । मुरान्त मानसप्रज्ञा विकम्पित-विचलित हो पड़ती है । प्रज्ञाप्रायात्मक-लोहगुणक-इस श्रुतसोममय मन के विकम्पित होजाने से तत्र प्रतिष्ठिता बुद्धि कम्पित-चलित बन जाती है । मनो-बुद्धियुगल का यह कम्पन-विचलन ही 'मतिविभ्रम' है, जिसका मुख्य पुरुषार्थ है सत् में असत् की प्रतीति कर देना, एवं असत् में सत् का ब्यामोहन कर देना । इसी ब्यामोहन के कारण बुद्धि के उस व्यवसायात्मक-निश्चयात्मक-श्रुत सत्यपथ से मानव स्थलित हो जाता है, जो व्यवसायात्मिका बुद्धि मानव को मानस-श्रुतानुगामी बनाती हुई इसे अम्युदय-निर्भेद्य की ओर अग्रगामी किए रहती है ।

सहज-अभिज्ञ-अकुटिल-मानसप्रज्ञा मुरान्त स्थिर अविकम्पित बनी रहती है । इस मुरान्त प्रज्ञा के स्थिर धरातल पर प्रतिबिम्बित सूक्ष्मात्मिका विद्याबुद्धि भी निश्चलरूप से पूण विकास-प्रभारूपेण उद्विक्त बनी रहती है । यही मुखमालचणा-'सुब्रह्मण्या' नाम से प्रसिद्धा पारमेष्ठिनी आम्हणी वाग्वेदी का यह श्रुतममराशान्तक अमृत (सौम्य) भाग है, जिसे इस प्रकार प्रज्ञा-बुद्धि के व्यवसायात्मक सत्त्व गुणानुग्रह से सहजबुद्धिसमन्वित मानवभेद अन्तर्ध्यात सम्बन्ध से अपना भोग बनाता हुआ स्वस्वरूप-बोधानुगति में समर्थ हो जाता है । 'यथा भागन् प्रथमजा श्रुतस्य-आविद्याचो अरनुवे भागमस्या' यह मन्त्रोत्तरभाग इस आत्मबोधस्वरूपोपयिक्त श्रुतलक्षण अमृतपक्षमोग की ओर ही मानव का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसके तात्त्विक स्वरूप-विश्लेषण के लिए ही 'मानव' शब्द के तात्त्विक स्वरूप निर्बचनात्मक तात्त्विक शब्देतिहास का समग्र अत्र अनिवार्यरूपेण आवश्यक मान लिया गया है । 'अहमस्मि प्रथमजा श्रुतस्य'-'अहमिदं पिनुपारि'-'स पितृन्सुप्त्वा'-'यद्वैतस्य पुरुषे शरीरम्' इत्यादि चारों भूतियों का क्रमशः आगे यथाक्रम स्वरूपविश्लेषण होता रहेगा । अमी 'मानव' शब्द के तात्त्विक निर्बचन को ही लक्ष्य बनाया आ रहा है, जिस निबचन के माध्यम से ही उक्त भक्ति-चतुष्टयी का तात्त्विक समन्वय गताथ बन सकता है

(२३)—मनु की ऐतिहासिक परम्परा—

ऐसा कि सत्रहवें परिच्छेद में स्पष्ट किया जा चुका है, 'मानव' शब्द भावुकतापूर्ण प्राबाहिक निर्बचन के अनुसार 'मनुष्यशब्द' का सूचक बन रहा है, इस दृष्टिकोण की प्रामाणिकता का हमें प्रति-

हासिक सन्दर्भसङ्गति के लिए सपात्मना समर्थन ही करना पड़गा। तथाकथित पौराणिक ऐतिहासिक तथ्य की प्रामाणिकता भी इसी आधार पर निर्विवादरूप से अनुयय ही मानी जायगी कि, पौराणिक सप्तविध आख्यानों में से एक आख्यान-प्रकार ऐसा भी है, जिसका सम्बन्ध अध्यात्म-अधिदैवत-अधिभूत-तीनों विश्ववियत्नों से सम्बद्ध है। तथापि अध्यात्मक आख्यानों का पार्थिव प्राथित्यबल आध्यात्मिकजगत् से भी सम्बन्ध रहता है, पार्थिव भौतिकजगत्-भौतिक जड़पदार्थों के साथ भी सम्बन्ध रहता है, एवं और दैविक पदार्थों के साथ भी सम्बन्ध रहता है। इन तीनों दृष्टिकोणों में से आध्यात्मिक क्षेत्र व्यष्टि-समष्टिक्रम से उभयथा आख्यान से सम्बन्धित माना गया है। व्यष्ट्यात्मक आध्यात्मिक क्षेत्र विशुद्ध आध्यात्मिक है, जिसका मानवेतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है। समष्ट्यात्मक आध्यात्मिक क्षेत्र विशुद्ध ऐतिहासिक है। इस प्रकार मानव के मूलपुरुष स्थानीय 'मनु' की इस दृष्टिकोण से चतुर्धा प्रवृत्ति प्रमाणित हो जाती है। इतिहासप्रसिद्ध मनु (राजर्षिमनु) मानवसमाज की ऐहिक आध्यात्मिक-नैतिक-लौकिक-धार्मिक-सामाजिक-राष्ट्रिय-आदि सम्पूर्ण व्यवस्थाओं के प्रवर्तक-व्यवस्थापक बनते हुए मानव-समाज के 'मूलपुरुष' कहलाए। एवं इस दृष्टिकोण से ही 'मनोरपरथं मानव' निर्धन से मानवसमाज को मनुवशब मान लिया गया, ठीके प्रकार—जैसे कि एकेवर सत्ताव्यवस्थादी भारतराष्ट्र में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षराजा पिता मान लिया गया है, एवं सदनराष्ट्रिय समाज 'प्रजा' शब्द से संयुक्त मान लिया गया है। इस मान्यता का एकमात्र आधार ऐतिहासिकी पारम्परिकी सबसत्ता ही मानी जायगी, जिस इस ऐतिहासिकी मान्यता का स्वयं निगमशास्त्र ने भी निम्नलिखित रूप से समर्थन किया है—

“मनुर्वैवस्वतो राजा-इत्याह। तस्य मनुष्या विशाः (प्रजाः)। तऽहमऽहामतऽइत्य भोत्रिया शुद्धमेचिन उपसमेता भवन्ति। तानुपदिशति”।

—रातपथब्राह्मण १३।१।३।३।

स्वयम्भू मनु के पौत्र, विश्वान्मनु के पुत्र, अतएव “वैवस्वत” नाम से प्रसिद्ध अयोध्याधिपति सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज मनु ने × देवसर्गभूमि को ही अपना लक्ष्य मानते हुए मानवप्रजा (भारतीय प्रजा)

✱ प्रजा स्यात् सन्ततौ अने।

× प्राकृतिक 'पिछाट' सेजोग्य सृजतलव सौरतेज-जान्मतेज-आग्नेयतेज, रूप से तीन भागों में विभक्त है। इस प्राकृतिक विधिति के आधार पर भारतीय क्षत्रियवर्ग सूर्य-चन्द्र-अग्नि मेव से तीन ही मुख्य वर्गों में विभक्त रहा है। विश्वान् से आरम्भ कर महाराज सुमित्र पर्यन्त अनुमानतः १२८ वंश-वितान भागों में अपने क्रोडस्वी प्रताप से भारतीय चक्रवर्त्ती पद का उपयोग करने वाले क्षत्रिय राजा सूर्यवंशी हैं। कुड्येश चन्द्रवश या। एवं-पमार-परिहार-सोलकी-बौद्धान आदि अग्निवंशी माने गए हैं। विश्वान् रहे सदा देवसर्ग में ही। ये कभी भारतवर्ष नहीं आए। इनके दक्षकुप्रसुल आठ पुत्र हुए। इता नाम की एक कन्या हुई। इक्ष्वाकु ही प्रथम अयोध्यानरेश अ्योपित हुए।

की सम्पूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित की। अतएव भारतीय प्रजा इन वैदिक मनु की 'त्रिन्' (प्रजा) कहलाई। कौनसा मानवसमान मनोरूपरूपा मानवप्रजा कहलाया?। क्या तरभूत-ज्ञाननिष्ठ-ब्रह्मवचस्वी ब्राह्मण समाज मानवप्रजा कहलाई?। नेति होवाच। नहीं। अपितु जो भौततत्त्व ज्ञानानुशीलन से अधिकृत थे, अतएव जो उस युग में सद्गुरुमेधी (गुरुधी) अभ्युपेक्षित कहलाते थे, वे वैश्यादि मानव ही, एव तदतिरिक्त यथावत सामान्य वर्ग-शूद्र-अवर्गशूद्रादि मानव ही मनु की प्रजासीमा में अन्तर्भूत माने जाते थे। मनु का शास्त्रदर्शक एवविषय ब्राह्मणोत्तरप्रजा से ही सम्बन्धित था। ब्रह्मनिष्ठ-अभ्युपेक्षित-ब्राह्मण तो राजाओं का भी पौरोहित्यरूप से अनुशासन ही करते थे। ब्राह्मणों का एकमात्र बल था 'यश', जिसका मूलाधार माना गया है चान्द्रलोम। अतएव ब्राह्मण द्वितीय श्रेणी का अपना शास्त्र न मानते हुए यश-प्रतिष्ठा रूप से ही अपना अनुशासक मानते थे, जैसा कि उनकी इस घोषणा से स्पष्ट है—“सोमो-ऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा”

(२४)—रुच्यपक मनुतत्त्वोपक्रम—

तथाकथित ऐतिहासिक क्षेत्र के अतिरिक्त व्यवहारमक-आध्यात्मिक-क्षेत्र की दृष्टि से तो मानव ही क्या, सम्पूर्ण प्राणिक ही तत्त्वात्मक 'मनु' के वंशज माने और कहे जायेंगे। प्रत्येक वस्तुतत्त्व के केन्द्र में-वह चेतन हो, अथवा तो जड़, सबके गर्भ में—अवस्थित तत्त्वविशेष ही तत्त्वात्मक 'मनु' है। अतएव प्राणिक प्रत्येक भौतिक जड़ पदार्थ की भी मूलप्रतिष्ठा तत्त्वात्मक 'मनु' ही प्रमाणित हो रहा है। एवमेव सौरमण्डलानुगत यन्त्रावयव आधिदैविक पदार्थों की स्वरूपवत्ता भी मनुतत्त्वाधार पर ही अवलम्बित है, तद्विषय 'मनु' ऐतिहासिक पुरुषरूप से, तथा तत्त्वरूप से आध्यात्म-अधिभूत-अधिदैवत, सर्वत्र के मूलाधिष्ठान मूलप्रवर्धक बने हुए हैं। ऐतिहासिक तत्त्व सर्वविदित है। तत्त्वात्मक तत्त्व ज्ञानविज्ञानात्मिक वैज्ञानिक परिभाषाओं के विलुप्तप्राय हो जाने से विस्मृत बन चुका है। उसी तत्त्वात्मक मनु के तात्त्विक रूप की लक्षित दिशा के माध्यम से ही हमें 'मानव' की भौतिक रूपरेखा के अन्वेषणक्रम में प्रवृत्त होना है।

लक्ष्मीभूत 'मानव' शब्द के स्वरूप-निर्धनन से पूर्व हमें तत्त्वप्रतिष्ठानलक्षण 'मनु' तत्त्व को ही लक्ष्य बनाना पड़ेगा, एवं मानवधर्मशास्त्रव्याख्याता ऐतिहासिक मानवबोध भगवान् मनु से ही हमें यह शिक्षा अभिषिक्त करनी पड़ेगी कि भगवान्। जिस मानव की मुख्यवस्था-मर्यादा के लिए आपने 'मानवधर्मशास्त्र' (मनुस्मृति) के आधिर्भाव का निःसीम अनुग्रह किया, उस मानव के मूलभूत-मूलप्रतिष्ठानरूप तत्त्वात्मक 'मनु' का क्या तात्त्विक स्वरूप है? इस प्रश्न के समाधान का उत्तरदायित्व भी एकमात्र आपके अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। कारुणिक भगवान् मनु की ओर से अविलम्ब इस शिक्षा के समाधान के लिए यह समाधान हमें प्राप्त होगा कि—

प्रशासितार सर्वेषामखीयांसमणोरपि ॥

रुममार्गं स्वप्नधीगम्यं त विद्यात् पुरुष परम् ॥१॥

एतमेके वदन्त्यग्नि-मनुमन्ये प्रजापतिम् ॥

इन्द्रमेके-परे प्राण-मपरे ब्रह्म शारवतम् ॥२॥

एष सर्वाणि भूतानि पञ्चमिध्याप्य मूर्चिमि ॥

जन्मष्टुद्विधैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥३॥

एवं य सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ॥

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति पर पदम् ॥४॥

—मनुस्मृति १२ अ० ११०२, १०३, १२४, १२५ श्लोका ।

“सम्यक् चर-अचर्यपञ्च पर अनुशासन करने वाले, सुवस्त्र में भी सुवस्त्र, मिश्रित-सुवस्त्र-कान्तियुक्त, स्वप्नबुद्धिमात्र से जानने योग्य उस तत्त्वविशेष को (तत्त्वतः) ‘परपुरुष’ ही समझना चाहिए । (१)। कितने एक विद्वान्, तथालक्ष्य इस तत्त्वविशेष को ‘अग्नि’ नाम से व्यवहृत कर रहे हैं । तो दूसरे इस मनु को ‘प्रजापति’ अभिधा से सम्बोधित कर रहे हैं । कोई इसे ‘इन्द्र’ कह रहे हैं, तो दूसरे इस मनु को ‘प्राण’ रूप से ही उपलक्षित कर रहे हैं । कितने एक पूर्णतत्त्वज्ञों की दृष्टि में यही मनु ‘शारवतब्रह्म’ नाम से उद्बोधित कर रहे हैं । इस प्रकार ‘परपुरुष’-‘अग्नि’-‘प्रजापति’-‘इन्द्र’-‘प्राण’-‘शारवतब्रह्म’ इत्यादिरूप से विविध अभिधाओं से प्रसिद्ध यही ‘मनु’ गुणभूत-आणुभूत-रेणुभूत-सूत-सूक्ष्म-मौलिकभूत, इन पञ्चवा विभक्त सम्यक् भूतप्रपञ्चों को अपनी पाँच ही मूर्तियों से (परपुरुषमूर्ति-अग्निमूर्ति-प्रजापतिमूर्ति-इन्द्रमूर्ति-प्राणमूर्ति-इन मूर्तियों से-) मूल-व्यक्त स्वरूपों से चारों ओर से, किंवा सब ओर से-आत्ममत्तात्-अभिध्याप्य कर कर्मवृद्धि-ख्यादि (जायते-अस्ति-विपरिणमते-वर्द्धते-अपक्षयते-नश्यति-इन सुप्रसिद्ध षड्भावविकारों) के द्वारा इस सवार को ‘भोता यथापूषकल्पयत्’-‘व्यवधात-शारवतीभ्य सनाभ्य’ इत्याद्यनुसार सनातनरूप से चक्रवत् परिभ्रममाण बना रहे हैं । (१) । पञ्चमूर्ति लक्ष्य तथामतिपादित मनु के इस शारवतब्रह्मरूप सनातनस्वरूप के-इस सर्वव्यापक आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप के ओ मानव दर्शन कर लेता है, आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, इस समदर्शनलक्ष्य आत्मबोध द्वारा अपने वैसी कर्मात्मा से उस वेदातीत का स्वरूपबोध प्राप्त कर लेता है, वह आत्मतत्त्ववित् मानवभेद समबल से समलक्षित बनता हुआ इस समत्वयोग के प्रभाव से शाश्वत अवस्था प्राप्त कर लेता है । (४)।” मनुस्वरूप स्वरूपविश्लेषिका ठकुर श्लोकाश्चतुष्टयी का यही अन्वयार्थ है । अब संक्षेप से मनुदेवी मानवों का ध्यान श्लोकचतुष्टयी के तात्त्विक-यारिमागिक उस परोक्ष अर्थ की ओर भी ध्यान आकर्षित कर दिया जाता है, जो अर्थ नैगमिक परिभाषाज्ञान से वञ्चित व्याख्याकारों के प्रज्ञादोष से आज सर्वथा विपरीत पदानुगामी मन हुआ है ।

(२६)—महात्मा, दुरात्मा की मौलिक परिभाषा—

मानव, सर्वाम्ना परिपूर्ण भी मानव अर्हने ज्ञानव्यक्तिपन मनोमय, क्रियाव्यक्तिपन प्राक्मय, एवं प्रमथव्यक्तिपन पाङ्कम केन्द्रय भूतात्मा (कर्मात्मा) को, अपने इस भूतात्मा के मनध्याव्याप्य रूप तीनों

भूतात्मपर्वों को प्रज्ञापराधकश कुण्ड-विषम-वक्र घनाता हुआ, दूसरे शब्दों में वाणी का प्रयोग कुछ और, कम्म विभिन्न ही प्रकार का, एव मानस सकल्य कुछ विभिन्न ही । इसप्रकार सकल्य-कर्म-वाणी-तीनों धाराओं को अज्ञानमूला अविया-अनेश्वर्यमूला अश्रिता, रागद्वेषमूला आवृत्ति, अधम्ममूलक अभिनिवेश-लक्षणा अवियावृद्धिचतुष्टयी के समावेश से सबथा विपरीत-विषम-दिगनुगामी बनाता हुआ अपने परिपूर्ण भी 'महानात्मा' के स्वरूप से सवात्मना 'दुरात्मा' (कुटिलात्मा-धकात्मा-विषमात्मा-असमात्मा) बनता हुआ मानव आब दानवकोटिभी सीमा का भी उल्लंघन कर गया है । मानव का यह नि सीम आत्मन्तिक आत्मपतन किस दिशा-विनिशा का अनुगामी बन गया है ? प्रश्न भी आब तो अनतिप्रश्न कोटि में समाविष्ट हो चला है ।

अपनी आत्मावस्था में एसी घटनाओं की अनुपरिधि का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कि, पारम्परिक लोकव्यवहार में मानव हस्तिचक्षु-ध्याय में लड़ा होकर सानूनपुत्रग्रहण (शययग्रहण) में भी पूर्वी साहस अभिम्यक्त किया करता था । आब से कुछ एक वर्षों का ही पूर्वमानव अपनी वाणी, तथा पाणी (लेख) की नैतिकता, धम्मशीलता का पूरा समर्थक था । किन्तु इन परिणामित २०-३० वर्षों में ही मानव का वह नैतिकबल, वह धम्मनिष्ठा, वह आत्मा सहसा कैसे एव क्यों अभिभूत हो गई ? प्रश्न आब हमें आश्चर्य में डाल रहा है । 'या लोकद्वयसाधिनी तनुभृतां सा चातुरी चातुरी ॥ का निर्गम इनन कर देने वाला आब का दुरात्मा मानव सवात्मना-"मनस्यघत्-वचस्यन्यत्-कर्मण्यन्यदुरात्मनाम्" (मन में कुछ और, मुख में कुछ और, करते हैं कुछ और ही, किंवा कल्पना कुछ और है, कह कुछ और ही रहे हैं, करते सबथा कल्पना-कहन से विपरीत ही । तभी तो मन-प्रायवाङ्मय आत्मा को कुटिल बनाते हुए ऐसे मानव-"दुरात्मा"-कुटिलात्मा कहलाए हैं) इस आमाणकधी अक्षरशः चरिताय कर रहे हैं । "मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्" लक्ष्य नैतिक आदर्श इस मानव ने सवात्मना विस्मृत कर दिया है । और ऐसा दानवोपम मानव लोकैय्यामूला अर्थक्षिप्तापरिपूर्णा, किंवा विच-पुत्र-लोकक्षिप्तासमान्विता अपनी चातुरी के बल पर अम्युदय-नि भयसमूला शक्ति के, स्वल्पधन व दुस्वल्पन देख रहा है, इससे अधिक इसकी अपनी ही ओर से आत्मयक्ष्ना ओर क्या होगी ? । यदि अमृतपुत्र-परिपूर्ण-श्रुतस्य प्रथमजा मानव को वास्तव में अम्युदय-नि भयस् का अनुगामी बनना है, तो इसका एकमात्र उपाय है—

- * या राक्ष शशिशोभना गतधना सा यामिनी यामिनी ।
- या सौन्दर्यगुणान्विता पतिरता सा कामिनी कामिनी ॥
- या गोविन्दरसप्रमोदमधुरा सा माधुरी माधुरी ।
- या लोकद्वयसाधिनी तनुभृतां सा चातुरी चातुरी ॥

—कपिसूक्ति—

“स्वात्मावबोधपूर्वक-अनुभावानुगतिपूर्वक प्राकृतिक धर्मपथ का निष्पन्न-निष्कस्व
से निष्ठामाध्यम से ऐकान्तिक अनुगमन । नान्य पन्था विद्यते-अयनाय —” ।

(२६)—यत्तदग्रे विपमिव, किन्तु परिणामेऽमृतोपमम्—

मानव के गरिमामहिमामय परिपूर्ण आत्मस्वरूपबोध के विश्लेषक कतिपय (५) भौतवचन (आपवचन) मानवतामेयी पाठकों के सम्मुख इस आशाप्रतीक्षा से उपरिस्थित हुए हैं कि, इनके माध्यम से अपने स्वरूपबोध से विस्मृत-भयभयवत बना हुआ मानव उद्बोधन प्राप्त करे, तद्वारा अपनी महद्भ्रान्ति का मुकुलित-नयन धन कर अपने अन्तःकरण में ही अन्वेषण करे, एवं प्राणपण से तथ्यकरण के लिए समीकृत बने । अब प्रतिज्ञात तत्त्वाय की ओर-मानवशब्द-निर्बचन की ओर-ही विश पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

‘अहम्’-‘मन’-‘मनु’-‘मनुष्याणाम्’-इत्यादि शब्दों का मूलोद्धारमृत ‘मनु’ तत्त्व ही मानवस्वरूपा की मूलव्याख्या है, प्रबे यही मानव का वास्तविक स्वरूप है, जिसके प्राञ्चमौलिक महा-विश्व में ‘परपुरुष-अग्नि-अजापति-इन्द्र-प्राण’-ये पाँच मुख्य विवर्त माने गए हैं, जिनके परिणाम से शार्वत ब्रह्मपद प्राप्त हो जाता है । इस दृष्टिकोण से सम्पूर्ण रहने वाले पूर्वोद्भूत पाँच आर्य वचनों के तत्त्वाय का समसमन्वय ही एकमात्र ‘मनु’ शब्द की मानवधर्मशास्त्रोक्ता-मनुश्लोकचतुष्टयी से प्रतिपादिता-नैष्ठिकी तात्त्विकस्वरूपव्याख्या सर्वात्मना समन्वित बन जाती है ।

इस में कोई सन्देह नहीं कि, शताब्दियों से विद्युत्प्राय वैदिक-तत्त्ववादानुगता परिभाषाओं के वास्तविक-परिमाणिक-स्वरूपबोध से अधिकांश में अस्मृष्ट ऋष के मानव के लिए प्रस्तुत ‘मानवस्वरूपा’ आरम्भ में ‘इन्द्रशब्दस्य टीका-विजौजा’ न्याय से अतिशयता दुर्बोध्य ही प्रमाश्रित होगी । किन्तु-‘यत्तदग्रे विपमिव, परिणामेऽमृतोपमम्’ ॐ इस आर्यविद्वान्त के अनुसार आरम्भ में कठिनवत् प्रतीत होती

— तमेव विदित्वातिमृत्युमेति, नान्यःपन्था विद्यतेऽयनाय । (यजुःसंहिता ३१।१८)
यदा धर्मवदाकाशं वेदयिष्यन्ति मानवाः ।
तदा देवमविहाय दुःखस्यान्तो मविष्यति ॥

—रवेतारवतरोपनिपत ६।२०

• यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।
तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मशुद्धिप्रसादनम् ॥

—गीता १८।३७।

हुई भी—यह स्वरूपव्याख्या मानवधर्म विविध समस्याओं का सहजभाव से समाधान करती हुई निश्चयेन परिणाम में आत्मबुद्धिप्रसादलक्षणा अमृतनिष्पत्ति—अमृतानुभूति को ही प्रमाणित करेगी। अतएव आग्रह पूर्वक इस सम्बन्ध में हम अपने आस्थाभद्रापरिपूर्ण मानवभेदों से यह नम्र आवेदन करेंगे, कि, वे साहित्य की विषयगम्भीरतानुगता जटिलता की ओर से अनुकूलतापरायण मन को नियंत्रित करते हुए बुद्धिपूर्वक ही इस रूपरेखा को लक्ष्य बनाने का नैतिक प्रयत्न प्रकान्त रखेंगे।

मानवस्वरूप का ही क्या, अपितु सम्पूर्ण चर-अचर-सृष्टि का मूलाधार 'मनु' तत्त्वशक्ति मनु के शब्दों में अग्नि-प्रजापति-इन्द्र-प्राण-परपुरुष-शाश्वतब्रह्म-इत्यादि विविध नामों से उपवर्णित हुआ है। अवश्य ही मानवाधारभूत मनु के उत्थाय-बोध के लिए मनु स्वरूपसमाहक इन अग्नि-प्रजापत्यादि सभी तात्त्विक अमिषाओं का तात्त्विक इतिहास जान लेना अनिवार्य माना जायगा, जिस परिचयानुसार के लिए किसी वैसी सामान्य परिभाषा का अनुगमन आवश्यक होगा, जिसके आधार पर इन विभिन्नार्थों के प्रतिपादक अम्बादि विभिन्न शब्दों का अविभिन्नरूप से समसम्बन्ध सम्भव बन सके। अत्रानुगता केवल त्रिकारसृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली उस सामान्य-परिभाषा से पूर्व क्योंकि कतिपय विशेष परिभाषाओं का परिचय भी सामयिक था। अतएव इस 'मानवरूपरेखा' से पूर्व हमें उन विशेष परिभाषाओं का संक्षिप्त सम्बन्ध करना पड़ा (देखिए पृ० सं० १३७ वें पृष्ठ से १६० वें पृष्ठपर्यन्त)।

(१७)—काममयी मन्त्रहृष्टि—

ॐ "सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा" इत्यादिमूलक प्रबोधादक (संक्षिप्तलक्ष्य-सृष्टिप्रवक्तक) यज्ञ के आधार पर जिस योपाध्यायिका मैथुनीसृष्टि का दिग्दर्शन पूर्व की विशेष परिभाषाओं का उपसंहार करते

—यथार्थ में स्थिति तो यह है कि, मानवीय मन अपने प्रथम चान्द्रतत्त्व से सम्बन्धित गन्धर्वाप्सरस प्राणों के सहज प्रभाव से सर्प से सदा उन्मुक्त ही बनता रहता है। कार्पनिक मनोभावों को, उन्मुक्तता भावुकता को समुत्तेजित—प्रोत्साहित करने वाले सहजबोधगम्य-अवधारण्य रसनाग्रिय अनुकूल सञ्जीत नृत्य वादन-बाहुल्यमात्र उन्मास-नाटक-कथा कविता-साहित्यादि ही मनस्त्विके अनुरूप प्रमाणित होते रहते हैं। आत्मबुद्धिपनुगत सौरविम्बभावो-वेदशास्त्र-स्वाध्याय-ईश्वरोपासन-धर्मानुगमन-उत्सर्गपूर्ण शास्त्रवाचन—आदि सर्वात्मक सभी मार्गों से अनुकूलताप्रेमी मन की अनुकूलता पर क्योंकि प्रहार होता है। अतएव आत्म बुद्धयनुगत सभी क्षेत्र इसके लिये आरम्भ में विषयवत्—व्यक्तिवत् अरुचिकरवत् ही बने रहते हैं। यदि मानव निष्ठापूर्वक इस आरम्भदशा में समय-नियन्त्रणद्वारा इन आत्मबुद्धिपनुगत मार्गों में अभ्यास करता रहता है, तो निश्चयेन कालान्तर में यह आत्मबुद्धिचैत्रप्रसादमावापन बन जाता है। जब उस दिशा में आरम्भ का स्पष्ट मन भी शान्ति-तृप्ति का अनुभव करने लगता है।

✽ सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

—गीता ३।१०।

हुए किया गया था (पृ० सं० १६०), उस सृष्टि के सम्बन्ध में एक यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि,—"जबकि सृष्टि का मूल अन्वयाधारमय एक ही चरात्मा है, तो उस स्थिति में सृष्टि में, किंवा सृष्ट पदार्थों में परस्पर वैविध्य क्यों ? विभिन्नता क्यों ?। इस विभिन्नता का एकमात्र मूलकारण है अत्युत्पादनभूत सञ्जातीय-विञ्जातीय-माधापन्न उन बलभावों का पारस्परिक सम्बन्धविभेद, जिन बलों का माया-जाया-पारा-प्राप-अम्ब-युग्म-निघति-हृदय-आदि आदि १६ मुख्य जातिभेद, एवं अगणित असंख्य उपजातिभेद यत्नजन उपरनिर्णित हैं। इन समूह सविरोध-भेदक बलों के रहते हुए भी एक वैसा सामान्य भी सृष्टि-अनुबन्ध है, जिसके माध्यम से विभक्त भी सृष्टिपदार्थों को समानबर्म्मा माना, और कहा जा सकता है। न केवल मनुनिर्गन्धन सामान्य अभिव्यक्त स्वरूपों का ही, अपितु मनुनिर्गन्धन विरोध-विभक्त अभि-प्रजापति इन्द्रादिवस्वरूपों का भी इस प्रतिपाद्य सामान्य परिभाषावृत्त से निर्विरोध समन्वय हो जाता है।

आप्तकाम-आत्मकाम-सर्वजगत्स्व्यापक-सर्वव्यापक-अक्षय-अक्षय-निर्दिष्ट-निगुण-परमेश्वर में सृष्टि जैसे सीमित-अक्षय-ईशमाधापन्न-सर्विकार-सगुण-भाव की कामनारूपा सृष्टिकामना का उदय सम्भव ही कैसे हुआ ?, जबकि वहाँ कुछ भी अप्राप्त नहीं है, प्रश्न एक स्वतन्त्र प्रश्न है, जिसका ईशविज्ञान माध्यादि में विस्तार से समाधान हुआ है। अभी हमें इस सिद्धान्त के माध्यम से ही मनु सम्बन्धिनी इस सामान्य परिभाषा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है कि, त्रिपुरारूपपातक प्रजापति कलाविमोक्तविरोधमायलक्षणा सृष्टकामना के आकर्षण से 'सोऽकामयत' इत्यादि रूप से अपने अव्ययभाग से सृष्टिकामना अभिव्यक्त करते हैं, उस अव्ययभाग से-जिस कुम्भकारानुगत कृत्तव्यप्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में हमने मनुप्रायवागूरुम सृष्टिवादी धरतल बतलाया है (देखिए पृ० सं० १५१)। 'स तपोऽसम्पत्' रूप से अपने प्राथम्य अक्षरभाग से आत्मन्तरव्यापाररूपा किया (यत्न-वेष्टा-कृति) का अनुगमन करते हैं ! एवं-'सोऽकामयत्' रूप से अपने वाङ्मय अक्षरभाग से बाह्यव्यापाररूप काम का अनुगमन करते हैं। इस प्रकार अव्यय-अक्षर-अक्षरानुगत मन प्राय-वाङ्मय-काम-तप-अम के समसम्बन्ध से प्रजापति पूर्वेश्वर यशस्विका संसृष्टिलक्षणा प्रजासृष्टि में समर्थ बना करते हैं, जिस प्रजासृष्टि का मूलाधार-सामान्य आधार-बना करता है—"अम"। इसी काममाक का स्वस्व-विश्लेषण करती हुई निम्नलिखित धृति हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है—

कामस्तदग्रे सर्वाङ्गाणि मनसो रेतः प्रथम यदासीत् ।

मनो बन्धुमसति निरविन्दन् इदि प्रतीप्या कश्यो मनीषा ॥

—श्रुत्सं १०।१२।४१

(२८) —सदसत् का विलाक्षण सम्बन्ध—

त्रैलोक्यभिलोकीरूप, पञ्चगुणीयमाधापन्नसृष्टानुगत-सहस्रपुङ्गीयप्रक-अक्षरवाङ्मयसृष्टि-सर्वजगत्स्व्यापक-पूणपुष्प के द्वारा होने वाले सृष्टिकर्म में प्रथम एवं प्रथम सामान्य अनुबन्ध कीनता है ! अक्ष

धृति इसी प्रश्न का समाधान कर रही है, जिस रहस्याय भी सक्षिप्त स्वरूपदिशा यही है कि, हमारे इस प्रत्यक्षदृष्ट वर्तमानकालिक सगसत्ताकाल में गगन-पवन-तेज-सारापुञ्ज-सूर्य-चन्द्रमा-भूपिण्ड-ओषधि-घनस्पति-क्षता-गुल्म-कृमि-कीट-पक्षी-पशु - मानव - देवदेवता-असुर-गन्धर्व-पितर-राक्षस-यक्ष-पिशाच-किन्नर-गुह्यक-धातु-उपधातु-रस-उपरस-विष-उपविष-नद-नदी-सर-सरो-वर-सागर-अम्भोधि-पर्यंत आदि आदि रूप से प्रत्यक्ष में दृष्ट ध्रुत उपवर्णित-सयविध चर अचर प्रपञ्च ब्रह्मन था, तो क्या था ? यह एक सामान्य प्रश्न है, जिसका रहस्यात्मक समाधान करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य ने कहा है—‘असद्वा इदमग्र आसीत्’। यह सब कुछ वर्तमान चर-अचरप्रपञ्च इस वर्तमानदशा से पूर्व (इदमग्रे) ‘असत्’ था । “किंवदसदासीत्” ? उस सृष्टिमूलभूत असत् का क्या स्वरूप था ? इस द्वितीय प्रश्न का ब्राह्मणग्रन्थों में अनेक प्रकार से सम्यय हुआ है, जिन अनेक प्रकारों में से ‘तत्-सदासीत्, कथममन्त सज्जायेत’ इस एक समाधान की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

लोकभाषा में ‘असत्’ शब्द का अर्थ ‘अभाव’ भी हुआ करता है । विश्वसग से पूर्व का तत्त्वविशेष ‘असत्’ रूप अभावरूप था । मलाकही अभावात्मक असत् भी भाषात्मक सत्तासिद्धि का मूलप्रमथ बना है । अथर्वश्रुति ही वह विश्वमूलभूत विश्वातीत असत्-तत्त्व स्वरूप था, जिसका अन्य धृतियों के द्वारा ‘आमू-अम्ब’ रूप से उपवर्णन हुआ है । सर्वथा-निरम्बन-शान्त-दिग्देवकाल से अनवच्छिन्न-व्यापक-आसमन्ताद्भवति-लक्ष्य-निगुण ‘आमू’ तत्त्व ही विज्ञानभाषा में ‘रस’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है । एवं सर्वथा सम्बन्ध-अग्रान्त-दिग्देवकाल से अवच्छिन्न-परिच्छिन्न-‘अभूत्वा भाति-अभवन् भाति-अमयन् भवति लक्ष्य सगुण ‘अम्ब’ तत्त्व ही विज्ञानकाण्ड में ‘वत्’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है । ‘सद्’ भावात्मक रस, तथा असद्भावात्मक वत्, दोनों अविनाश्वर हैं, ‘तदन्तरस्य सवस्य, तदु सर्वस्य वास्तव्य’-अन्तर मृत्पोरमृतं-मृत्पावमृतमादितम्’ इत्यादि रूप से अन्तरान्तरीभावात्मक ओतप्रोतसम्बन्ध से एक ही किन्तु में दोनों निर्विरोध समन्वित हैं । अमृत-मृत्युनिबन्धन-सदसन्मूर्ति-आमू-अम्ब-लक्ष्य-सर्ववत्ताविराट्तरैक-भन बही विश्वातीत तत्त्व ‘अवद्रेमग्र आसीत्’ का समाधान बना, जिसके सदस्य, तथा असद्वत् के बन्धु (वचन-सम्बन्ध) ने-प्रयिकन्धनतारतम्य से ‘सतो बधुमसति निरयिन्म’ रूप कामनामय कीर्त के द्वारा वर्तमान चरअचरभावात्मक विश्व का उद्गम हुआ । विशुद्ध ‘सहस्ररसम्बन्ध’ से रससममुद्र में असङ्गरूप से प्रतिष्ठित वलतत्त्व तदवधिपर्यन्त सृष्टिकर्म में असमर्थ रहा, यदवधिपर्यन्त मायाकलौदय के द्वारा उस न्यापक रसब्रह्म का कामुक प्रवेश सीमित बन कर सीमाभावानुगत हृदयवलायच्छिन्न कामनामय नहीं बन गया । काममात्र विरहित, सर्ववत्ताविराट्तरैकभन, विश्वातीत बही तत्त्व विज्ञानभाषा में ‘परात्पर’-‘परमेश्वर’-‘शारवतब्रह्म’-‘अस्त्यब्रह्म’-‘अद्वयब्रह्म’ आदि विविध नामों से उपवर्णित हुआ, जिसे शब्दशाल के आचार्यों ने यत्किञ्चित्पदार्थतायच्छेदकावच्छिन्न में ही निरुद्ध शब्द से अतद्व्यावृत्त रहने के कारण बाध्मनसवधातीत, अतएव सर्वथा अविशेष्य ही घोषित किया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित श्रेण्या प्रसिद्ध है—

हुए किया गया था (पृ० सं० १६०), उस सृष्टि के सम्बन्ध में एक यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपरिष्ठ होता है कि,—"जबकि सृष्टि का मूल अन्वयाध्वरगमित एक ही स्रष्टा है, तो उस स्थिति में सृष्टि में, किंवा सृष्टि पदार्थों में परस्पर वैविध्य क्यों ?, विभिन्नता क्यों ?। इस विभिन्नता का एकमात्र मूलकारण है स्रष्टृत्पादनभूत सञ्जातीय-विजातीय-भाषापत्र उर्ध्व पल्लभाशों का पारस्परिक सम्बन्धविभेद, जिन वस्तुओं का माया-जाया-धारा-आप-आम्ब-सूत्र-नियति-हृदय-आदि आदि १६ मुख्य जातिभेद, एवं अगणित असंख्य उपजातिभेद यथतत्र उपस्थित हैं। इन सङ्ख्य सविशेष-भेदक वस्तुओं के रहते हुए भी एक वैसा सामान्य भी सृष्टि-अनुकम्ब है, जिसके माध्यम से विभक्त भी सृष्टिपदार्थों को समानकर्म माना, और कहा जा सकता है। न केवल मनुनिबन्धन सामान्य अभिव्यक्त स्वस्मों का ही, अपितु मनुनिबन्धन विशेष विभक्त अग्नि-प्रजापति इन्द्रादिस्वस्मों का भी इस प्रतिपाद्य सामान्य परिमाणात् से निर्दिष्ट सम्बन्ध होता है।

आप्तकाम-आत्मकाम-सर्वजगद्भ्यापक-सर्वभ्यापक-अक्षर-अक्षर-निर्विकार-निगुण-परमेस्वर में सृष्टि कैसे सीमित-संलग्न-दैवमावापन-सर्विकार-सगुण-भाव की कामनाकामा सृष्टिकामना का उदय सम्भव ही कैसे हुआ ?, जबकि वही कुछ भी अप्राप्त नहीं है, प्रश्न एक स्वतन्त्र प्रश्न है, जिसका ईशविज्ञान माय्यादि में विस्तार से समाधान हुआ है। अभी हमें इस सिद्धान्त के माध्यम से ही मनुः सम्प्रतिबन्धी इस सामान्य परिमाणा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है कि, त्रिपुरुषपुरुषात्मक प्रजापति बलाविर्भावतिरोभावलक्षणा अक्षर कामना के आकर्षण से 'सोऽक्षरमय' इत्यादि रूप से अपने अभ्ययभाग से सृष्टिकामना अभिव्यक्त करते हैं, उस अभ्ययभाग से-जिसे कुम्भकारानुगत चटुर्गप्रक्रिया का सम्बन्ध में पूर्व में हमने मनःप्रायवागुक्त सृष्टिाक्षी चरतल बतलाया है (विभिन्न पृ० सं० १५१)। 'स तपोऽक्षरम्' रूप से अपने प्रायमय अक्षरभाग से आत्मन्तरभ्यापारकामा क्रिया (यत्न-वेष्टा-कृति) का अनुगमन करते हैं। एवं-'सोऽक्षरमय' रूप से अपने वाङ्मय चरभाग से बाह्यभ्यापाररूप कर्म का अनुगमन करते हैं। इस प्रकार अभ्यय-अक्षर-चरानुगत मनः प्राय-वाङ्मय-काम-तप-अभ के समसमन्वय न प्रजापति पूणेश्वर यशस्विका संवृष्टिलक्षणा प्रजासृष्टि में समर्थ बना करते हैं, जिस प्रजासृष्टि का मूलाधार-सामान्य आचार-बना करता है—"काम"। इसी कामभाव का स्वस्म-विशेषण करती हुई निम्नलिखित धृति हमारे समुक्त उपस्थित हो रहा है—

कामस्तदग्रे सवर्षताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत् ।

मतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीप्या कश्यपे मनीषा ॥

—श्रुत्सं० १०।१२।४।

(१८)—सदसत् का विलक्षण सम्बन्ध—

त्रैलोक्यत्रिलोकीरूप, पञ्चपुण्डरीकमात्रापत्रकस्यानुगत-सहस्रपुण्डरीक-अक्षर-पञ्चमूर्ति-सर्वजगद्भ्यापक-पूर्णपुण्ड के द्वारा होने वाले सृष्टिकर्म में प्रधान एवं प्रथम सामान्य अनुकम्ब कोनसा है ?, श्रुत्

धृति इसी प्रश्न का समाधान कर रही है, जिस रहस्याथ भी सक्षिप्त स्वरूपदिशा यही है कि, हमारे इस प्रायः दृष्ट परमानकालिक सगसत्काल में गगन-पवन-तेज-सारापुत्र-सूर्य-चन्द्रमा-भूपिण्ड-ओषधि-यनस्पति-क्षता-गुल्म-कृमि-कीट-पक्षी-पशु - मानव - देशदेशता-असुर-गार्ध्व-पितर-राक्षस-यक्ष-पिशाच-किन्नर-गुह्यक-धातु-उपधातु-रस-उपरस-धिप-उपधिप-नद-नदी-सर-सरो-धर-सागर-अम्नोधि-पर्यंत-आदि आदि रूप से प्रत्यक्ष में दृष्ट भूत उपस्थापित-सर्वविध पर अचर प्रपञ्च ब्रह्मण या, सो क्या था ? यह एक सामान्य प्रश्न है, जिसका रहस्यात्मक समाधान करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य ने कहा है—‘असद्वा इदमग्र आसीत्’। यह सब कुछ वर्तमान पर-अचरप्रपञ्च इस वर्तमानदशा से पूर (इदमग्र) ‘असत्’ या “किंतु सदासीत्” ? उस सृष्टिमूलभूत असत् का क्या स्वरूप था ? इस द्वितीय प्रश्न का ब्राह्मणग्रन्थों में अनेक प्रकार से समन्वय हुआ है, बिन अनेक प्रकारों में से ‘तत्-सदासीत्, कथमसत् सद्भावेत्’ इस एक समाधान की ओर ही पात्रों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

लोकभाषा में ‘असत्’ शब्द का अर्थ ‘अभाव’ भी हुआ करता है। विश्वसय से पूर का तत्त्वविशेष ‘असत्’ रूप अभावरूप था। मला कहीं अभाववात्मक असत् भी भावात्मक सत्तासिद्धि का मूलप्रभव बना है !। अवश्य ही वह विश्वमूलभूत-विश्वातीत असत्-सत्त्व सद्रूप था, जिसका अन्य भूतियों के द्वारा ‘आमू-अम्ब’ रूप से उपवर्णन हुआ है। सर्वथा-निरम्बन-शान्त-दिग्देवकाल से अनवच्छिन्न-व्यापक-आसमन्तादमवति-लक्ष्य-निगुण ‘आमू’ तत्त्व ही विज्ञानभाषा में ‘रस’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। एय सर्वथा सम्बन्ध-अशान्त-दिग्देवकाल से अवच्छिन्न-परिच्छिन्न-‘अभूत्वा माति-अभवन् माति-अभवन् भवति लक्ष्य सगुण ‘अम्ब’ तत्त्व ही विज्ञानकाण्ड में ‘वत्’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ‘सद्’ भावात्मक रस, तथा असद्भावात्मक वत्, दोनों अविनाभूत हैं, ‘सदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य वास्तव’-‘अन्तरं मृत्योरमृतं, मृत्यावमृतमाहितम्’ इत्यादि रूप से अन्तरान्तरीभावात्मक ओतप्रोतसम्बन्ध से एक ही बिन्दु में दोनों निर्विरोध समन्वित हैं। अमृत-मृत्युनिबन्धन-सदसन्भूति-आमू-अम्ब-लक्ष्य-सर्ववत्ताविशिष्टरसैक्य-धन बही-विश्वातीत तत्त्व ‘असद्रेदमग्र आसीत्’ का समाधान बना, जिसके स्वरस, तथा असद्वत्त्व के बन्धु (अन्धन-सम्बन्ध) से-प्रथियक्यनद्वारतम्य से ‘सतो बन्धुमसति निरविन्दन्’ रूप कामनामय धीव के द्वारा उस व्यापक रसमग्न का अमुक प्रदेश सीमित बन कर सीमामावानुगत इदयन्तलावच्छिन्न कामना मय नहीं बन गया। कामभाव विरहित, सर्ववत्ताविशिष्टरसैक्यन, विश्वातीत यही तत्त्व विज्ञानभाषा में ‘परस्पर’-‘परमेस्वर’-‘शाश्वतब्रह्म’-‘अस्यलक्षणा’-‘अद्वयब्रह्म’ आदि निविध नामों से उपस्थापित हुआ, जिसे शन्दशास्त्र के आचार्यों ने यत्किञ्चित्पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्न में ही निरुद्ध शन्द से अतद्व्यावृत्त रहने के कारण वाक्यनसपथातीत, अतएव सर्वथा अविशेष ही पोषित किया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित पोषणा प्रसिद्ध है—

स विदन्ति न य वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः ।

यतो वाचो निर्वर्णन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥

(२६) अतुर्विध मनस्तन्त्रनिरूपण, और कामभाव—

पूर्वोद्धृत ऋग्यजुर्वेद के रहस्यार्थमन्त्र से पूर्व दो शब्दों में सुष्टिशीलभूत 'काम', किंवा 'कामना' शब्द के इतिहास की रूपरेखा पर भी दृष्टिपात कर लेना आवश्यक होगा । लोकम्यथार में 'कामना'—'इच्छा' परस्पर पर्याय माने जा रहे हैं, अतिभाष्यक माने जा रहे हैं, एवं यह कामना, किंवा इच्छा मन का व्यापार कहा जा रहा है । वर्तमानयुग के वेदान्तनिष्ठ महामानव गीताशास्त्र के माध्यम से सर्वव्यपन विनिर्मुक्ति के लिए 'कामना' का परित्याग अनिवार्य मानते हुए पदे-पदे गीता के 'निराकाम कर्मयोग' की ठोस घोषणा करते हुए नहीं बचा रहे । इस कल्पनिक घोषणा में कितना तथ्य है ? प्रश्न की मीमांसा तो अग्रे सम्भव बन सकेगी । अभी तो हमें 'कामना' के स्वरूप की ही मीमांसा करनी है, जो कि मन्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है ।

भारतीय आप-मनोविज्ञान के अनुसार मनस्तन्त्र चार भागों में विभक्त माना गया है । वृत्ते शब्दों में भारतीय मनोविज्ञान के आचार्यों ने परस्पर सर्वथा विभिन्न स्वरूप-गुण-वर्मात्मक चार प्रकार के मनोभावों की सत्ता स्वीकार की है, जो क्रमशः 'शब्दोपसीयस् मन, सत्त्वमन, सर्वेन्द्रियमन, इन्द्रियमन' इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं । आप्यात्मसंस्था के माध्यम से इन चारों मनस्तन्त्रों का सम्मन्वय निम्न लिखित रूप से सम्भव माना जा सकता है ।

(१) 'ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन ! तिष्ठति' सिद्धान्तानुसार प्रत्येक प्राणी के शरीरकाश से वेष्टित हृदयाकाशानुगत दहरकाश (द्वाकाश-दहरपुण्डरीक-नामक हृत्कमल) में 'अन्तर्ध्यामी' नामक ईश्वर का निवास स्थापन मान्यता से अनुप्राणित है । यह केन्द्रस्थ ईश्वरप्रभापति 'मनोमय' 'मा' रूप है, 'सत्यात्मा' है, 'आकाशात्मा' है । यही वह प्रथम मुख्य ईश्वरीय मन है, जो अपने उत्तरोत्तरेपिक शब्द-रूप-भावत्मक समृद्धि-विकास के कारण 'शब्दोपसीयस्' नाम से व्यवहृत हुआ है, जो सैत्त्विक भूति में 'तत्वेत्-शब्दोपसीयस् प्रज्ञा' (तै० ब्रा० २।२।६।१) रूप से 'शब्दोपसीयस्' नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है । यही वह 'मन' है, जो 'मनु' रूप से सर्वसर्गाधिपता बनता हुआ 'शारदव्रज' उपाधि से समलंकृत हुआ है, जैसा कि आगे चल कर स्पष्ट होने वाला है । निम्नलिखित उपनिषद्-भूति इसी मारूप अमयमन का दिग्दर्शन कर रही है—

मनोमयोऽयं पुरुषो माः सत्यः-सस्मिन्नन्तर्हृदये-यथा श्रीहिवा यवो वा ।

स एष सर्वस्येशान, सर्वस्याधिपतिः, सर्वमिदं प्रशास्ति-यदिदं किञ्च ॥

—हृदहरण्यकोपनिषत् ६।१।

(२) परपुरुषात्मक ईश्वराव्यय के श्वोषीयसम्पन्न को ही 'चिदात्मा' 'चिद्वत्स' माना गया है दारानिकमाया में । यह चिद्वत्सलक्षण चिदात्मा, किया चिदात्मरूप श्वोषसीयसम्पन्न सगप्रपञ्चानुगत बनता हुआ जिस योनि को मूलाधार बनाता है, वही पारमेष्ठ्य—सोममूर्ति महानात्मा है, जिसका—'मम योनिर्महद्वत्स तस्मिन् गर्भे घृष्टान्यहम्' इत्यादि रूप से उपवर्णन हुआ है । अदितिप्राणायच्छिन्न यह सौम्य महान् ही दूसरा 'सत्त्व मन' है, जो मानवीय कर्मात्मा की सत्त्वविभूति का अनुप्राहक माना गया है, एवं जो सत्त्वमन अहंभावात्मक जीवन का मूलाधार बना हुआ है । अशतदशा में भी जो आध्यात्मिक कर्म पर्येक्ष्य से प्रकट रहते हैं, उनका मूल यही सत्त्वमनोमय महानात्मा बना करता है । निम्नलिखित अति इसी का स्वरूप—विरूपेण कर रही है—

महान् प्रसूतं पुरुष सत्त्वस्यैव प्रवर्तक ।

सुनिम्मेलात्मिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय ॥

—स्वेतारसवरोपनिषत् ३।१२।

(३) 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखायी' इत्यादि मन्त्रधृति के अनुसार केन्द्ररूप—मनोमय—ईश्वर नामक 'साक्षी सुपर्ण' से 'जीवात्मा' नामक 'मोक्षसुपर्ण' स्वयंभाव से नित्य संयुक्त रहता है । अनुप्राहक ईश्वर की दिव्य—सत्त्व—शक्तियों के अग्रसहयोग से समन्वित रहता हुआ ही अनुप्राह्य जीव स्वस्वरूप विकास—वर्द्धन में समर्थ बना करता है । इक्ष्वाकुसंयुक्त जीवात्मा एक वैसा यात्री है, जिसे शानबनित भावना—कर्मबनित वाचनासंस्कारपुञ्जों के स्वरूपानुपात से सञ्चारयात्रा का उच्चावचरूप से अनुगमन करना पड़ता है । इस सञ्चारयात्रा को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए मोक्षात्मलक्षण—जीवात्मा को अमुका मुक्त देव—भूत—परिग्रहसाधन—सम्भारों की अपेक्षा रहती है । यात्रासञ्चारक के परिग्रह ही शरीर—मन—बुद्धि—इन्द्रियवर्ग—वाङ्मयभूतपरिग्रह (विषय), आदि नामों से प्रसिद्ध हुए हैं । जिस पञ्चभौतिक विश्व के गम में मातापिता के योपावृषामय शुक्ररोगिष्ठात्मक—अन्तर्व्यामसम्भवात्मक—दाम्पत्यभाव से जीवात्मा औपपातिक रूप से—भौतिकस्वरूप से—भूषण पर अगिष्यक्त होता है, उस विश्व के अमुकामुक्त पर्वों से ही इसे यात्रासञ्चारक तन्नाकथित परिग्रह उपलब्ध हुए हैं, कर्मानुसार होते रहते हैं । भूप्रियङ्गानुगत औपधि—जनस्थिति के द्वाय इसे 'पुष्टशरीरपरिग्रह' प्राप्त होता है । सुषुम्णानाडी के द्वाय सौरतत्त्वात्मक 'बुद्धि परिग्रह' प्राप्त होता है । रक्षासङ्गमर्षमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रओजमात्रों की क्रमिक-चिति के द्वारा चान्द्रमण्डल से मुक्ताक्ष माष्यम से 'मन-परिग्रह' प्राप्त होता है । त्रितु—मण्डल—एकविंश—त्रिणव—श्रयस्त्रिंश नामक ६—१५—२१—२७—३३—इन पाँच पार्थिव स्तोमलोकों के शयखेनपात् (अतिछाया—अपिछाया) अग्नि—वायु—आदित्य—मात्स्वरसोम—दिक्षोम—इन पाँच पार्थिव प्राणदेवों के प्रवर्ग्यमागों से इसे 'पञ्चेन्द्रियपरिग्रह' प्राप्त होता है । श्वोर श्वोर भी तत्त्वद्विशेष प्राकृतिक—विश्वपर्वों से इसे असंख्य—परिग्रह प्राप्त होते हैं, जिनका स्वरूपविरूपेण स्वतन्त्रनिर्भरसापेक्ष है । चन्द्रमा के सोमत्व से (मात्स्वरसोम से) पञ्चामिषमद्वारा बुद्धिमाष्यम से समुत्पन्न औपधि (अन्न) ही जीवात्मा के 'सर्वेन्द्रिय' नामक

‘मनस्तत्त्व’ की स्वरूपसमाहिका बनती है। यह धरणा रहे कि—पाँचिष स्तोम्यभिलोपी क विश्वस्तोम में प्रतिष्ठित पाँचिष अभिप्राणसमन्वित परेष मास्वर सोम बहो ‘इन्द्रियमन’ का स्वरूपारम्भक बनता है, वहाँ सर्वेन्द्रियमन का चान्द्र मास्वरसोम से ओपचिहारा (युक्तावहारा) स्वरूपनिर्माण हुआ है। वही इन दोनों मनोभावों की स्वरूपदिशा है।

सर्वेन्द्रियमन उपनिषदों में ‘प्रज्ञानब्रह्म’—‘प्रज्ञानमन’—‘अनिन्द्रियमन’—‘अतीन्द्रियमन’ इत्यादि नामों से व्यवहृत हुआ है। ‘नियतविषयत्वमिन्द्रियत्वम्’ ही इन्द्रिय का सामान्य लक्षण माना गया है। जिसका प्राज्ञ विषय सर्वथा नियत—सीमित—रहता है, उसे ही ‘इन्द्रिय’ कहा जाता है। वाक्—मात्र—वक्त्र—श्रोत्र एवं संकल्पविकल्पात्मक मन, इन पाँचों के विषय सर्वथा निम्नत—सीमित रहते हैं। अतएव इन्हें ‘इन्द्रिय’ कहना अनर्थ बन जाता है। हम देखते हैं—अनुभव करते हैं कि, प्रत्येक व्यापार में ‘मन’ नामक तत्त्व के सहयोग की भी अनिवार्य आवश्यकता रहा करती है। बिना मनःसहयोग के कोई भी इन्द्रिय कभी भी स्वव्यापारसञ्चालन में समर्थ नहीं बन सकती। आप किसी वक्त्र से कुछ सुन रहे हैं। इस अवश्यकर्म में श्रोत्रेन्द्रिय के साथ जब तक आपका मन संयुक्त रहेगा, तभी तक आप वक्त्र के वक्तव्य का मर्म समझते रहेंगे। यदि सहजा आपका मन अन्य किसी वक्त्र—वागादि इन्द्रिय का अनुगामी बन जायगा तो, इस अन्यमनस्कता के कारण आप सुनते हुए भी कुछ न सुन सकेंगे, एवं कुछ न समझ सकेंगे। आप स्वयं ही कालांतर में यह बोल पड़ेंगे कि—“कृपा कर अमुक विषय का पुनरावर्तन कर दीजिए। मैं उस समय ठीक ठीक समझ न सका, सुन न सका। कारण, सहजा मेरा मन दूसरी ओर चला गया था”। “न प्रज्ञापेत् ओत्र शम्भु कञ्चन प्रज्ञापयेत्—अन्यत्र मे मनोऽभूत्” (कौषी० उप० १।८।७)। इत्यादि श्रुति, एवं सम्मूलक प्रत्यक्षानुभव यह प्रमाश्रित कर रहे हैं कि, बिना मन के अवलम्ब बनाए कोई भी इन्द्रिय स्वविषय-ग्रहण में समर्थ नहीं बन सकती। सम्पूर्ण इन्द्रियों का आधार बना रहने वाला, अतएव च ‘नियतविषय-ग्रहणत्व’ लक्षण इन्द्रियलक्षण की प्रमादा से बहिर्भूत एवंविध मास्वर सोममय—अक्षमय चान्द्रमन ही वहाँ इन्द्रियभाव के पार्वक्य से ‘अनिन्द्रियमन’ कहलाया है, वहाँ वही सम्पूर्ण इन्द्रियों के अवलम्ब-आधार बने रहने के कारण ‘सर्वेन्द्रियमन’ नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। बीजात्मानुगत इन्द्रियवर्ग—सञ्चालक—परी स्तोम्य अभमय मन ‘प्रज्ञानमन’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका निम्नलिखित मन्त्र से स्वरूपविरलेपण हुआ है—

यत् प्रज्ञानमुत चेतो श्रुतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रज्ञासु ।

यस्मात् अतो किञ्चन कर्म क्रियते तस्मै मनः शिवसकल्पमस्तु ॥

—यमुसंहिता मनसुक ३।१।१

(४) विश्वस्तोम्य—मास्वरस्तोम से निष्पन्न बीया इन्द्रियमन अपने संकल्पविकल्पात्मक ‘ग्रहण-विरहणा’ रूप नियत विषय से समन्वित रहता हुआ ‘इन्द्रियलक्षणायायुषर्मी’ बनता हुआ अपने ‘इन्द्रियमन’

नाम को चरितार्थ कर रहा है। 'इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःपदानि मे हृदि' (अथर्वसंहिता १६।६।५।) ही इस इन्द्रियमन का मूलाधार है। अनुसृत विषय का ग्रहण, एव प्रतिवृत्त विषय का परित्याग, इन्द्रियमन के ग्रहणात्मक सकल्प-परित्यागात्मक विकल्प, ये दो ही मुख्य कर्म हैं। तद्विषय मानवीय अप्यात्मसदृश में ईश्वरानुगत सवाधिष्ठाता-इवोपसीयस्मन, निदनुगत सत्त्वमन, जीवानुगत सर्वेन्द्रियमन, भूतानुगत इन्द्रियमन, इन चार स्वतन्त्र मनस्तन्त्रों की सत्ता सिद्ध हो जाती है, जिन इन चारों मनस्तन्त्रों में से मानवसगाधारभूत 'मनु' तत्त्व का आधार-भूतता है ईश्वराभ्ययात्मानुगत 'इवोपसीयस्' नामक सवाधार-निराधार यह मन, जिसके स्वरूपविश्लेषण के प्रसङ्ग से ही यहाँ प्रासङ्गिकी मनस्तन्त्रस्वरूपमचतुष्टयी का दिग्दर्शन कथना पड़ा है।

प्रकृतमनुसमम। तथोपवर्णित स्वतन्त्र मनोविवर्तों के स्वतन्त्र ही कर्म हैं, जिनका सत्त्व से इस प्रकार समन्वय किया जा सकता है कि, ईश्वरीय इवोपसीयस् मन का प्रधान कर्म (व्यापार) है 'काम', किंवा 'कामना'। चिदनुगत सत्त्वमन का प्रधान व्यापार है 'आहंभावस्वरूपसरक्षण', एव परोक्ष व्यापारिक सुसूक्ष्म कर्मसंस्त्रालन'। जीवानुगत सर्वेन्द्रियमन का प्रधान व्यापार है ऐन्द्रियिक विषय समग्रानुगत 'इच्छा' किंवा 'अशानाया' (बुभुक्षा-भूख)। एव भूतानुगत इन्द्रिय मन का प्रधान व्यापार है 'संकल्प-विकल्प', किंवा 'ग्रहणपरित्यागात्मिका विधिचिक्त्सा'।

(३०) शब्दब्रह्म और परब्रह्म का समतुलन—

'शाब्दे ब्रह्माणि निष्प्राप्त परं ब्रह्माधिगच्छति' * इस पावन बोधना से सम्बन्धित पारमेष्ठिनी सरस्वती वाक् से इतरूप शब्दब्रह्म, एव पारमेष्ठिनी आम्बुणीवाक् से इतरूप परब्रह्म, दोनों का समसमन्वय भाव्यी निगमाममशास्त्र का वह अलौकिक-अदभुत-आश्चर्यमय दृष्टिविन्दु है, जिसे लक्ष्यभूमि बना लेने से सम्पूर्ण नैगमिक-आगमिक सत्त्वाय सवात्मना, सुसमन्वित हो जाते हैं। 'काम' शब्दात्मक शब्दब्रह्म के इसी तात्त्विक समन्वय के स्पष्टीकरण के प्रसङ्ग में शब्दब्रह्म से समस्तलित परब्रह्म का एक प्रासङ्गिक तात्त्विक सवाहरण प्रकृत में प्रसङ्गधिया इसलिये उपरिष्ठ कर दिया जाता है कि, इसके साथ 'काम' शब्द के तात्त्विक इतिहास का, इसकी भाषार्थगति का सर्वात्मना समसमन्वय हो जाता है।

'तस्य वाचकः प्रणवः' 'तस्योपनिषत्-ओम् इति' इत्यादि रूप से आर्षमानवों ने ईश्वर्यभाषित-ब्रह्मात्मक परब्रह्म का प्राक्क-वाचक शब्द माना है—'प्रणवोद्धार'†। क्या समानता है परब्रह्मात्मक ईश्वर प्रभाषित के साथ इस प्रणवोद्धारशब्द शब्दब्रह्म की, जिसके आधार पर प्रणव को ईश्वर का वाचक-संप्राहक

* इमे वाव ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म पर च पठ ।

शाब्दे ब्रह्माणि निष्प्राप्त परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

† पद्गीयोद्धार-प्रणवोद्धार-ह्रिकोद्धार-निधनोद्धार-सम्मोद्धार-प्रस्तावोद्धार- आदि भेद से ओद्धार के अनेक विशिष्टाद निगमशास्त्र में उपरिष्ठित हुए हैं, जिनमें से सवमूलाधारभूत ओद्धार ही 'प्रणवोद्धार' नाम से व्यवहृत हुआ है।

माना गया ! प्रश्न है, जिस इस प्रश्न का सम्बन्ध निगम-शास्त्र की सुप्रसिद्ध उक्त 'अनुगम' परिभाषा है, जिसके द्वारा प्रणवोद्धार का अनेक दृष्टियों से समन्वयसम्भव है। उन अक्षय्य प्रत्यक्षतन्त्र प्रकाशों में से केवल एक प्रकार की ओर ही यहाँ पाठकों का ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है। पञ्चसात्मक ईश्वरीय विवरण के अमृतलक्षण अक्षय्यात्मा-अक्षयलक्षण अक्षरत्मा-शुक्ललक्षण सूरत्मा (देखिए पृ० ख० ११६), इन तीन विवरणों का आरम्भ में दिग्दर्शन कराते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, पञ्चशेखात्मक अक्षय्यात्मा सृष्टि का अधिष्ठान (आलम्बन कारण) है, पञ्चदेयमूर्ति अक्षरात्मा सृष्टि का निमित्तकारण है। एक पञ्चतन्मात्रमूर्ति सूरत्मा विश्व का आरम्भण (उपादानकारण) है। ईश्वर प्रजापति के ये तीनों ही आध्यात्मिक 'महामाया' नामक सीमामात्रप्रवर्तक महाबल से सीमित बनते हुए "विष्णो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता" (प्रश्नोपनिषत् ५।६।) रूप से—'संयोगा विप्रयोगान्ता, पतनान्ता सन्मुच्यन्ता' (महाभारत) इस सिद्धान्त के अनुसार मरणाचरमात्रन्त हैं, विनश्वरवर्मा हैं। इन तीनों मृत्युमात्राओं का आधारमूल आमात्रिक-अक्षय-विश्वलील-मायालील-परत्वात्मा-परमेश्वर-अक्षय्यरूप से विराजमान है, जिसे राक्षसि मनु ने 'शारवतमहा' कहा है। इस दृष्टि से ईश्वरप्रजापतिस्वरूपा आधिदैविकसदृशा के 'परत्पर-अक्षय-अक्षर-सूर' ये चार पर्व संछिद्र बन जाते हैं।

शब्दब्रह्मप्रतिपादक व्याकरणशास्त्रने तथोपस्थापित चतुष्पदात्मक परब्रह्मविषयसे तत्वात्मना समुत्पन्न शब्दब्रह्म के भी चार ही मुख्य पर्व स्वीकार किए हैं, जो तत्र शास्त्र में क्रमशः 'स्फोट-अन्वय-स्वर-वर्ण' अभिधाओं से प्रसिद्ध हुए हैं। क-ख-ग-घ-ङ-आदि व्यञ्जनारम्भक पार्थिव वर्णों से व्यञ्जन-पर्व समुत्पन्न है। अ-आ-इ-ई-ऊ-ऐ-औ-आदि स्वरारम्भक वर्णों से अक्षरारम्भक समुत्पन्न है। स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग-नपुंस्ल्लिङ्ग-इन तीनों शब्दलिङ्गों में समानरूप से अपरिवर्तनरूप से व्यवहृत सुप्रसिद्ध अक्षय्य लिङ्गत्रयानुगता प्रजासृष्टि में स्वयं अलिङ्गरूप से आधार बने-रहने रहने वाले अक्षय्यात्मपर्व० से

+ निषताय-निरुद्धाय-नैगमिक परिभाषास्त्र 'निगमवचन' कहलाए हैं, जैसे 'अग्निर्वा अन्नात्-इन्द्रो देवानामोजिष्ठो बलिष्ठ' इत्यादि। योगिकार्यप्रतिपादक नैगमिक परिभाषास्त्र 'अनुगम-वचन' कहलाए है, जैसे—'त्रिवृदा इदं सर्वम्'—'पोढशक्यं वा इदं सर्वम्'—'चतुष्टयं वा-इदं सर्वम्'—'तस्योप निषवोमिति' इत्यादि।

* नैव स्त्री-न पुमानेव-न चैवायं नपु सक. ॥

यद्यच्छरीरमदृष्टे तेन तेन स युज्यते ॥१॥

—रवेतामस्तरोपनिषत् ५।१०।

मदश त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न ष्यति तद्रूपयम् ॥ (गोपथब्राह्मण)

लिङ्गेषु-त्रिविधपाणिसर्गेषु। विभक्तिषु-खण्डखण्डभावेषु—'अविभक्तं-विभक्तेषु'

इत्यादिषु। वचनेषु-वाक्यभूतपदार्थेषु नानामावापन्नेषु यत्र वैविध्यमेति-तद्रूपयम्।

समनुलित है। एवं-वर्ण-प-याक्य-आन्तरादि-विधिषभाभाषन सुप्रसिद्ध 'स्फोट' पदार्थ असत्य परात्पर पर्व से समनुलित है।

स्फोटशब्दब्रह्म से समनुलित परात्परब्रह्म 'तुरीयपद' है, निरुपाधिक ब्रह्म है, -विश्वातीतब्रह्म है। अभ्ययशब्दब्रह्म से समनुलित अभ्ययात्मा 'ज्ञानात्मा' है। स्वरशब्दब्रह्म से समनुलित अक्षरात्मा 'कम्मत्मा' है। एव व्यञ्जनशब्दब्रह्म से समनुलित क्षरात्मा 'अर्थात्मा' है। स्फोटानुगत परात्पर 'अविज्ञेय ब्रह्म' है, अभ्ययानुगत अभ्ययात्मा 'दुर्धिज्ञेयब्रह्म' है, स्वरानुगत अक्षरात्मा 'विज्ञेयब्रह्म' है, एव व्यञ्जनानुगत क्षरात्मा 'सुविज्ञेयब्रह्म' है। स्फोटसम्राज परात्मा का 'परविष्णु' से सम्बन्ध है, अभ्यय सम्राज अभ्ययात्मा का 'पर्यन्तीषाक्ष' से सम्बन्ध है, स्वरसम्राज अक्षरात्मा का 'मध्यमाषाक्ष' से सम्बन्ध है, एव व्यञ्जनसम्राज क्षरात्मा का 'वैक्षरीषाक्ष' से सम्बन्ध है। स्फोटयुक्त परात्परब्रह्म सङ्ग-असङ्ग-मप्यादा से 'अतिक्रान्त' है, अभ्यययुक्त अभ्ययात्मा विश्वगम में प्रविष्ट रहता हुआ भी 'अ' है, स्वरयुक्त अक्षरात्मा (अभ्ययदृष्टया असङ्ग, क्षरदृष्टया असङ्ग बनता हुआ) 'ससङ्गासङ्ग' है, एव वययुक्त क्षरात्मा अपनी स्रष्टृशिल्पिणी उपानानकारयता से 'ससङ्ग' है। ठीक वही स्थिति स्फोटयि शब्दब्रह्मविवर्तमात्रों की है।

कण्टात्वादि के स्फोटशब्दात्मक लौम्य स्वरामात्र-तेजोगुणात्मक आग्नेय ऊष्मामात्रक सगभाव के कारण • व्यञ्जनात्मक वर्णों सङ्ग बनते हुए सङ्ग क्षरात्मा से समनुलित हैं। कण्टात्वादि के अभिघातलक्ष्य स्वरामात्र से असदृष्ट, अतएव अपने प्रातिस्विकरूप से स्वरीमर्यादा से असदृष्ट बने रहते हुए अकारादि स्वर वहाँ असङ्ग हैं, वहाँ व्यञ्जनात्मक वर्णों के सहयोग में आकर सङ्ग भी हैं, जैसा कि सुप्रसिद्ध अङ्गमक्ति से समन्वित नृ-लृ-आदि स्वरों के गर्भ में समाविष्ट 'रू-लृ' इत्यादि सङ्ग व्यञ्जनों के द्वारा प्रमाणित है। अतएव सङ्गासङ्ग बने हुए स्वर सङ्गासङ्ग अक्षरात्मा से समनुलित मने जा सकते हैं। अपनी समानरूपा-अविमकरूपा-अलिङ्गरूपा-अवचनरूपा-अभ्याहृतावरया से असङ्ग बने हुए अभ्यय अभ्ययात्मा से समनुलित हैं। एव अपनी ध्वन्यात्मिका असत्यवता के कारण सङ्गासङ्गमप्यादा से अतिक्रान्त वर्ण-स्वर-शब्द-पद-वाक्यादि लक्ष्य वयस्फोट-स्वरस्फोट-शब्दस्फोट-पदस्फोट-वाक्यस्फोट-अस्यदस्फोट-आदि आदि स्फोटभाव असत्य सङ्गासङ्गमप्यादातिक्रान्त परात्परब्रह्म से समनुलित हैं। तदिरथ, शब्दब्रह्मविवर्तचतुष्टयी इस रूप से परब्रह्मविवर्तचतुष्टयी से सर्वात्मना समनुलित प्रमाणित हो रही है। जो पूर्वविभाग, वैसा स्वरूपस्थान परब्रह्मविवर्त का है, ठीक वही पूर्वविभाग, वैसा ही स्वरूप-सन्धान शब्दब्रह्मविवर्त का है। अतएव निश्चयेन तत्त्वसमन्वयपूर्वक ज्ञानविज्ञानपद्धतिपूर्वक शब्दब्रह्म की स्वाध्याय

— देखिए-वैय्याकरण भूषणसार का 'स्फोट' प्रकरण

*—"अकारो वै सर्वा वाक्। सैषा स्पर्शोष्मभिर्भ्यज्यमाना बह्वी नानारूपा मवति"

—ऐतरेय आरण्यक

माना गया ! प्रश्न है, कि इस प्रश्न का सम्बन्ध निगम-शास्त्र की सुप्रसिद्ध उक्त 'अनुगम' परिभाषा है, जिसके द्वारा ग्रन्थोद्धार का अनेक दृष्टियों से समन्वयसम्भव है । उन अस्मत्प्रवचनप्रकारों में से केवल एक प्रकार की ओर ही यहाँ पाठकों का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है । पञ्चदशवर्ष ईश्वरीय विषय के अमृतलक्षण अव्ययात्मा-ब्रह्मलक्षण अक्षरात्मा-शुक्ललक्षण सत्त्वा (वेलिप ५० स० १३६), इन तीन विषयों का आरम्भ में दिग्दर्शन करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, पञ्चदशात्मक अव्ययात्मा सृष्टि का अधिष्ठान (आलम्बन कारण) है, पञ्चदेवमूर्ति अक्षरात्मा सृष्टि का निमित्तकारण है । एवं पञ्चतन्मात्रमूर्ति क्षरात्मा विश्व का आरम्भण (उपादानकारण) है । ईश्वर प्रजापति के ये तीनों ही आत्मविषय 'महामाया' नामक सीमाभाषप्रवर्तक महाचल से सीमित बनते हुए "तिस्रो मात्रा मृत्युमत्स्य प्रयुक्ता" (प्रश्नोपनिषत् ५।६।) रूप से—'संयोगा विप्रयोगान्ताः, पतन्ता समुच्छ्रया' (महाभारत) इस सिद्धान्त के अनुसार मर्यादामर्याकास्त हैं, विनश्वरवर्मा हैं । इन तीनों मृत्युमात्राओं का आधारमूल अमात्रिक-अक्षर-विश्वतीत-मायातीत-परमेश्वर-परमेश्वर-ब्रह्मरूप से विद्यमान है, जिसे शक्ति मनु ने 'शास्त्रतन्त्र' कहा है । इस दृष्टि से ईश्वरप्रजापतिलक्षणा आधिदैविकतरुणा के 'परस्पर-अव्यय-अक्षर-क्षर' ये चार पर्व सविद बन जाते हैं ।

शब्दब्रह्मप्रतिपादक व्याकरणशास्त्रने तथोपचरित चतुष्पदात्मक पञ्चदशविषयसे उर्वात्मना सम्मूलित शब्दब्रह्म के भी चार ही मुख्य पर्व स्वीकार किए हैं, जो तत्र शास्त्र में क्रमशः 'स्फोट-अव्यय-स्वर-वर्ण' अमिमात्रों से प्रसिद्ध हुए हैं । क-ख-ग-घ-ङ-आदि व्यञ्जननात्मक पाँच पर्वों से क्षरात्म-पर्व सम्मूलित है । अ-आ-इ-ई-ऊ-औ-आदि स्वरनात्मक पर्वों से अक्षरात्मपर्व सम्मूलित है । स्पीडिङ्ग-नपुंसकलिङ्ग-इन तीनों शब्दलिङ्गों में समानरूप से अपरिचरितरूप से व्यवहृत सुप्रसिद्ध अव्यय लिङ्गत्रयानुगता प्रजासृष्टि में स्वयं अलिङ्गरूप से आधार बने-खने खने वाले अव्ययात्मपर्व से

+ निस्वार्थ-निष्ठा-नैगमिक परिभाषाएँ 'निगमवचन' कहलाएँ हैं, जैसे 'अग्निर्वा अन्नस्य-इन्द्रो देवानाम्मोजिष्ठो बलिष्ठ' इत्यादि । यौगिकार्थप्रतिपादक नैगमिक परिभाषाएँ 'अनुगम-वचन' कहलाएँ हैं, जैसे—'त्रिवृद्धा इदं सर्वम्'—'योऽक्षरकलं वा इदं सर्वम्'—'चतुष्टयं वा-इदं सर्वम्'—'तत्सोप निपदोमिधि' इत्यादि ।

॥ नैव स्त्री-न पुमानेव-न चैवार्थं नपुंसक ॥

यद्यच्छरीरमाहृषे तेन तेन स युन्यते ॥१॥

—देवाचक्षरोपनिषत् ५।१०।

सद्यः त्रिषु लिङ्गेषु सर्वास्तु च विभक्तिषु ।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न ष्यति तद्व्ययम् ॥ (गोपथब्राह्मण)

लिङ्गेषु-त्रिविधपाणिर्गोपु । विभक्तिषु-छण्डस्तुष्टमावेपु—'अविभक्तं-विभक्तं' इत्यादिषु । वचनेषु-वाङ्मयभूतपदार्थेषु नानाभाषापन्नेषु यत्र वैविध्यमेति-तद्व्ययम् ।

समतुलित हैं। एव-वर्ण-पद-वाक्य-वाक्यवादि-विविधभाषापत्र सुप्रसिद्ध 'स्फोट' पदार्थ अत्रण्ड परात्पर पर्व से समतुलित है।

स्फोटशब्दज्ञ से समतुलित परात्परज्ञ 'तुरीयपद' है, निरुपाधिक ज्ञ है, -विश्वातीतज्ञ है। अभ्ययशब्दज्ञ से समतुलित अभ्ययात्मा 'ज्ञानात्मा' है। स्वरशब्दज्ञ से समतुलित अक्षरात्मा 'कम्मात्मा' है। एव व्यञ्जनशब्दज्ञ से समतुलित चरात्मा 'अर्थात्मा' है। स्फोटनुगत परात्पर 'अविज्ञेय ज्ञ' है, अभ्ययानुगत अभ्ययात्मा 'दुर्विज्ञेयज्ञ' है, स्वरानुगत अक्षरात्मा 'विज्ञेयज्ञ' है, एव व्यञ्जनानुगत चरात्मा 'सुविज्ञेयज्ञ' है। स्फोटसमाज्ञ परात्मा का 'परायक' से सम्बन्ध है, अभ्यय समाज्ञ अभ्ययात्मा का 'परयन्तीपाक' से सम्बन्ध है, स्वरसमाज्ञ अक्षरात्मा का 'मध्यमावाक' से सम्बन्ध है, एव व्यञ्जनसमाज्ञ चरात्मा का 'धैस्त्रीवाक' से सम्बन्ध है। स्फोटयुक्त परात्परज्ञ सङ्ग-असङ्ग-मय्यादा से 'अतिक्रान्त' है, अभ्यययुक्त अभ्ययात्मा विश्वगम में प्रविष्ट रहता हुआ भी 'अ' है, स्वरयुक्त अक्षरात्मा (अभ्ययदृष्टया असङ्ग, चरदृष्टया असङ्ग बनता हुआ) 'ससङ्गासङ्ग' है, एव वणयुक्त चरात्मा अपनी समुद्दिष्टाच्छा उपादानकारणता से 'ससङ्ग' है। ठीक यही स्थिति स्फोटयदि शब्दज्ञविषयमात्रों की है।

क्यटतात्वादि के स्फोटशब्दात्मक सौम्य स्वरमात्र-तेजोगुणात्मक आग्नेय कप्ताभावक सगमात्र के कारण * व्यञ्जनात्मक वर्ण सङ्ग बनते हुए सङ्ग चरात्मा से समतुलित हैं। क्यटतात्वादि के अमिषातलक्ष्य स्वरमात्र से असदृष्ट, अतएव अपने प्रातिस्विकरूप से स्वरमयादा से असदृष्ट बने रहते हुए अक्षरादि स्वर नहीं असङ्ग हैं, यही व्यञ्जनात्मक वर्णों के सहयोग में आकर सङ्ग भी हैं, बैसा कि सुप्रसिद्ध अन्मक्ति से समन्वित अ-लृ-आदि स्वरों के गर्भ में समाधिष्ट 'र-क्ष' इत्यादि सङ्ग व्यञ्जनों के द्वारा प्रमाणित है। अतएव सङ्गासङ्ग बने हुए स्वर सङ्गासङ्ग अक्षरात्मा से समतुलित मने जा सकते हैं। अपनी समानरूपा-अभिन्नरूपा-अक्षिन्नरूपा-अवचनरूपा-अभ्याहृतावस्था से असङ्ग बने हुए अभ्यय अभ्ययात्मा से समतुलित हैं। एव अपनी ध्वन्यात्मिका अक्षय्यता के कारण सङ्गासङ्गमय्यादा से अतिक्रान्त वय-स्वर-शब्द-पद-वाक्यादि लक्षण वणस्फोट-स्वरस्फोट-शब्दस्फोट-पदस्फोट-वाक्यस्फोट-अक्षरस्फोट-आदि आदि स्फोटमात्र अक्षरण्ड सङ्गासङ्गमय्यादातिक्रान्त परात्परज्ञ से समतुलित हैं। तद्विरुध, शब्दज्ञविषयसङ्गदृष्टी इस रूप से परजज्ञविषयसङ्गदृष्टी से सर्वात्मना समतुलित प्रमाणित हो रही है। जो पूर्वविभाग, बैसा स्वरूपसंस्थान परजज्ञविषय का है, ठीक वही पूर्वविभाग, बैसा ही स्वरूप-संस्थान शब्दज्ञविषय का है। अतएव निश्चयेन तत्त्वसमन्वयपूर्वक ज्ञानविज्ञानपदविषयक शब्दज्ञ की स्वाध्याय

— देखिए-वैय्याकरण भूषणसार का 'स्फोट' प्रकरण

*—"अकारो वै सर्वा वाक्। सौ स्यात्प्रोष्मभिर्ध्वन्यमाना बह्वी नानारूपा भवति"

—प्रेतरेय आरयक

निष्ठावता से अवश्यमेव सदमिश्र-तत्समनुलित परब्रह्मकेव की निष्ठावता का अनुग्रह हो जाता है। इसी समतुलनात्मक समसमन्वय के आधार पर 'शान्दे ब्रह्मणि निष्ठात', परं ब्रह्माधिगच्छति' सिद्धान्त समन्वित हुआ है। एवं इसी समसमन्वय के माध्यम से इस शब्दब्रह्मात्मक प्रणवोद्धार को उक्त परब्रह्म का वाचक-समाह्वक घोषित किया गया है।

अयमत्र संग्रह —(१) अतिक्रान्तासङ्गससङ्गासङ्गससङ्गमावपरिलेखः—

(१) सर्वमूर्ति	— परात्परब्रह्म	— स्फोटानुगत	— तुरीय	— अधिष्ठेय (परासमन्वित)	अतिश्रन्त
(२) केशमूर्ति	— अव्ययात्मा	— अव्ययानुगत	— ज्ञानात्मा	— दुर्यधिष्ठेय (परयन्तीसमन्वित)	असङ्ग
(३) देवमूर्ति	— अपररात्मा	— स्वरानुगत	— कर्मात्मा	— विधेय (मध्यमासमन्वित)	सत्तासङ्ग
(४) तन्मात्रमूर्ति	— धरात्मा	— व्यञ्जनात्मक	— अर्थात्मा	— सुविधेय (वैक्षरीसमन्वित)	सत्तङ्ग

—चतुष्टयं वा-इदं सर्वमित्याहुराचार्याः—

(३१) प्रणवोद्धारस्वरूपपरिचय—

ईश्वरप्रजापति-वाचक प्रणवोद्धार के तात्त्विक रहस्य के परिशादा आयमहर्षियोंने अनुग्रह कर हमारे सम्मुख इस सम्बन्ध में यह तत्त्ववाद उपरिप्रेत किया कि, परब्रह्म के चार विधियों में से पहिला परात्परब्रह्म अर्द्धमात्रिक-किंवा-अमात्रिक-अयथा तो सर्वमात्रिक तत्त्व है, अतएव अधितन्त्र है। अतएव च उक्त अर्द्धमात्रिक-अमात्रिक-परात्परमात्र की वाचकता भी उसके अतदव्यावृत्तभावानुक्त्य से अधितन्त्र ही समझनी चाहिए। चिन्त्यकोटि में प्रविष्ट है परब्रह्म की मायोपाधिक शेष तीनों मृत्युमर्ती मात्राएँ, जिनमें आधार बना कर ही बाह्यमनसपथानुगत बाह्यमय शब्दशब्दात्मक प्रवृत्त हुआ है। इस शास्त्रप्रवृत्ति को आधार बनाकर ही हमें ब्रह्म की वाचकता का समन्वय करना है।

परात्परब्रह्मगमित आध्यात्मिकरात्मिकमूर्ति खेपाधिक आत्मा का स्वरूपलक्षण हुआ है—'स वा एष आत्मा बाह्यमयः प्राणमयो मनोमयः' इत्यादि (देखिए पृ० सं० १८८)। शान्तमय आध्यात्मिक मनोमय है, कर्ममय अक्षरात्मा प्राणमय है, एवं अर्थमय धरात्मा वाक्मय है। 'त्रयं सदेकमयमात्मा' इत्यादि पूर्व निरुक्तानुसार तीनों का समन्वित रूप एक आत्मा है। एवं—'अहमा उ वा एकः सन्नेतव्यं त्रयम्' क अनुसार एक ही आत्मा के (रसाधार पर प्रतिष्ठित बलसम्बन्धतागत्य से) ये तीन विधियाँ हैं। पर ब्रह्माधारित्य सुप्रतिष्ठिता यह आत्मविभक्त्यभी शब्दप्रसक्तमनुलनमध्यादा से क्रमशः 'अकार-उकार-मकार' इन तीन वक्ष्यब्रह्मों से सम्बन्धित है। कानराक्षिपन मनोमय आध्यात्मिका जिस प्रकार अपने अधिष्ठानरूप से विभक्त विध्य में अधिष्ठात्वरूप से प्रतिष्ठित होता हुआ भी सर्वथा असङ्ग है, अतएव है। तथैव कण्ठ-शब्दादि के अधिष्ठात्वरूप तथा से सर्वथा असङ्ग-असंयुक्त रहता हुआ 'अ'कार भी

निष्पातता से अवश्यमेव तदभिन्न-तत्समस्तुलित परब्रह्मयोग की निष्पातता का अनुग्रह हो जाता है। इसी समस्तुलनात्मक समसमन्वय के आधार पर 'शाब्दे ब्रह्मणि निष्पात', परं ब्रह्माभिगच्छति' स्थान्त समन्वित हुआ है। एवं इसी समसमन्वय के माध्यम से इस शब्दब्रह्मात्मक प्रत्यक्षोद्धार को उस परब्रह्म का वाचक-समाहक घोषित किया गया है।

अथमत्र संग्रह —(१) अतिक्रान्तासङ्गससङ्गासङ्गससङ्गभावपरिलेखः—

(१) सर्वमूर्ति	— परात्परब्रह्म	— स्नेहातुल्य	— तुरीय	— अविज्ञेयः (परासमन्वित)	अतिक्रान्त
(२) केरामूर्ति	— अव्ययात्मा	— अव्ययानुगत	— ज्ञानात्मा	— दुर्विज्ञेय (परस्म्यन्तीसमन्वित)	असङ्ग
(३) देवमूर्ति	— अपरात्मा	— स्वरातुल्य	— कर्मात्मा	— विज्ञेय (मध्यमासमन्वित)	सञ्ज्ञावत्
(४) उन्मात्रमूर्ति	— चरात्मा	— व्यञ्जनात्मकः	— अर्थात्मा	— सुविज्ञेय (वैद्यरीसमन्वित)	ससङ्ग

— अतुल्य वा ह्यं सर्वमित्यादुराचान्या

(३१) प्रत्यक्षोद्धारस्वरूपपरिचय—

इदमप्रभाषति—वाचक प्रत्यक्षोद्धार के तात्त्विक रहस्य के परिज्ञाता आपमहर्षियोंने अनुग्रह कर हमारे समस्त इस सम्बन्ध में यह तत्त्ववाद उपरिष्ठ किया कि, परब्रह्म के चार विधियों में से पहिला परात्परब्रह्म अर्द्धमात्रिक-किंवा-अप्रमात्रिक-अथवा तो सर्वमात्रिक तत्त्व है, अतएव अचिन्त्य है। अतएव च उस अर्द्धमात्रिक-अप्रमात्रिक-परात्परमात्र की वाचकता भी उसके अतद्ब्रह्मावृत्तभावानुक्त से अचिन्त्य ही समझनी चाहिए। चिन्त्यकोटि में प्रविष्ट है परब्रह्म की मायोपाधिक शेष तीनों मृत्युमती मात्राएँ, जिन्हें आधार बना कर ही बाह्यमनसपदानुगत बाह्यमय शब्दशाला प्रवृत्त हुआ है। इस शास्त्रप्रवृत्ति को आधार बनाकर ही हमें ब्रह्म की वाचकता का समन्वय करना है।

परात्परब्रह्मगमित अव्ययाक्षरतत्त्वमूर्ति उपेक्षिक आत्मा का स्वरूपलक्षण हुआ है—‘स वा एष आत्मा धाञ्मयः प्राणमयो मनोमय’ इत्यादि (देखिए पृ० सं० १४८)। ज्ञानमय अव्ययात्मा मनोमय है, क्रममय अक्षरात्मा प्राणमय है, एवं कार्यमय अक्षरात्मा धाञ्मय है। ‘अथ सदेकमयमात्मा’ इत्यादि पूव निरुक्तानुसार तीनों का समन्वित रूप एक आत्मा है। एवं—‘आत्मा उ वा एकः सन्नेतत् त्रयम्’ के अनुसार एक ही आत्मा के (रक्षाधार पर प्रतिष्ठित यत्नसम्बन्धतारतम्य से) ये तीन विधियाँ हैं। पर ब्रह्माधारेण सुप्रसिद्धिवा यह आत्मविषयधर्म शब्दब्रह्मसमस्तुलनमप्यादा से क्रमशः ‘अक्षर-उक्षर-मकार’ इन तीन पर्यायशब्दों से सम्बन्धित है। ज्ञानशक्तिजन मनोमय अव्ययात्मा भिन्न प्रकार अपने अधिष्ठानरूप से विषयक विषय में अभिमतकृत्य से प्रतिष्ठित होता हुआ भी सधरा असङ्ग है, असदृष्ट है। तथैव कण्ठ-वाग्वादि के अभिभावक रूप स्वरा से सधरा असङ्ग-असदृष्ट रहता हुआ ‘अ’कार भी

‘विशिष्यद्वैतसिद्धान्त’ का आधार बना करता है। प्रजापति का वह स्वरूप—जिसमें अधिष्ठानात्मक अव्ययात्मा प्रधान रहता है, एव शेष दोनों अक्षर—आत्मक्षर—पञ्च गर्भीभूत बने रहते हैं, ईश्वर कहलाया है। अव्ययपुरुष ही जो कि ‘नित्यकाममय’ है, सम्प्रदायभाषानुसार ‘अनन्तकल्याणगुणाकर’ है। आत्मक्षर—अक्षर—गर्भित अव्ययपुरुष ही प्रथम वह ‘इश्वरतन्त्र’ है, जिसका पूर्व में—‘यो लोकह्यस्माद्विश्रय विमर्त्यव्यय ईश्वर’ इत्यादि रूप से स्वरूपनिरूपण हुआ है (देखिए पृष्ठ सं० १४८-४९)।

ईश्वरप्रजापति का वही उक्त स्वरूप—जिसमें निमित्तकारणात्मक अक्षरात्मा प्रधान रहता है, एव शेष दोनों अव्यय—आत्मक्षरपञ्च गर्भीभूत बने रहते हैं, ‘जीव’ कहलाया है। यह अक्षरपुरुष ही ‘नित्य इच्छामय’ है, सम्प्रदायभाषानुसार जो ईश्वरशरणागति में ही शाश्वत शान्ति प्राप्त किया करता है। अव्ययात्मक्षरगर्भित अक्षरात्मा ही यह द्वितीय ‘जीवतन्त्र’ है, जिसका—‘इतस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां—जीवमूर्तां महाबाहो । ययेवं धार्यते जगत्’ ‘कूटस्थोऽक्षर उच्यते’ (गीता ७।५, एवं २५।१६।) इत्यादि रूप से स्पष्टीकरण हुआ है। ईश्वरप्रजापति का वह प्रथमभाग—जिसमें उपादानकारणात्मक आत्मक्षरात्मा प्रधान रहता है, शेष दोनों अव्यय—अक्षरपञ्च गर्भीभूत बने रहते हैं—‘जगत्’ कहलाया है। यह क्षर पुरुष ही नित्यग्रहणपरित्यागलक्षणा इन्द्रियमनोऽनुगता इच्छा—से संयुक्त है, अतएव जिसे विज्ञानमाषा में ‘नित्यविचिकित्सामय’ कहा गया है, सम्प्रदायभाषानुसार जो संपादितस्तिकायात्मक भगवद्विग्रह * है, जिसके माध्यम से साधक—उपासक—मक्त जीवार्ता अपनी नवधा विभक्ता साम्प्रदायिक मक्ति में सफल बना करता है। अव्ययाक्षरगर्भित क्षरात्मा ही वह तृतीय ‘जगत्तन्त्र’ है, जिसका—‘भूमिरापोऽनन्तो वायुः सर्वं मनो बुद्धि—अविद्याबुद्धि—रेष च । अपरेयम् । सुर ऽर्वाणि भूतानि’ (गीता ७।४, एवं १५।१६।) इत्यादि रूप से उपवर्णन हुआ है। इस प्रकार प्रजापति की अव्यय अक्षर आत्मक्षर कलाओं की प्रधानता—अप्रधानता, किंवा गौण—मुख्यभाव—तार्तम्य से एक ही प्रजापति के प्रत्येक भ्यात्मक—व्यात्मक—अतएव पूर्णात्मक—त्रिद्वैत्मावापन्न तीन स्वतन्त्र तन्त्र निष्पन्न हो जाते हैं। अव्ययप्रधाननिबन्धन ईश्वरतन्त्र का ‘भोगतन्त्र’ नाम से, अक्षरप्रधाननिबन्धन जीवतन्त्र का ‘कर्मतन्त्र’ नाम से, एवं क्षरप्रधाननिबन्धन जगत्तन्त्र का ‘आचरणतन्त्र’ नाम से ईशोपनिषद्विज्ञानमाध्यमप्रथमखण्ड में इन तीनों तन्त्रों के भ्यात्मकनिरूपणपूर्वक तीनों के प्रत्येक के विज्ञान—वर्त्म—गन्तीतिपरक अर्थसमन्वयपूर्वक विस्तार से विश्लेषण हुआ है। निम्न लिखित माहुरिक वचन इसी पूर्णता का समर्थन कर रहा है—

पूर्णमदः—पूर्णमिदं—पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

—ईशोपनिषद्

* स्वाहं तमोमहदस्रधराग्निर्वाभूँसवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकाय ।

क्वेदग्निधाविगणिताण्डपराणुचर्या वाताप्यरोमविवरस्य च ते महिष्वम् ॥

—मीमंस्त्रभागवत १०।१५।११।

है। शान्तानन्दलक्ष्य आत्मसुख, किंवा आत्मशान्ति का पारिभाषिक-साहित्यिक नाम है 'कम्' *। वैसा अव्ययमन, जो अपने (स्थानुगत) आत्मसुखात्मक 'कम्' में (आनन्दभाव में) इतस्तु बाह्यमन्तरूप से सर्वोत्तमा श्रोतप्रोत्त रहे, 'काममय अव्यय' कहलाएगा। 'काम' शब्द का तात्त्विक रहस्यार्थ है—“सुखे आनन्दे वा श्रोतप्रोत्त मनः कामः”। 'कम्' रूप आनन्दभाव के आत्मन्तर भाग में भी अव्ययमन समाविष्ट है, तो बाह्यभाग में भी मन अवस्थित है। 'कामः' शब्द का यिमत्तरूप है—‘क-अ-म्-अ’ यह। ककार से आगे और मकार से पूर्व ‘क-म्’ के मध्य में (आनन्द के आत्मन्तर में) ‘अ’ कार का (अकारवाच्य अव्ययमन का) समावेश है, तो ‘म’ कार से आगे भी अकाररूप अव्ययमन का समावेश हो रहा है। इस प्रकार आनन्दात्मक-मौलिक ‘कम्’ शब्द ही—‘क-अ-म्-अ’ रूप से ‘कामः’ रूप में परिवर्तित हो रहा है, जिसका तात्पर्यार्थ है—“आनन्दमय मनोमय अव्यय, किंवा आनन्द में सर्वोत्तमा श्रोतप्रोत्त अव्ययमन”।

(३३)—कामभाव की नित्य सफलता—

यहाँ एक यह प्राचक्षिक प्रश्न उपस्थित होता है कि, काम की (कामना की) सफलता में वहाँ आनन्दानुभूति (सुखानुभूति) होती है, वहाँ कामविफलता में दुःखानुभव भी हुआ करता है। ऐसी स्थिति में केवल काम, किंवा कामना के आधार पर ही ‘सुखे श्रोतप्रोत्त मन’ यह परिभाषा कैसे समन्वित मानी जा सकती है ?। प्रश्न का लोककामनामय उस इच्छात्मक, किंवा लालसाशिष्टापरिपूर्ण उस पयसात्मक से सम्बन्ध है, जिसका अनुपम में ही स्वीकृत्य होने वाला है। सहचरभावानुगता प्राकृतिकी ईशकामना कभी निष्फला नहीं बन सकती। काम (कामना), एवं सफल, दोनों ईशकर्म में अभिन्न घने रहते हैं। अतएव नित्यकाम वह प्रभापति आत्मकाम-आप्तकाम- (प्राप्तकाम) आदि नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। श्रवणसीयसूत्रमनोऽनुगत कामना शब्द, किंवा काम शब्द का यही प्राचक्षिक स्वरूपव्याख्यान है। अथ क्रमप्राप्त जीवानुबन्धिनी सर्वोत्तममनोऽनुगता उस ‘इच्छा’ (‘इच्छा’ शब्द) के स्वरूप की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किंवा जागा है, जिस इच्छात्मक व्यापार का जीवात्मानुगत प्रज्ञानमन के भावनावासनासत्कात्माहक सीम्य ‘प्राप्त’ कर्म से प्रचान सम्बन्ध माना गया है।

(३४)—ईश्वर-जीव-अगत-तन्त्रप्रयोग—

त्रिपुरपुष्पात्मक ईश्वरप्रभापति के कोम-तप-भ्रममय अव्यय-अक्षर-आत्मक्षर-पर्वों से ही क्रमशः उस सुप्रसिद्ध त्रिस्तुत का आधिभाव हुआ है, जो मायसीय रामानुजसम्प्रदाय के ईश्वर-जीव-वगदिरिष्ट

* सु सफला मातृमृष्टेव योषा विस्तर्त्तुं कृणुषे शशे-‘कम्’

—श्रुत्संहिता १।१०३।११

कक्षराज्जापते सर्वं कामं कैवल्यमेव च (अव्ययधाम एव च)।

अर्थरच जापते देवि तथा धर्मरच नान्यथा ॥ (कामधनुस्तम्भ)

है, वहाँ सबत्र 'इच्छा' से ईश्वरकामना का ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य, मानव के सम्बन्ध में वहाँ कामना शब्द दुःस्वस्थान्ति का कारण बोधित होगा, वहाँ 'इच्छा' मानी जायगी। एवं ईश्वर के सम्बन्ध में वहाँ 'इच्छा' शब्द प्रयुक्त होगा, वहाँ 'कामना मानी जायगी, जैसा कि—'यथेच्छा पारमेश्वरी' (भावप्रकाश-आयुर्वेदग्रन्थ) में प्रयुक्त इच्छाशब्द कामना का सम्राहक बना हुआ है। इसी परिभाषा के अनुसार शास्त्रीय 'निष्कामकर्मयोग' का अर्थ माना जायगा 'जीवेच्छात्यागात्मक कर्म', एवं ईश्वरीय निष्कामभावात्मिका अवन्धना कामना से युक्त कर्म। अग्न्यात्मानुगता कामना का परित्याग तो कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी कामना से वियुक्त निष्कामभाव तो भ्रान्त मानवों की स्वप्नकल्पना ही है। शान्ता नन्दलक्षण-नित्यशान्तिस्वरूप-रसमूर्ति-मनोमय-काममाय ही 'ईश्वरेच्छा' का वास्तविक स्वरूप है, जिसे आचार घना कर कर्म में प्रवृत्त होने वाला मानव कभी कंधनाविष्ट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सबत्र 'कामनात्याग' का एकमात्र तात्पर्य व्यक्तिक्रमानुसार 'इच्छात्याग' ही मानना चाहिए, जिस इच्छात्मक को उपनिषदों ने—'अशनाया' नाम से व्यवहृत किया है। 'अशनाया' शब्द का निर्यचन ही 'इच्छा' शब्द का वास्तविक इतिहास बना हुआ है।

'इपे त्वोर्जे स्वा धाययस्य देवो व प्रापयेतु भेष्टतमाय कर्मयोगे' (यजु संहिता १।१।) इत्यादि मन्त्रभूति में पठित 'इपे' शब्द का अर्थ किया गया है—'अज्ञाय'। 'अज्ञ या इष्ट' (पतरेय ब्राह्मण २।४।) के अनुसार अज्ञ का ही नामान्तर 'इद्' है, जो अज्ञात्मक इद् 'इहा' भाव में परिणत होता हुआ 'मतोर्दुहिता' (मनुकन्या) कहलाई है, जैसा कि—'इहा वै मानवी यज्ञानूक्षाशिन्यासीत्' (तै० ब्रा० १।२।४।४।)—'सा मनोर्दुहिता एषा निवानेन ययिवा' (शत० ब्रा० १।८।१।११) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। विषय योक्ता बुद्धिगम्य, अवलम्ब्य स्वतन्त्रतापूर्वक अवलम्ब्य है। 'इद्' भाव के त्रित्वविज्ञान के स्वरूप-परिचयाचार पर ही 'इच्छा' शब्द के वास्तविक इतिहास का सम्बन्ध सम्भव है।

(३६)—इद्-ऊर्क-अज्ञप्रयी-स्वरूपपरिचय—

"अमोर्कप्राणानामन्योऽन्यपरिग्रहो यज्ञः" इस यज्ञानुबन्धी वास्तविक लक्ष्य के अनुसार 'इद्-ऊर्क-अज्ञ' इन तीन भावों के आचार पर 'इद्' (अज्ञ) का स्वरूप अवलम्बित है। 'आवित स्वायते शुष्टि, वृष्टेरन्न, तव प्रजा'—'यज्ञावमवति पर्जन्य-पर्जन्यावमसम्मय' इत्यादि भौती-धार्मी उपनिषदों के अनुसार आदित्याग्निद्वारा पर्जन्यवायु से पार्थिव घरातल पर वृष्ट वर्षातोय ही तो ओषधि-वनस्पत्यादि लक्ष्य 'अन्न' रूप में परिणत होता है। यही अन्न 'इद्' कहलाया है। 'वृष्टये ववाह-यवाह-

* आधिस्ये रेतसः पु सः कन्यास्यादार्त्तवाधिके ।

नपु सक तयोः साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरी ॥

अथर्वसंग्रहः—

(३)—कामेच्छाविचिकित्सापुरुषत्रयीस्वरूपपरिलेखः—

- १-चराचरगमित ———नित्यकाममयः—अभ्ययप्रधान पुरुषात्मा त्रिपुरुषलक्षणः—ईश्वर—पूर्वमद
- २-अभ्ययात्मद्वरगमित—नित्येच्छामय—अचरप्रधानः प्राज्ञात्मा त्रिपुरुषभाषाण्य—जीव—पूर्वात्पूर्वमुदन्त
- ३-अभ्ययाचरगमित—नित्यविचिकित्सामय—चरप्रधानो विद्वतात्मा-त्रिपुरुषानुगत—जगत्—पूर्वमितम्

(३५)—कामना और इच्छा का व्यतिक्रम—

नित्यकाममय त्रिपुरुषपुरुषात्मक अभ्ययात्मप्रधान ईश्वरप्रभापति से सम्बन्ध रखने वाले 'काम', किंवा 'कामना' का शब्दअभ्ययात्मानुगत तात्त्विक समन्वय पाठकों के समक्ष उपरिस्थ किया गया। अब दो शब्दों में नित्येच्छामय त्रिपुरुषपुरुषात्मक अचरात्मप्रधान जीवप्रभापति (मानव) से सम्बन्ध रखने वाली इच्छा, किंवा 'अशनाया' का भी स्वरूपविश्लेषण प्रासक्तिक मान लिया जाता है। 'न हि कस्मान्नमन्तोऽस्ति' काममय एवायं पुरुष'। समुद्र इव काम'। न हि समुद्रस्यान्तोऽस्ति' (तै० ब्रा० २।२।५।५।) इत्यादि तैत्तिरीय ऋषि के अनुसार मानवीय कामनाओं (इच्छाओं) का कोई अन्त नहीं है। क्रम से निचन चराचरमय मानव इस कामसमुद्र की कर्मियों (लहरों) में ही सतत प्रवाहित रहता है। इस सम्बन्ध में एक विशेष परिभाषा को लक्ष्य बनाना पड़ेगा।

सौरमण्डलानुगत ब्राह्मणपुरुषात्मक सुखस्तिक को 'कश्यपप्रभापति' कहा गया है। एव तत्त्वमाना कृतिमुक्त प्राणी (कछुए) को 'कूर्म' कहा गया है। असुख विशेष (चयन) यास्तिक करण से वैज्ञानिकों ने कश्यपप्रभापति को तो 'कूर्म' नाम प्रदान कर दिया है, एवं कूर्मप्राणी को 'कश्यप' नाम प्रदान कर दिया है। और यही शब्दव्यतिक्रमात्मक विशेषपरिभाषात्मक एक विशेष उदाहरण है। इस पारिभाषिक व्यतिक्रम-सिद्धान्तानुसार ईश्वरीय कामना को यत्रवत् 'इच्छा' नाम से भी, एवं मानवीय इच्छा को 'कामना' नाम से भी व्यवहृत कर दिया गया गया है। इसी व्यतिक्रमाधार पर ईश्वरकामना 'ईश्वरेच्छा' कहला सकती है, एवं जीवेच्छा 'जीवकामना' कहला सकती है।

यह निर्दिष्ट है कि, अपने स्वतन्त्र अर्थ में निरुद्धा ईश्वरानुगता कामना कभी कचन का, अशान्ति का, दुःख का कारण नहीं बना करती। तथैव अपने स्वतन्त्र अर्थ में निरुद्धा जीवानुगता इच्छा सदा कचन-अशान्ति-दुःख का ही कारण प्रमायित हुई है, जिन दोनों इच्छाविषयों का पूव में भी दिग्दर्शन कर दिया गया है (देखिए पृष्ठसंख्या १५१)। यहाँ कहीं काम, किंवा कामना का शास्त्रों में सुख-अशान्ति-उद्वेग-का कारण बतलाया गया है, यहाँ यहाँ सर्वत्र तथाकथित शब्दव्यतिक्रमसिद्धान्तानुगत 'इच्छामात्र' का ही प्राधान्य समझना चाहिये। उदाहरण के लिए—'स शान्ति-माप्नोति-न फलकामो' (गीता २।७०) इत्यादि गीतावचन 'काम' भाव से व्यतिक्रमानुगत इच्छा-भाव ही और ही भवित कर रहा है। तथैव यहाँ 'इच्छा' को सुखशान्तिप्रवृत्ति का कारण बतलाया गया

है, वही सब 'इच्छा' से ईश्वरकामना का ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य, मानव के सम्बन्ध में वही कामना शब्द दुःसाशान्ति का कारण घोषित होगा, वही 'इच्छा' मानी जायगी। एवं ईश्वर के सम्बन्ध में वही 'इच्छा' शब्द प्रयुक्त होगा, वही 'कामना' मानी जायगी, जैसा कि—'यथेच्छा पारमेश्वरीश्ल' (भावप्रकाश-आयुर्वेदग्रन्थ) में प्रयुक्त इच्छाशब्द कामना का समाह्वय बना हुआ है। इसी परिभाषा के अनुसार शास्त्रीय 'निष्कामकर्मयोग' का अर्थ माना जायगा 'जीवेच्छात्यागात्मक कर्म', एवं ईश्वरीय निष्कामभावात्मिका अयन्वना कामना से युक्त कर्म। अभ्ययारामानुगत कामना का परित्याग तो कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी कामना से विमुक्त निष्कामभाव तो भ्रान्त मानवों की अपुष्कल्पना ही है। शान्ता नन्दलक्षण-नित्यशान्तिस्वरूप-रसमूर्ति-मनोमय-कामभाव ही 'ईश्वरेच्छा' का वास्तविक स्वरूप है, जिसे आचार बना कर कर्म में प्रवृत्त होने वाला मानव कभी बधनायिष्ठ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सब 'कामनात्याग' का एकमात्र तात्पर्य व्यक्तमानुसार 'इच्छात्याग' ही मानना चाहिए, जिस इच्छातन्त्र को उपनिषदों ने—'अशनाया' नाम से व्यवहृत किया है। 'अशनाया' शब्द का निर्वचन ही 'इच्छा' शब्द का वास्तविक इतिहास बना हुआ है।

'इमे त्वोर्जे स्था वायसस्य देवो व प्रापन्त्यु भ्रेष्टवमाय कर्मण्यो' (यजु संहिता १।१।) इत्यादि मन्त्रभूति में पठित 'इमे' शब्द का अर्थ किया गया है—'अभाय'। 'अभा वा इह' (एतरेय ब्राह्मण २।४।) के अनुसार अभा का ही नामान्तर 'इद्' है, जो अनात्मक इद् 'इका' भाव में परिणत होता हुआ 'मनोदुःखिता' (मनुकन्या) कहलाई है, जैसा कि—'इका वै मानवी यज्ञानूक्षाशिन्मासीत्' (ते० ब्रा० १।२।४।४।) 'सा मनोदुःखिता एषा निदानेन ययिज्ञा' (यजु० ब्रा० १।८।१।११) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। विषय थोड़ा बुद्धिगम्य, अतएव सतर्कतापूर्वक अवधेय है। 'इद्' भाव के विश्वविज्ञान के स्वरूप-परिचयाचार पर ही 'इच्छा' शब्द के वास्तविक इतिहास का सम्बन्ध सम्भव है।

(३६) इद्-ऊर्क-अन्नत्रयी-स्वरूपपरिचय—

'अन्नोर्कप्राणानामन्नोऽम्भपरिमहो यज्ञ' इव यज्ञानुष्ठी वास्तविक लक्षण के अनुसार 'इद्-ऊर्क-अन्न' इन तीन भावों के आचार पर 'इद्' (अन्न) का स्वरूप अवलम्बित है। 'आदिराज्यायते वृष्टिः, वृष्टेरन्न, तस्य प्रजा'—'यज्ञावृक्षवति पञ्जस्य-पञ्जन्यावृक्षसम्भवः' इत्यादि भौती-धार्मी उपनिषदों के अनुसार आदित्यामिन्द्रास्य पञ्चन्यायु से पार्थिव भयतल पर वृष्ट बपायोग ही तो ओषधि-वनस्पत्यादि लक्षण 'अन्न' रूप में परिणत होता है। यही अन्न 'इद्' कहलाया है। 'वृष्टये वषाद्-यवाद्-

* आधिस्ये रेतसः पुंस कन्यास्यादार्चवाधिके।

नपुंसक तयो साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरी ॥

इषे-पिन्वस्वेति' (शत० १८।२।२७)- यथा वा इह' (शत० १।५।१।११) के अनुसार वर्षा-
जल से-समुत्पन्न अन्न ही 'इह' है, यही निष्कप है। 'अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति' ॥ के अनुसार
पार्थिव अग्नि (प्रायाग्नि) से ऊर्ध्व प्रक्षिप्त भाप्परूप में परिणत जल खगोलीय मरुद् धरातल में साँझ
सत मासपर्यन्त गर्भीभूत बना रहता है। यही अन्नन्तर पचन्य द्वारा भूपृष्ठ पर आकर इसे स्वस्थवाप्ता
बना देता है, एवं यही अन्न का प्रभव बनता है, जो अन्न 'इह' कहलाया है। यही अन्न की 'इह'
रूपा प्रथमावस्था है।

इष्टि (जलवर्षण) से भूपृष्ठ एक प्रकार की वैसी आभा-कान्ति-भोजनपूर्ण उल्लास से समन्वित हो
जाता है, मानों भूपृष्ठ ने षोडशमृज्जार चारण कर लिया हो। जलवर्षण से इसलिए पूर्वादि तृष-
भीबाँकुर उल्लासित-चिकित्त हो जाते हैं कि, इस अन्तरीक्ष्य सलिल में अन्तरीक्ष्य वह 'अवि' नामक
प्राण प्रतिष्ठित रहता है, जो हरितवर्ण का उद्भाषक माना गया है। इसी से सर्वत्र सचनचना हरितवर्णमा
व्याप्त हो जाती है X इस अविःप्राणप्राधान्य से ही अमुक प्राणी 'अवि' (मेक) नाम से प्रसिद्ध हुआ
है। इक्ष-लता-गुल्मादि का पत्ता पत्ता थिरक उठता है इस अविःप्राणानुग्रह से। यही स्वामाजिक
उल्लासात्मक विकास इज्जत की उत्तरावस्था है, जिसे वैज्ञानिकोंने-'ऊर्ध्व' नाम से व्यवहृत किया है।
जिस 'ऊर्ध्व' तत्त्व का—'ऊर्ध्वस्वेति-यो वृष्टात्-ऊर्मसो आस्यते-तस्मै यवाह' (शत० १२।२।६)—
'ऊर्ध्वा आपो रस' (कौ० ब्रा० १२।१)—'ऊर्ध्वै रस' (शत० ५।१।२।८)—'रसवतीरित्येवैतद्वह-
यवाह-ऊर्ध्वस्वतीरिति' (शत० ५।१।४।२।) इत्यादि रूप से स्वरूपविश्लेषण हुआ है। भोजन करते
ही शारीरिक अवयव समुदीप्त हो पकते हैं, मानों किसी ने निर्वाणपद प्राप्त करते हुए दीपशिला को
तेलधारा से उद्दीप्त कर दिया हो।

जलवर्षण हुआ, अन्न समुत्पन्न हुआ, भीबाँकुर जीवनीय रस से सयुक्त बने। कालान्तर में यही
जीवनीय 'ऊर्ध्व' रस परिपाकावस्था में आकर बनावस्था में परिणत होता हुआ भोग्य-स्वास्ति रूप में

* अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति, मरुतः खलु सृष्टाश्च पन्ति। यदा खन्वसाधादित्योन्यद
रश्मिमिः पर्यावसते, अथ वर्षति।

समानमेतदुदकमुच्चैत्यवचाहमिः। भूमि पर्जन्या जित्वन्ति, दिव जित्वन्त्यग्नय ॥
सप्ताहर्गर्मा मृषनस्य रेतो अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति।

त आषष्ठ्य सदनाव् अतस्यादिह् पृथेन पृथिवी व्युद्यते ॥

—इस वृष्टिबिज्ञान का विराट् वैज्ञानिक विवेचन शतपथभाष्य पञ्चमवर्ष में दृष्टव्य है—

X अविर्वा नाम देवता अतेनास्ते परिश्रुता।

तस्या रूपेणोमा पृष्ठा हरिता हरितस्तथा ॥

परिणत हो गया। यही भोवनीय बन कर—‘अद्यते’ रूप से ‘अन्न’ नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार एक ही आप-तत्त्व आप-रूप ‘इद्’ (अन्न की पूर्वावस्था—गुग्धात्मिका प्रथमावस्था)—‘ऊर्क्’ (जीवन्मरणात्मिका मप्यावस्था—परिपाकानुगतावस्था)—‘अन्न’ (भोग्यरूपा परिपक्वा उत्तरावस्था—तृतीयावस्था), इन तीन भावों में परिणत हो जाता है। यही त्रिमूर्ति अन्न शारीरगमि में आहुत होकर विशकलन प्रक्रिया के माध्यम से रसास्वादि रूप में परिणत होता हुआ अपने स्थूल पार्थिव मृद्भावापन्न बन—अन्न भूतमाग से स्थूलशरीर की प्रतिष्ठा बनता है, यही अन्न अपने सूक्ष्म आन्तरीक्ष्य—ऊर्क्-रस भाव से सूक्ष्मशरीरात्मक ‘ओज’ का आधार बनता है, एवं यही अन्न दिव्य—चान्द्र—सौम्य—सुक्ष्म आपोभाव से अरण्यशरीररत्मक—सर्वेन्द्रियनामक प्रज्ञान मन का स्वरूपाधार बनता है। इस प्रकार इहात्मक एक ही अन्न अपने इद्—ऊर्क्—अन्न भावों से प्राणिसृष्टि के सर्वस्व का स्वरूप सम्पादक बना हुआ है, जिसे आधार मान कर ही धृति ने कहा है—

“अन्नाद्ध्येव खन्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति।

अन्नं प्रयन्त्यमिस्रविशन्ति। अन्नं ब्रह्मेत्युपास्य। अन्नं न परिचक्षीत”।

अयमत्र सग्रह —

(४)—इद्-ऊर्क्-अन्नप्रयी-स्वरूपपरिलेखः—

- १-आपोमय सोमरस — इधि — इद्—चान्द्रम्—ततो मन स्वरूपनिष्पत्तिः (अरण्यशरीरनिष्पत्ति)
 २-सोममयो जीवनीयरसः-रस — ऊर्क्—अन्तरीक्ष्यम्—ततः—ओजस्वरूपनिष्पत्ति (सूक्ष्मशरीरनिष्पत्ति)
 ३-सोममयमन्नम्—आपोमय-अन्नम्—पार्थिवम्—ततः—भौतिकशरीरनिष्पत्ति (स्थूलशरीरनिष्पत्ति)

(६७)—इद् और इच्छा का तात्त्विक स्वरूप—

हाँ, ता पूर्वोपात्त मनु धृति के ‘इपेत्वा’ वाक्य का ‘इद्’ शब्द परम्परया यों इद्—ऊर्क्—अन्न, तीनों भावों का स्वरूपसंग्राहक बनता हुआ ‘भोग्यपरिमहमात्र’ का अनुग्राहक प्रमायित्व हो रहा है। मानव के भोग्यपरिमह को, किंवा शरीरवशी के आधारमूल परिग्रह को अवश्य ही हम ‘इद्’ अमिषा से सम्बोधित कर सकते हैं। जिस प्रकार पूर्णेश्वरआपाति स्वरूपसरक्षण के लिए नित्यकाममय बने रहते हैं, भोग्यपरिग्रहात्मक स्वस्वरूपानुगत बलगर्मित रस में जिस प्रकार पूर्णेश्वर का काममय श्वेतलीयस्मन ओतप्रोत रहता है। तथैव पूर्णेश्वरशक्य श्रीवात्मा (मानव) भी अपने स्वरूपसरक्षण के लिए नित्य इच्छामय बना रहता है। भोग्यरूप बहिर्भावात्मक पार्थिव अन्नपरिमह में इसका ‘प्रज्ञान’ नामक सर्वेन्द्रियलक्ष्य अन्नमय मन ओतप्रोत बना रहता है। सैषा उभयोर्मन स्थितिः।

दोनों के ही मन यद्यपि भोग्यपरिमहों में ओतप्रोत रहते हैं। तथापि दोनों की इस मानवस्थिति में अद्योपय का अन्तर है। यह अन्तर यही है कि, पूर्णेश्वर का कामनामय मन वहीं स्वस्वरूपानुगत बल

गमित रस रूप परिग्रह में—उपनिषदों के शब्दों में—‘अपि वा स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित’ के अनुसार स्वमहिमा रूप स्वस्वरूप में ही ओतप्रोत रहने के कारण स्वस्वरूप से सषदिशाओं में सुभिक्रिय रहता हुआ अपनी परिपूर्यता से अच्युत बना रहता है, अतएव जो महिमा रूप भोग्य परिग्रहानुगामी बना रहता हुआ भी—‘अपि वा न स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित’ इत्यादि रूप से परिग्रह—भोगातीत भी बन रहा है, वही जीवात्मा का मानवीय प्रशान मन इच्छातन्त्र का यशस्वी बनता हुआ परस्वरूपानुगत बाह्य मौक्तिक ‘इद्’ रूप अक्षपरिग्रह के प्रति आध्यात्मिक करता हुआ स्वस्वरूपविकास—स्वपरिपूर्यता से अभिभूत बन जाता है। अतएव यह परपरिग्रहात्मका जीवात्मकामना “इद्—इत्यन्नम्—भोग्यपरिग्रह” तत्र शेते मनः। इहात्मके अन्ने—भोग्यपरिग्रहे समासक्त मनः। अन्ने अ तप्रोत मनः” इत्यादि रूप से ‘इच्छा’ नाम से व्यवहृत हुई है, जो मानव इच्छासूत्र अशितिरूप परान्न की लिप्ता—खालसा—एषा में अहनिश आसक्त—आसक्त—लिप्त—समालिप्त बना रहता हुआ उपनिषदों में—‘अरा’—भोग्यपरिग्रहात्मक शान्त—नयते’ इत्यादि निवचन से ‘अरानाया’ नाम से व्यवहृत हुआ है।

यही ‘अरानाया’ जिसे हम इच्छासूत्रानुगता ‘सुमुदा’ (मूल) कहेंगे, जिसकी नित्यसहचारिणी ‘पिपासा’ मानी जायगी—के अनुग्रह से ही जीवात्मा किंवा मानव अपने मूलप्रमथ—मूलप्रतिष्ठा रूप हृदयस्थ अमृतलक्ष्य अभ्यस्यपुरुष के सहज अनुग्रह (सम्पन्न) से बञ्चित होता हुआ नित्य अरात्व—आर्त्त—व्यस्त—उत्पन्न बना रहता है। अतएव इस उत्रात्मला अरानाया—पिपासा की मानव की जीवन्मुक्तलक्ष्य ‘अहर्णमुत्सु’ (दैनिकमुत्सु) मान लिया गया है। अतएव व उपनिषदों ने अरानाया लक्षणा इस इच्छा की, किंवा इच्छासूत्रा अरानाया को ‘सुत्यु’—‘पाप्मा’ आदि नामों से व्यवहृत किया है, जैसा कि—“सुत्युनैवेदमावृतमासीत्—अरानायया। अरानायया हि सुत्यु” (अरानाया वै पाप्मा) (बृहदारण्यकोपनिषत् १।२।१।४) इत्यदि वचनों से प्रमाणित है।

(३८)—सत्यकामनिष्ठ मानव—

अभ्यस्यप्रधान ईश्वर्यप्रापति नहीं इच्छातन्त्र पर प्रयुगापूर्वक आसक्त बने रहते हुए सत्तन्त्रस्वतन्त्र अक्षयनमावापन है, वही अक्षयप्रधान जीवप्रप्रापति अपने कामनामन्त्र का यशस्वी बनता हुआ सर्वतन्त्र परतन्त्र—सम्पन्ननमावापन प्रमाणित हो रहा है। वह नहीं इच्छातन्त्र का अनुशासक बनता हुआ सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी नित्यमुक्त है, वही यह कामनातन्त्र से अनुशासित रहता हुआ सबसे अभिभूत बनता हुआ नित्यबद्ध है। यह परतन्त्रतामूलक यशस्वित्वरूप आत्माभिभवमूलक—उत्सुमत्तलित ‘शयनमाव’ (शेतनाभिकासान्तमुक्तमाव) ही इसकी कामना का ‘इद्—अन्नम्—तत्र शेते—अभिभूतो भवति’ रूप से ‘इच्छामाव’ है, जो कि मानव की आत्मवासता की मौक्तिक उपनिषत् मानी जायगी। इच्छातन्त्र में आत्मशक्ति—आत्मसहजविकास सर्वथा अन्तमुक्त—अभिभूत बन जाता है। अतएव इच्छापरम्पराओं का पदे पदे व्यापात स्वामाधिक बना रहता है। यदि मानव अपने दहशकाशायक फेड में प्रतिष्ठित

काममय इन्द्रियेश्वर-प्रजापति से अपना सहजसिद्ध प्रथिव्यघनात्मक सत्यसम्बन्ध व्यक्त करने में समर्थ बन जाता है, तो इसका अक्षममय प्रज्ञानमय इवोवसीयसु काममय मन से श्रुत्यभावेन अनुग्रहीत बनता हुआ स्वयं भी काममय ही बन जाता है। एष इस सहजस्थिति को प्राप्त कर लेने के अनन्तर मानव की कामना ईशकामनावत् कभी निष्फल-निरर्थक-यावयाम नहीं बना करती, नहीं बन सकती। अथर्व्य ही 'जात्यायुर्भागा' विद्वान्तानुसार जमान्तीय अभिक्रमानुगत प्रारम्भकम्पयश एतेष्टे आत्मनिष्ठ सहज पूण मानव को भी अपने लोकव्ययहारों में इच्छातन्त्रानुषधी सामयिक व्याघात गदा-कदा सहन करते रहने पड़ेंगे। किन्तु एताएता इसका अन्त कामात्मक आत्मसकल्प, आत्मनिष्ठाबल का कोई भी भौतिक व्याघात कोई भी बाह्यशक्ति निरोध नहीं कर सकेगी। कालपरिपाकानन्तर अथर्व्य ही सत्यकामनिष्ठा-सत्यसकल्प मानव की सहज कामना-‘तत्स्ययं योगसंसिद्धं कालेनात्मनि विन्दति’ (गीता ४।१८) के अनुसार निर्वयेन सफल हो जायगी। अथर्व्य ही सत्यकामनिष्ठ मानव के सत्यकाममय ईश्वरीय सत्य सकल्प में विष्णुपरम्पर-उपरिष्ठ करते रहने वाले इच्छातन्त्रवशवर्त्ती बुद्धिमानव ‘यत्ते सत्यादोजीय’ के अनुसार तात्कालिक रूप से मेधावरणवत् सत्यसकल्प का निरोध करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं। किन्तु

(३६)—कुनैष्ठिक दुर्युद्धिमानव-

किन्तु उन दुर्युद्धियों को यह कदापि विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि, अश्रमाश्रयात्मक ईश्वरीय नित्यकामना यदि निष्कारण रूप से उस नैष्ठिक मानव का ईश्वरीयकाम है, तो तत्प्रतिबन्धक मन्त्रयावत् आगन्तुक विरोधी मार्गों को कालान्तर में अनिवाच्यरूपेण उस प्राकृतिक-प्रतिक्रियात्मक ममानक दृष्टका-नियतिदंष्ट्र का-वशवर्त्ती बनना ही पड़ेगा, जिस ममानक दृष्टप्रहार से सृष्टि से आरम्भ कर अद्यावधिपर्यन्त मानवेतिहास में कोई भी बुद्धि-प्रतिक्रियावादी मानव अपना सरक्षण नहीं कर सका है, नहीं कर सकता है। मानव का, शान्ति स्वल्पयनकामुक मानव का अनन्य लक्ष्य बनना चाहिए ईश्वरीय कामभाव, न कि मत्प्रभोगलिप्सापरिपूर्ण कचनप्रवर्त्तक इच्छाभाव। कामभाव आत्मरचक-सरक्षणपूर्वक मानव की सहजशान्ति का प्रवर्त्तक बनता है, तो इच्छाभाव आत्मस्वरूपावरणपूर्वक मानव की अशान्ति का ही अनक प्रमाणित होता है। यही काम, और इच्छा के मौलिकस्वरूपों में महान् स्वरूपभेद है, जिसका उचितताकांक्षा, उत्थाप्याकांक्षा रूप से पूर्व में स्वरूपविरलेपण किया जा चुका है (देखिए पृ० स० १४३)।

वहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि, ईश्वरीय सहज-प्राकृतिक इच्छा (कामना) उचितताकांक्षा है, दूसरे शब्दों में स्वतः उचित इच्छा ईश्वरीय कामना ही उचितताकांक्षा है। एष जीवात्मानुगता कृत्रिम कामना (इच्छा) उत्थाप्याकांक्षा है, दूसरे शब्दों में मल्लीमसभावनाबाधनासह्यारपरम्पर के व्याघात-प्रत्याघातों की निर्म्मम जपन्य प्रेरणा से परशक्ति-परप्रेरणा द्वारा उत्पापित कामना ही मानवीय इच्छा है, यही उत्थाप्याकांक्षा है। ईश्वरीय कामानुगत जीवात्मा के समस्त कर्म्म अकचन हैं, फिर मले ही

सामान्य-शौचिक-यथावत-भावुक-मानवसमाज की प्रत्यक्षदृष्टि में एवविध ईश्वरीय सहज कर्म-सम्पन्न ही क्यों न प्रतीत होते रहें। उधर मानवीय इच्छानुगत मानव के समस्त कर्म सम्पन्न हैं, फिर भले ही मानवसमाज की दृष्टि में एवविध शौचैयणात्मक कृत्रिम कर्म प्रत्यक्ष में भेदकर्म ही क्यों न प्रमाणित होते रहें। यही भारतीय आर्पणधर्मानुगता 'पाप-पुण्यद्वन्द्व' की वह महती निकृष्टता है, जिसकी नैष्ठिकी दुला से समतुलित कर्माकर्मव्यवस्था-शुभाशुभव्यवस्था-पापपुण्यवस्था-निकृष्टभेदव्यवस्था-कभी मानव को स्वात्मघरात से, स्थानुगत नैष्ठिक परिपूर्ण स्वस्म से स्थलित नहीं होने देती। यही वह आर्पणदुला है, जिसके समतुलन को विस्मृत कर वर्तमान एष्याक्षिप्त मानव कर्तव्याकर्तव्यव्यतिरेक से वञ्चित रहता हुआ केवल जगन्मूला सकल्प-विकल्पभावापन्ना इन्द्रियमनोऽनुवाचिनी विचिकित्सा को ही अपना पद्मपुष्पाय मानने की महद्भ्रान्ति करता हुआ सर्वथा किञ्चित्त्व्यविमूढ़-दिग्विभूत-भ्रान्त-विभ्रान्तरूप से निस्चेष्ट-निर्लक्ष्य-अकर्मव्य-उत्पद्यकर्मनुगत बनता हुआ पशुवत् सर्वज्ञो में सर्वथा परतन्त्र प्रमाणित होता हुआ क्लान्त-भ्रान्त-परिभ्रान्त-नितान्त-अशान्तरूप से इतच्छतः दद्रव्यमात्र रूप से विचरता कर रहा है।

(४०)-मानव के तीन वर्ग-

श्वेतेतिहस म्मोऽनुगत काम, किंवा कामना का, एवं प्रज्ञानमनोऽनुगता इच्छा, किंवा अज्ञानाभा का सञ्चित इतिहास पाठकों के सम्मुख रखता गया। अब सदेव से इन्द्रियमनोऽनुगता विचिकित्सा, किंवा मन्त्रव्यवस्था के सम्बन्ध में भी स्वरूप-परिचय प्राप्त कर लेना प्रासङ्गिक ही माना जायगा। कामतन्त्र अव्ययप्रधान बनता हुआ जहाँ ईश्वरानुगत है, इच्छातन्त्र अक्षरप्रधान बनता हुआ जहाँ जीवानुगत है, वहाँ विचिकित्सातन्त्र चरप्रधान बनता हुआ जगदानुगत ही माना गया है। यह एक नितान्त ही रहस्यपूर्ण विषय है कि, जीवात्मानुगत 'इच्छातन्त्र' का अनन्य-अन्यतम ज्ञेय मानव ही बना करता है। मानवेतर अन्य सभी जन्तुवैतनपदार्थ प्राकृत हैं, अतएव पशुभावापन्न हैं, अतएव जगद्भावानुगत हैं, अतएव वे केवल विचिकित्साभावापन्न ही हैं। इस रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण की मीमांसा उत्तरखण्ड में इसलिये प्रासङ्गिक मानी जायगी कि, अतएव मानवकी उत्पत्त्या स्वरूपमीमांसा सर्वोपना हृदयङ्गम नहीं कर ली जाती, तत्त्वतः इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना बुद्धिमेदजनक ही प्रमाणित होगा। अभी इस सम्बन्ध में यही उद्धृत पम्पाप्त मान लेना चाहिए कि, आत्मस्वरूपामिभ्यक्ति केवल 'मानव' में ही है। मानवेतर यक्षयावत् प्राणी-अप्राणीवर्ग आत्मदृष्ट्या अनभिभ्यक्त हैं, पशुभावसमतुलित हैं, एवं नितान्त प्राकृत ही हैं। इनमें स्वतन्त्र पुरुषात्मा का आत्यन्तिक अभाव है। इत्यादि।

छोड़िए रहस्यपूर्ण इस रहस्यमीमांसा को। प्रकृत को लक्ष्य बनाइए। अधिकारीमेद से मानव के साथ हम इन तीनों तन्त्रों का समन्वय कर सकते हैं। लक्ष्यारूप अधिकारी, लक्ष्यानुगत अधिकारी, लक्ष्यभूत अनधिकारी, रूप से मानव को तीन भेदविभागों में विभक्त मान कर इन तीनों इच्छातन्त्रों का सम्यक् समन्वय किया जा सकेगा। इशमावपरायण-अभ्ययाध्यानुयोगी-आत्मसुखयोग-

निष्ठ-परिपूर्ण सहजमानव 'लक्ष्यारूढ' अधिकारी माना जायगा। स्व-भावपरचय-अक्षयत्मानुयोगी-
ध्यवहारबुद्धिनिष्ठ अतएव लोकनिष्ठ मानव 'लक्ष्यानुगत' अधिकारी कहा जायगा। एष परभावपरचय-
परप्रत्ययनेयमूढ-सकलक्षयवर्धित-क्षयव्यानुयोगी-निष्ठाच्युत-पापक मानव 'लक्ष्यभ्रष्ट' अनधिकारीरूप
अधिकारी प्रसिद्ध होगा। आत्मबुद्धिनिष्ठ लक्ष्यारूढ अलौकिक मानव की मूलप्रतिष्ठा काममय श्रवणधीयस्
मन बना रहेगा। लोकव्यवहारनिष्ठ लौकिक मानव का मूलाधार इच्छामय प्रज्ञानमन माना जायगा।
एष स्वव्यवहारविच्युत लोभभ्रष्ट मानवामास का समूलात्मक मूल विचिकित्सामय इन्द्रियमन कहा जायगा।
इन तीनों मानववर्गों में मध्यस्थ लोकनिष्ठ मानव का इच्छामय प्रज्ञानमन मानव की वह सान्ध्यावस्था
है, जिस पर प्रतिष्ठित रहने वाला लौकिक मानव काममय बुद्धिनिष्ठ अलौकिक महामानव के द्वारा
निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करता हुआ वहीं अपना क्रमिक अभ्युदयसाधन करता हुआ, कालान्तर में
लक्ष्यानुगतिपूर्वक लक्ष्यारूढ बनता हुआ निःशयसमावभाष्य से अपना मानव-जीवन कृतकृत्य-सफल
प्रमाणित कर लेता है। वहीं यही लौकिक मानव लोककामानुगता एषणाश्रयी (वित्त-पुत्र-लोकैषणाश्रयी),
तत्रापि विशेषतः लोकैषणा (नामैषणा) के व्यामोह में आसक्त-व्यासक्त बनता हुआ सत्यमार्ग-सत्य-
प्रदेशक आत्मबुद्धियोगनिष्ठ महामानवों के आदेशोपदेशों की अत्यन्तिक उपेक्षा करता हुआ ठीक इत के
विपरीत लक्ष्यहीन-हीनचरित्र-चरित्रभ्रष्ट-भ्रष्टलक्ष्य-लक्ष्यवर्धित-वधकपयकुराल-चाटुकार-कुनैष्ठिक-
असन्निष्ठ-आसुर मानवों के वातावरण से-आदेशोपदेशों से आक्रान्त बनकर कालान्तर में स्वयं भी
संघात्मना लक्ष्यभ्रष्ट बनता हुआ केवल विचिकित्सापथ का ही पथिक बनता हुआ निकर्तव्यविमूढ़ हो
जाता है। और यो यह सान्ध्य मानव अपने प्रजाकीशलसे ऊर्ध्व पथानुगमन द्वारा वहीं अलौकिक
मानव बन सकता है। वहीं प्रज्ञापरच से अच-वयानुगमनद्वारा लक्ष्यभ्रष्ट मानव प्रमाणित होता हुआ
अपना मानव-जीवन निष्फल भी प्रमाणित कर लेता है।

अयमत्र सग्रह—

(५)—लक्ष्यारूढ-अनुगत-अष्टमानवश्रयीस्वरूपपरिलेख—

- (१)—लक्ष्यारूढमानवः—ईश्वरानुगत—आत्मानुगत—काममय—श्रवणधीयस्मनोऽनुगतः (आत्मनिष्ठः)
(२)—लक्ष्यानुगतमानव—स्थानुगतः—जीवानुगतः—इच्छामय—सर्वेन्द्रियमनोऽनुगतः (लोकनिष्ठः)
(३)—लक्ष्यभ्रष्टमानव—पथानुगतः—अगदनुगतः—विचिकित्सामयः इन्द्रियमनोऽनुगतः (निष्ठाच्युतः)

(४१)—विनाशक विचिकित्साभाव—

विचिकित्सामय इन्द्रियमन की विषुत्-इन्द्रानुगता नैसर्गिक अक्षयता से समन्विता महत्परि-
त्यागारम्भका-स्वरूपविकल्पमायापक्षा सद्विज्ञानवृत्ति (सन्देशवृत्ति) ॥ 'विचिकित्सा' फलार्थ है, जो
इन्द्रियमन का स्वरूपवर्धमान माना गया है। संशयार्थक 'चित' पाठ—(म्या० प० से०) से
'गुणविज्जिह्म्य' सम्' (पा० सू० ३।५।) तथा 'अप्रत्ययात्' (पा० सू० ३।३।१०२) सूत्रों से, सनादि

प्रत्यय द्वारा ही 'विचिकित्सा' शब्द निष्पन्न हुआ है। 'एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाकोट्यवगाहि ज्ञान संशय' ही संशयवृत्ति का दार्शनिक लक्षण माना गया है। अपनी व्यवसायात्मिक निश्चित निर्णयकर्तृत्वशक्तिभावापना बुद्धिनिष्ठा से स्थलित विचलित मानव एक ही लक्ष्य में जो—“यह करूँ-अथवा यह करूँ-अमुक सपभेद है, अथवा तो निरुद्ध है” इस प्रकार सदा सकल्प-विकल्पात्मक ऊहापोह चर्क-वितर्क-कुतर्कपरम्परा-परस्पराल्पन्तविरुद्धभावानुगता कल्पनापरम्परा का अनुगामी बना रहता है, वही मानव—वही यह संशयशील मानव इस संशयशीलता के अनुग्रह से कालान्तर में स्वयं अपनी आध्यात्मसंस्था (अपने आप) पर भी सन्देह करने लग जाता है। परिणाम स्वरूप अपनी यक्षयावत् प्राकृतिक आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिक शक्तियों पर अविश्वास-सन्देह करने में अन्त्यस्तमना यह मन्दमाग्य मानव इन्द्रियमनोऽनुगता तमोबहुला इस विचिकित्सालक्षणा सहिदान वृत्ति से वास्तव में चिकित्स्य बन जाता है। अविलम्ब ऐसे महारोगग्रस्त-चिकित्स्य-विचिकित्सानुगामी भ्रान्त मानव की किसी आत्मबुद्धिनिष्ठ नैष्ठिक मानवभेद के द्वारा चिकित्सा का आशोचन करना चाहिए समाजनैष्ठिकों को। अन्यथा कालान्तर में इस सन्दिहानवृत्ति के दृढ़मूल बन जाने पर यह सर्वस्तमना अचिकित्स्य-असाध्यरोगी प्रमाणित हो सकता है। एव असाध्यवशा में 'अज्ञानरक्षाभ्रान्तनरक संशयभ्रान्ता विनश्यति' पथ ही इसके लिए रोप बना रह जाता है।

केवल इन्द्रियारामपरायण-आवृत्तिपूर्वक लोकवैभवमोगपरायण-वैषयिक-मथाभास-विमूढ़ मानव में विचिकित्सामय इन्द्रियमन का ही प्राधान्य रहता है। परमकारणिक महर्षि विचिकित्सामय इस ऐन्द्रियक मानव के उद्बोधन के लिए एक ऐसे महामाञ्जलिक पथ का निदर्शन करा रहे हैं कि, यदि यह मानव उस पथ का अनुसरण कर लेता है, तो कालान्तर में इसका क्रमिक अस्तुधान सम्भव बन जाता है। आन्त्यन्तर मनोभावों के परिशोध के लिए अलौकिक-ज्ञाननिष्ठ महामानवों का आस्थाभ्रान्त-पूर्वक सम्मान, प्रशस्तता से-अथवा तो आरम्भ में केवल इस प्रशस्तता से निम्नादिस्वायत्त कड़-ओपधि ही मान कर भ्रान्त-अभ्रान्त से-झूठे भी बने बैठे अग्न्यन्धन, तथा उन ज्ञाननिष्ठ महामानवों के लोक-समाह्व-धर्म-पथानुगत लौकिक-शास्त्रीय कर्मों की गतानुगतिभ्रता, आदि का अनुगमन करना चाहिए। निश्चयेन इस श्रुतःकथानुगमन से आत्ममूल (प्रज्ञामूल) विराचनपूर्वक अस्तुदय सम्भव है, बित इस अविज्ञा यजनदति का निम्नलिखित आपवाणी से स्पष्टीकरण हुआ है, एव बित इस श्रुत-पथ की विशद-वैज्ञानिक मीमांसा निम्न-ब के उल्लेख में होने वाली है—

ये के चास्मान्-अयासां ब्राह्मणा-तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रशसितम्पम्। भद्रया देयम्। अभद्रया देयम्। भिषा देयम्। द्विषा देयम्। भिया देयम्। सविदा देयम्। अथ यदि ते-‘कर्मविचिकित्सा’ वा, पुत्तिविचिकित्सा’ वा स्यात्, ये तत्र नाज्ञाया सम्मर्शिनः-शुक्ला अयुक्ताः, अस्त्रा धर्मकामाः स्युः, यथा तत्र चरन्, तथा तत्र भर्त्सया’। एष आदेशः, एष उपदेशः’। एषा चेदेवमपि पत्। एतदनुशासनम्। एषनुशासितम्पम् ॥

—तेजसीवोपनिषत् १:११३,४,१

(४२)-चर्ममयाकाश का वेष्टन—

मानवीय अभ्यात्मसंस्था से सम्बन्धित अमृतलक्ष्य अभ्यायात्मा, ब्रह्मलक्ष्य अक्षरात्मा, शुक्ललक्ष्य क्षरात्मा, इन तीन आत्मतन्त्रों से क्रमशः अनुप्राणित भोगतन्त्रानुगत-अभ्यायात्मनिकम्पन श्लोबसीयस्मन, कम्मतन्त्रानुगत अक्षरपदनिषधन सर्वेन्द्रियमन, अधानुगत क्षरात्मनिषधन इन्द्रियमन-तीनों मनस्तन्त्रों के काममय-इच्छामय-विचिकित्सामय व्यापार का सक्षिप्त स्वरूप विशपाठकों की मानस अनुभूति का लक्ष्य बनाया गया। इन तीनों मनस्तन्त्रों में से प्रतिपाद्य प्रतिज्ञात 'मनु' के तात्त्विक इतिहास का सम्बन्ध अभ्यायात्मनिकम्पन काममय श्लाभीयस्मन के साथ ही है, जिसके माध्यम से यह मन स्वरूपविवेचन भी प्रासङ्गिक बन गया है। अब पुनः सृष्टिमूलभूत कामभाव से सम्बन्धित मनु का परलक्ष्यरूपेण सङ्केत करने वाली पूर्वोद्धृता 'कामस्तदग्रे समयसंतापि०' इत्यादि मन्त्रभूति की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। मन के रेतोभूत कामने मनुद्वारा कैसे पिरयसर्ग को व्यक्त बना जाता?, इस मूल-प्रश्न से सम्बन्धित तात्त्विकसृष्टिविज्ञान की रूपरेखा को लक्ष्य बना लेना अनिवार्यरूपेण आवश्यक होगा। उसी को सवप्रथम लक्ष्य बनाया जा रहा है।

'पूर्णानि पूर्णमुवच्यते' 'योऽहं-सोऽसी-योऽसौ-सोऽहम्' इत्यादि सिद्धान्तानुसार त्रिपुरुष-पुरुषात्मक-गोहाराकल-पूराप्रजापति का उदक्तरूप मानव भी प्रकृत्या-पुरुषेय च (क्षराक्षरविद्या-अभ्ययविद्या च) उभयया परिपूर्ण है। इस परिपूर्ण भी मानवभेद में अन्नमय प्रज्ञानमन की प्रक्षारराध बनिता भ्रान्ति (भूल) से, स्वयं अपनी ही इस प्रक्षारराधपरम्परा से इसके स्नेहशुश्रूषुक, अतएव आसक्ति धर्माश्रन्त छेममय प्रक्षारराध पर विचिकित्सा (सकल्पविकल्प) मय ऐन्द्रियक मन के द्वारा आगत-समागत-अविद्या-अस्मिता-रागद्वेष-अभिनिवेशादि मलीमस-पाप्मा-संस्कार हृदमूल बन जाते हैं। इन मलीमस-संस्कारपुट से मेघावरणयुक्त सूप्यवत् तमोऽभिभूत बनता हुआ प्रज्ञानमन स्वक्षरावल पर प्रति बिम्बरूप से प्रतिष्ठिता सौधप्राणमयी धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्यमावात्मिका विद्याबुद्धि के अभ्यायात्मा नुगत सत्त्वगुणान्वित-सत्त्वात्मक-भा-रु-आकाशसमनुलित ज्योतिमात्र को (अभ्यायात्मक्योति को) भी उसी प्रकार आबूत कर लेता है, जैसे कि मेघावरण से सौधप्राण आबूत बन आया करती है। इस मध्य स्थित तामस के आवरण से सत्यसकल्पभम्मा काममय अन्तरात्मा, दूसरे शब्दों में मानव के शरीराकाश केन्द्र में प्रतिष्ठित हृदयाकाश के केन्द्र में स्थित ब्रह्मराशावस्थित हृत्पुष्पदरीक में-सहस्रसूप्यज्योति सम तुलित नित्यकाममय श्लोबसीयस् मन सर्वात्मना अन्तर्मुख बन जाता है। तद्विध, मानव के अपने ही तप से इस प्रकार आत्मवेष्टता (परवेष्टता) के अन्तर्मुख बन जाने से मानव अपनी आप्यात्मिक परिपूर्णता के लोभ से वञ्चित होता हुआ अपने आपको अज्ञ-अज्ञ-ऐश्वर्यव्यशून्य-सा अनुभूत करने लग जाता है। इस स्वदोषानुगता अपूर्णतानुभूति के अनुग्रह से ही मानव-परिरूप भी मानव-पदे पदे कष्ट-शुल-मय-शोक-मोह-अशान्ति-परम्पराओं का सम्मान्य अतिथि बन जाता है। निश्चित है कि-सत्यसकल्पात्मक-नित्यकाममय-किंवा कामनामय अतएव निष्काममावापन्न-श्लोबसीयस् मनोमय अभ्यायात्मवेष्ट के अनुग्रह से

बिना अन्य लौकिक प्रयाससहस्रो से भी मानव की इस सुखपरम्परा का अवधान कदापि कम्मपि सम्भावित नहीं है। यदि अनन्त परमाकाश ('नभस्थान' नामक स्वायम्भुष परमेष्ठोमन् लक्षण परमाकाश) को मानव एक चर्मोत्तरशयत् अपने शरीर से वेष्टित कर सकता है, तो उस दशा में मानव अवश्य ही तथाकथित आत्मदेव के श्रेष्ठ के बिना भी सुखपरम्परा से उन्मुक्त हो सकता है। छात्पम्य, जैसे अनन्ता-काश को चर्मोत्तरशयत् शरीर से आवेष्टित कर लेना मानव के लिए असम्भव है। एवमेव आत्मदेव-स्वरूपश्रेष्ठ के बिना अमृतलक्षणा शान्ति की कामना भी मानव के लिए सर्वथा असम्भव ही बनी रहती है। इसी भाव का काकुभाषा में विगूदरीन करते हुए आत्मश्रेष्ठनिष्ठ महामानवों ने कहा है—

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमधिष्ठाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

—उपनिषत्

तमेव विदिष्वसिमुत्प्रेमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

—यजुःसंहिता ।

(४३)—मानव और पशुभाव—

काममय अव्ययात्मा के मनोमय मनुमात्र के सम्बन्ध से ही पुरुषप्राची 'मानव' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ है, एवं मनु सम्बन्ध से, दिवा मनु के विकास से ही मानव इतर प्राणियों के समुत्पन्न में परिपूर्ण बना है। यदि मानव अपने तथाकथित प्रजापराय से इस मनुलक्षणा परिपूर्णभाव की सहज अभिव्यक्ति से बञ्चित रहता हुआ दुःखमाग्न है, तो इसकी 'मानव' अभिधा ही व्यर्थ मानी जायगी। आत्मानुग्रहात्मक (आत्मविकासवात्मक) 'स्वात्मानश्रेष्ठ' से पराङ्मुख मानव में, तथा यथावात प्राकृत पशु में कोई अन्तर नहीं है। 'समानमेतत् पशुभिर्नराणाम्' प्रसिद्ध ही है। हाँ, इस समुत्पन्नावस्था में भी दोनों में वह अन्तर अवश्य माना जा सकता है कि, यथावात पशु-पक्षी-कृमि-कीटादि-वर्ग प्रकृतितन्मात्रक नियति तन्त्र से-अन्तर्ध्यामी के द्वारा सृष्ट्यारम्भ में निहित-निश्चित-मर्यादित प्राकृतिक चर्म से अनुशासित रहता हुआ प्रकृता स्व-स्व-पशुस्व-पक्षित्वादि सहज प्राकृतिक चर्मों पर सुम्बवरिपतरूप से आरुढ़ बना रहता हुआ वहाँ असुक झरो में ही क्या, अधिकार में निर्भ्याजक से प्रत्युत्कार की भावना से अपने आपको अर्पणस्थ बनाए रखता हुआ सहजभाव से मानवसमाज का हितसाधन करता रहता है, वहाँ-पर्यादिबगसमानचर्मा मानवामासात्मक एवविष विमूढ़ मानव प्राकृतिक सम्पूर्ण नियन्त्रण-नियमन-मर्यादा मूर्धो की आत्मनिरुपकरण से उपेक्षा करता हुआ, सर्वप्रथम उच्छ्वसल उन्मर्याद बनता हुआ, अपनी इत उद्विगता-उच्छ्वसलता-अमर्यादा-अविशेषिता-आदि को ही 'सबतन्त्रस्वतन्त्रता' जैसे पापन शब्द से सम्श्लेषित करने का प्रयत्न-मापागबन करता हुआ अपने गह्र पारिवारिक व्यक्तियों के, पार्श्ववर्ती पड़ोसियों के, समाज के मर्यादित शिष्ट-वृद्ध-मानवों के उत्पीड़न का ही अन्त्यतम कारण प्रमाणित होता हुआ, अपने आभितन्त्र के लिए महाकालकालकाल ही प्रमाणित होता हुआ उन उपकारक पर्यादि

प्राणियों के सहारक्रम में यत्किञ्चित् भी तो लम्बा का अनुभव नहीं करता, जो इसकी अमुक हितैषिता में आत्मापण किए रहते हैं। स्वयं नित्य अशान्त-भ्रान्त-विभ्रान्त-बने हुए, 'जहाँ जहाँ चरण पड़े सन्तन के, वँह वँह, न्याय से अपने सम्पन्न स्थलों को भी सर्वात्मना सत्तुग्ध-अशान्त-उत्पीड़ित करने के कारण अपने आपक्षर के दकारमिषा से समलकृत करते हुए इस मानव की दृष्टि में—'परमकार' पुण्याय, 'पापाय हितैसाधनम्' यही सृष्ट जीवन का मुख्य पुरुषाय बना रहता है। आवश्यक है कि, प्रकृष्टा सर्व भेद-परिपूर्ण-मानव का इस उद्देगकरी दयनीय स्थिति से परित्राण हो। तदर्थ आत्मावश्यक है कि, यह अपने आपको पहिचाने, अपनी अमिभूत आत्मशक्तियों का उद्बोधन प्राप्त करे। तदर्थ अनिवार्य है कि यह अपने प्राकृतिक विरसगानुभ-की तारिखक स्वरूप को अपने स्वाध्याय का लक्ष्य बनाये। एवं तदर्थ ही यह आवश्यक रूप से अनिवार्यतम है कि, मानव के वास्तविक हितसाधक (ज्ञानविज्ञानपूर्ण)—शतसहस्राब्दियों से विद्युत्प्राय-नैगमिक आत्मावरणयनुप्राणित उस सुद्विज्ञान की रूपरेखा की ओर इसका ध्यान आकर्षित किया जाय, जिसके आचार पर इसकी मूलप्रतिग्रह के 'मनु' प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जिन्हें विस्मृत कर सचमुच इस प्राणी ने ज्ञान अपनी सर्वभद्रा-गुणानुसलक्षणा-भेदतमा 'मानव' अमिषा को अमिभूत कर लिया है।

तथाकथिता आवश्यकतापरम्पर को दृष्टि में रखते हुए अवसर के वाङ्मय प्रपञ्च के द्वारा तथाविध मानव के सम्मुख काममय इश्वरप्रजापति का सच्चित् स्वरूप समुपस्थित किया गया। तत् प्रसङ्ग से ही ईश की प्रणववाचकता का स्वरूप उपस्थित किया गया। इसी प्रसङ्ग में मानव की अप्यात्मसदृशा में प्रतिष्ठित 'रवोवसीयस्मन-प्रज्ञानमन-इन्द्रियमन-' इन तीन मनस्तम्भों का स्वरूपविश्लेषण करते हुए तीनों के 'काम-कामना, इच्छा-अशानाया, यिचिकित्सा-संक्षयविकल्प' इन सहज धर्मों का दिगुद्दर्शन प्रासङ्गिक समझा गया। इस प्रासङ्गिकी परम्परा के अनन्तर ही अब यद्यपि मूलभूत- 'मनु' को ही लक्ष्यभूमि बनाना प्रासङ्गिक था, किन्तु काममय आत्ममन के सत्यसंक्षय से सम्प्रतिता काममयी आत्मसृष्टि के दिगुद्दर्शन के बिना क्योंकि विश्वस्वरूप अपूर्ण बना रह जाता है। अतएव इस सम्बन्ध में भी प्रदक्षोपास कुछ निवेदन कर देना प्रासङ्गिकभिया अनिवार्य ही मान लिया जायगा।

(४४)-विश्वाधारभूत ब्रह्मचर्य का सिद्धान्तोक्त—

पूर्व के तृतीय परिच्छेद में विश्व की मूलमिशासा को मानते हुए हमने 'ब्रह्मचर्य'—प्रतिपादक पौंच मन्त्र उद्धृत किए थे (वेदिए पृ० १४१)। 'कामस्तदमे समवर्त्तताधि' मन्त्र से सम्प्रतिता त्रिविध मनस्तम्भों का दिगुद्दर्शन करते हुए निष्कर्षपूर्व में ही काममय अम्येश्वर के श्वोषसीयस् नामक नित्य मन के साथ मानवाधारभूत 'मनु' का सम्बन्ध प्रतिपादित हुआ है। वहीं यह भी स्पष्ट हुआ है कि, यह मनोमय मनु ही विश्व का मूल बनता है। यही एक नवीन मिशासा अभिव्यक्त हो जाती है। प्रस्तुत मीमांसा के आरम्भ में 'ब्रह्मचर्य' को विश्व का मूल प्रस्ताप्य गया था, एव आगे चलकर मनु को

बिना अन्य लौकिक प्रयाससहस्रों से भी मानव की इस दुःखपरम्परा का अवसान कदापि कल्पित सम्भावित नहीं है। यदि अनन्त परमाकाश 'नभस्थान' नामक स्वायम्भुव परमेष्ठोमन् लक्षण परमाकाश को मानव एक चर्मोत्तरणवत् अपने शरीर से वेष्टित कर सकता है, तो उस दशा में मानव अवश्य ही तथाकथित आत्मवेष्ट के श्रेष्ठ के बिना भी दुःखपरम्परा से उन्मुक्त हो सकता है। तात्पर्य, जैसे अनन्ताकाश को चर्मवेष्टनवत् शरीर से आवेष्टित कर लेना मानव के लिए असम्भव है। एवमेव आत्मवेष्ट स्वल्पश्रेष्ठ के बिना अमृतलक्षणा शान्ति की कामना भी मानव के लिए संभव असम्भव ही बनी खड़ी है। इसी भाव का काकुमापा में दिगुदरीन करते हुए आत्मवेष्टनिष्ठ महामानवों ने कहा है—

पदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

—उपनिषत्

तमेव विदिष्वसिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽपन्याय ॥

—यजुर्वेदित्वा ।

(४३)—मानव और पशु-भाव—

काममय अन्धयात्मा के मनोमय मनुर्भाव के सम्बन्ध से ही पुरुषप्राणी 'मानव' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ है, एवं मनुःसम्बन्ध से, किंवा मनु के विकास से ही मानव इतर प्राणियों के समस्तजन में परिपूर्ण बना है। यदि मानव अपने तथाकथित प्रजापराय से इस मनुर्लक्षण परिपूर्णभाव की सहज अभिव्यक्ति से वञ्चित रहता हुआ दुःखमाग्न है, तो इसकी 'मानव' अभिधा ही व्यर्थ मानी जायगी। आत्मानुग्रहात्मक (आत्मविकासात्मक) 'स्वात्मानवेष्ट' से पराङ्मुख मानव में, तथा यथाभाव प्राकृत पशु में कोई अन्तर नहीं है। 'समानमेव पशुभिर्नरायाम्' प्रसिद्ध ही है। हाँ, इस समस्तलनाश्रया में भी दोनों में वह अन्तर अवश्य माना जा सकता है कि, यथाभाव पशु—पक्षी—कृमि—कीटादि—वर्ग प्रकृतितन्त्रात्मक नियति तन्त्र से—अन्तर्ध्यामी के द्वारा सृष्ट्यारम्भ में विहित—निश्चित—मर्यादित प्राकृतिक चर्म से अनुशासित रहता हुआ प्रकृत्या स्व—स्व—पशुत्व—वृद्धित्वादि सहज प्राकृतिक चर्मों पर सुव्यवस्थितरूप से आरुढ़ बना रहता हुआ वहीं अनुक अंशों में ही क्या, अधिकांश में निर्भीकतम से प्रत्युत्कार की भावना से अपने आत्मको अवलम्ब बनाए रखता हुआ सहजभाव से मानवसमान का हितवाचन करता रहता है, वहीं—पशुवादिपशुमानवर्मा मानवाभासात्मक एवविध विमूढ़ मानव प्राकृतिक संपूर्ण नियन्त्रण-नियमन-मर्यादा-मूलों की आत्यन्तिकतम से उपेक्षा करता हुआ, सर्वात्मना उन्मुखता उन्मर्याद बनाता हुआ, अपनी इस उपेक्षिता—उन्मुखता—अमर्यादा—अभिवेक्षिता—आदि को ही 'सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता' जैसे पावन शब्द से सम्बोधित करने का प्रयत्न—पाषाणन करता हुआ अपने गृह पारिवारिक व्यक्तियों के, पार्श्ववर्ती पक्षियों के, समान के मर्यादित शिष्ट-शुद्ध-मानवों के उत्पीड़न का ही अत्यन्तम करण प्रमाणित होता हुआ, अपने आभितक्क के लिए महाकालकालकराल ही प्रमाणित होता हुआ उन उपकारक पशुवादि

प्राणियों के सहारकर्म में यत्किञ्चित् भी तो लब्धा का अनुभव नहीं करता, जो इसकी अमुक हितैषिता में आत्मापण किए रहते हैं। स्वयं नित्य अशान्त-भ्रान्त-विभ्रान्त-बने हुए, 'जहाँ जहाँ चरण पड़े सन्तन के, तँह तँह, न्याय से अपने सम्पत् स्थलों को भी सर्वोत्तमा सन्तुल्य-अशान्त-उत्सीहित करने के कारण अपने आपस्वर को दकारमिषा से समलकृत करते हुए इस मानव की दृष्टि में-‘परापस्वर’ पुण्याय,- पापाय हितैसाधनम्’ यही सृष्ट जीवन का मुख्य पुरुषार्थ बना रहता है। आवश्यक है कि, प्रकृत्या सर्व भेद-परिपूर्ण-मानव का इस उद्वेगकरी दयनीय स्थिति से परित्राण हो। तदर्थ अत्यावश्यक है कि, यह अपने आपको पहिचाने, अपनी अभिभूत आत्मशक्तियों का उद्बोधन प्राप्त करे। तदर्थ अनिवार्य है कि यह अपने प्राकृतिक विश्वसगानुषंगी तात्त्विक स्वरूप को अपने स्वाध्याय का लक्ष्य बनाये। एवं तदय ही यह आवश्यककर्म से अनिवार्यतम है कि, मानव के वास्तविक हितसाधक (ज्ञानविज्ञानपूर्ण)-शतवहसा-भित्तियों से विलुप्तप्राय-नैगमिक आम्नायरम्पणुप्राणित उस सृष्टिविज्ञान की रूपरेखा की ओर इसका ध्यान आकर्षित किया जाय, जिसके आधार पर इसकी मूलप्रतिष्ठारूप वे ‘मनु’ प्रतिष्ठित हो रहे हैं, बिना विस्तृत कर सचमुच इस प्राणी ने आज अपनी सर्वमहा-गुणबलसंस्था-भेदवत्ता ‘मानव’ अभिषा को अभिभूत कर लिया है।

तथाकथिता आवश्यकतापरम्पर की दृष्टि में रहते हुए अवलोक के वाङ्मय प्रपञ्च के द्वारा तथाविध मानव के सम्मुख काममय ईश्वरप्रजापति का सचिन्त स्वरूप समुपस्थित किया गया। तत् प्रसङ्ग से ही ईश की प्रणववाचकता का स्वरूप उपस्थित किया गया। इसी प्रसङ्ग में मानव की अभ्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित ‘श्वोषसीयस्मन-प्रज्ञानमन-इन्द्रियमन-’इन तीन मनस्तन्त्रों का स्वरूपविश्लेषण करते हुए तीनों के ‘काम-कामना, इच्छा-अशानाया, विचिकित्सा-संकल्पविकल्प’ इन सहस्र धर्मों का दिग्दर्शन प्रासङ्गिक समझा गया। इस प्रासङ्गिकी परम्परा के अनन्तर ही अब यद्यपि मूलमूल-‘मनु’ को ही लक्ष्यभूमि बनाना प्रासङ्गिक था, किन्तु काममय आत्ममन के सत्यसंरूप से सम्बन्धिता काममयी आत्मसृष्टि के दिग्दर्शन के बिना क्योंकि विश्वस्वरूप अपूर्ण बना रह जाता है। अवश्य इस सम्बन्ध में भी प्रदक्षिणापक्ष कुछ निवेदन कर देना प्रासङ्गिकधिया अनिवार्य ही मान लिया जायगा।

(४४)-विश्वधारभूत ब्रह्मचर्य का सिंहावलोकन—

पूर्व के तृतीय परिच्छेद में विश्व की मूलभिरासा को मानते हुए हमने ‘ब्रह्मचर्यस्य’-प्रतिपादक पौष मन्त्र उद्धृत किए थे (वेदिए ५००० १४१)। ‘कामस्तदमे समवर्षताधि’ मन्त्र से सम्बन्धित त्रिविध मनस्तन्त्रों का दिग्दर्शन करते हुए निम्नपूर्व में ही काममय अभ्येश्वर के श्वोषसीयस् नामक नित्य मन के साथ मानवाचारभूत ‘मनु’ का सम्बन्ध प्रतिपादित हुआ है। यही यह भी स्पष्ट हुआ है कि, यह मनोमय मनु ही विश्व का मूल बनता है। यही एक नवीन भिरासा अभिव्यक्त हो जाती है। प्रस्तुत मीमांसा के आरम्भ में ‘ब्रह्मचर्य’ को विश्व का मूल अलगाया गया था, एवं आगे चलकर मनु को

किन्ना अन्य लौकिक प्रयाससहस्रो से भी मानव की इस सुखपरम्परा का अध्ययन कदापि कम्पनि सम्भावित नहीं है। यदि अनन्त परमाकाश ('नमस्थान' नामक स्वयम्भुव परमेष्ठोमन् लक्ष्य परमाकाश) को मानव एक चर्मोत्तरणवत् अपने शरीर से वेष्टित कर सकता है, तो उस दशा में मानव अवश्य ही तथाकथित आत्मदेव के बोध के बिना भी सुखपरम्परा से उन्मुक्त हो सकता है। तात्पर्य, जैसे अनन्ताकाश को चर्मवेष्टनवत् शरीर से आवेष्टित कर लेना मानव के लिए असम्भव है। एवमेव आत्मदेव स्वरूपबोध के बिना अमृतलक्षणा शान्ति की कामना भी मानव के लिए सर्वथा असम्भव ही बनी रहती है। इसी भाव का काकुमाया में दिग्दर्शन करते हुए आत्मबोधनिष्ठ महामानवों ने कहा है—

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविद्धाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

—उपनिषत्

समेव विदिक्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽप्यनाय ॥

—यजुःसंहिता ।

(४३)—मानव और पशु-भाव—

काममय अन्नयात्रा के मनोमय मनुर्भाव के सम्बन्ध से ही पुरुषप्राणी 'मानव' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ है, एवं मनु सम्बन्ध से, किन्ना मनु के विकास से ही मानव इतर प्राणियों के समतुलन में परिपूर्ण बना है। यदि मानव अपने तथाकथित प्रजापराध से इस मनुलक्ष्य परिपूर्णभाव की सहज अभिव्यक्ति से वञ्चित रहता हुआ उलझाव है, तो इसकी 'मानव' अभिधा ही व्यर्थ मानी जायगी। आत्मानुग्रहात्मक (आत्मविकासमक) 'स्वात्माबोध' से पराङ्मुख मानव में, तथा यथावात प्राकृत पशु में कोई अन्तर नहीं है। 'समानमेव पशुमिर्नराणाम्' प्रसिद्ध ही है। हाँ, इस समतुलनावस्था में भी दोनों में यह अन्तर अवश्य माना जा सकता है कि, यथावात पशु-पक्षी-कृमि-कीटादि-वर्ग प्राकृतिकान्तरक नियमित-तन्त्र से-अन्तर्गामी के द्वारा सुष्मारम्भ में विहित-निरिचत-मम्यादित प्राकृतिक चर्म से अतुरासित रहता हुआ प्रकृति स्व-स्व-पशुत्व-पक्षित्वादि सहज प्राकृतिक चर्मों पर सुव्यवस्थितरूप से आरुढ़ बना रहता हुआ जहाँ अमुक अर्यों में ही क्या, अधिकार में निर्भोजक से प्रत्युत्कार की भावना से अपने आपको असह्य बनाए रखता हुआ सहजभाव से मानवसमाज का हितसाधन करता रहता है, वहीं-पशुवादिजगत्मानवधर्मा मानवामासामक एवमिष भिमूढ मानव प्राकृतिक सम्पूर्ण नियन्त्रण-नियमन-मम्यादा-सूत्रों की आपत्तिकरूप से उपेक्षा करता हुआ, सर्वारम्भता उच्छुल्ल उन्मम्याद बनता हुआ, अपनी इस उद्वेगता-उच्छुल्लता-अमम्यादा-अभिवेकिता-आदि को ही 'सवत्सन्वत्सन्वत्ता' जैसे पावन शब्द से सम्बोधित करने का अपत्य-आपादन करता हुआ अपने यत्न पारिवारिक व्यक्तियों के, पारिवर्धी पक्षियों के, समाज के मम्यादित शिशु-बृद्ध-मानवों के उत्पीड़न का ही अत्यन्तम कारण प्रमाणित होता हुआ, अपने आभितग के लिए महाकालकालकाल ही प्रमाणित होता हुआ उन उपकारक पशुवादि

यह महाविश्व विनिर्मित होगया, इसे किसने धारण कर रक्खा है ?” । प्रश्न उपरिगत हुआ श्रुति-सहिता में भुवनपुत्र अतएव ‘मौवन’ नाम से प्रसिद्ध महामहर्षि विश्वकम्मा ७ के द्वारा, एवं इस प्रश्न के मार्मिक उत्तर का विश्लेषण हुआ भगवान् तित्तिरि के द्वारा तैत्तिरीय ब्राह्मण में—ब्रह्म वनं, ब्रह्म स घृष्ट आसीत्’ इत्येव रूप से । कैसा परोक्ष प्रश्न, एवं कैसा आश्चर्योत्पादक परोक्ष ही समाधान, जिस के पार्थिव्याधिक रहस्याय के परिज्ञान के बिना प्रश्नोत्तर का यत्किञ्चित् भी तो समन्वयन ही निया जा सकता । ब्रह्म ही वन, ब्रह्म ही घृष्ट, इससे काट-छाँट कर बना हुआ ब्रह्म ही विश्व, और ब्रह्म ही अपने इस सृष्ट रूप का सर्वाधार, एवं ऐसा यह समाधान हुआ मनोयोगपूर्वक तत्त्वज्ञ महामहर्षियों के द्वारा” ऐसा है वह अद्भुत प्रश्न, और कैसा है वह अद्भुत समाधान ‘स्मृत्त्वा स्मृत्त्वा रोमहर्ष प्रजायते’ ।

(४५)—आलोचकों की आक्षेपपरम्परा—

वेदशास्त्र की इत्थभूता रहस्यायंगमीर पारिभाषिकी तत्त्वदृष्टि के स्पष्टलेश से भी बन्निधतमान युग के प्रत्यक्ष-भूतवादी-प्रतीत्यसंशयमक-अर्वाचीन-नव्य विद्वानों ने सम्भवतः इसीलिए अपने ये उद्गार प्रकट कर देने का अग्रम्य अपराध कर डाला है कि,—“जो तत्त्ववाद, जो मौलिकदृष्ट्य-प्राकृतिक दृष्ट्य भारतीय विद्वान् अपनी तत्त्वविज्ञानशून्या केवल प्रमाणभक्तिमूला भावुकता के कारण समझ न सके, उस सर्वप्रथम तो इन्होंने ‘अग्रम्य-अनिर्बन्धनीय-बाह्यमनसपथातीत’ कह कर अपनी विद्वत्ता की रक्षा करली है । अथवा तो जैसे अज्ञात तत्त्ववादों के लिए केवल अपनी कल्पना के माध्यम से ‘ब्रह्म’ नामक एक जैसे अज्ञात नाममात्र की कल्पना कर डाली है, जिसे प्रमुख बनाकर ये विद्वन्मन्य आस्थाभदाशील अग्रमक्त भावुक भारतीयों की प्रवाराणा किया करते हैं । जिस का समाधान इनकी समझ में न आया, वह अनिर्बन्धनीय, अग्रम्य, और वही ‘ब्रह्म’, जिस इसका अन्वयमनुसृत कल्पनिक ‘ब्रह्म’ नाम मात्र के सम्मुख, इसकी अचिन्त्यता-अनिर्बन्धनीयता की घोषणा के सम्मुख आस्तिक भारतीय मानव अवनवशिरक्त बन जाने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है । किन्तु जो हमारे जैसे तत्त्वज्ञ

७—निगमशास्त्र में वसिष्ठ-अगस्त्य-मरदाक्ष-रीषतमा-वृहस्पति-अश्वि-सु-अग्नि-आदि-आदि धितने भी ऋषिनाम भूतोपभूत हैं, वे सब वस्तुतः मौलिक प्राणरूप तत्त्वों के ही नाम हैं । जिस जिस महा मानव ने अपनी उप-भूता दिव्यदृष्टि से सर्वप्रथम जिस जिस ऋषिप्राण का साक्षात्कार किया, वत्कालीना सम्मानप्रदानपद्धति के अनुसार ब्रह्मपर्यदम्प्यों के द्वारा तत्तदन्येषक-आधिष्ठातृक महामानवों को तत्तत् ऋषिनामों से ही व्यवहृत कर दिया गया, जो इन मानवों के ‘यरोनाम’ बनते हुए उद्धारपथों में भी प्रचलित होगए । विश्वकम्मा विश्वकम्मा—भुवनाभिधाता मौलिकतत्त्व का अन्वेषण करने वाले महापुरुष इसी आधार पर ‘विश्वकम्मा मौवन’ नाम से ही प्रसिद्ध हो गए । वे ही इस मन्त्र के मन्त्रप्रदा (तत्त्वसाक्षात्कर्त्ता) माने गए ।

निश्चयपूर्वक घोषित किया गया। इन दोनों दृष्टिकोणों का किस आधार पर, कैसे सम्मेलन किया जाय। यही नवीन विज्ञान है, जिस के समाधान के लिए हमें सिद्धान्तोक्तदृष्ट्या आरम्भ में मन्त्रपञ्चक द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मचर्य को ही सिद्धान्तोक्त दृष्ट्या सत्य बनाना पड़ेगा।

बच कुछ न था, तो क्या था ? दूसरे शब्दों में वर्तमान में अपने चर्मचक्षुओं से प्रत्यक्ष दृष्ट स्थूल भौतिक—चर अचरप्रपञ्च, विज्ञानदृष्टि से दृष्ट—अवलोकित परेच प्राणदिप्रपञ्च, आदि आदि कुछ भी बच न था, तो उस समय क्या था ? प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् तित्तिरि ने समाधान उपरिष्ठ किया कि—

* ब्रह्मचर्य ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतो यावापृथिवी निष्टतः ।

मनीषिषो मनसा वि प्रवीमि वो ब्रह्माच्यतिष्ठत् सुवनानि धारयन् ॥

—तैत्तिरीय ब्राह्मण २।१।१०

विश्वमूलविज्ञानानुगत विचारविमर्शप्रसङ्गावसर पर एक बार श्रुतिसत् (ब्रह्मपरम्परा-परिपत्) में प्रश्न उपरिष्ठ यह हो पक कि—

किं स्विन्नं क उ स वृक्ष आस ? यतो यावापृथिवी निष्टतः ।

मनीषिषो मनसा पृच्छतेतु, उदच्यतिष्ठत् सुवनानि धारयन् ॥

श्रुत्सहिता १०।८।१।४।

‘वह ऐसा कौनसा महावन (जंगल) था, उस महावन में ऐसा कौन सा महावृक्ष था, जिसे काट लौट कर—(काट उतार कर—छील छालकर) यह इतना बड़ा सुविस्तृत वैलोक्यत्रिलोकीरूप यावापृथिव्य विश्व बना जाला गया ?। इ मनीषी विद्वानों। आप लोग अपने मनसे मली भाँति निश्चित कर कृपया यह समाधान करने का अनुग्रह करें कि, जिस महावन के महावृक्ष से पशुध्वनात्मक वैलोक्यत्रिलोकीरूप

● इन मन्त्रों की मीमांसा पूर्व में (१४० पृ०) की जा चुकी है। अतः वे ही दोनों मन्त्र यहाँ समुपरिष्ठ हो रहे हैं। सम्भव है ‘समयबहुमुत्पत्तवाची’ आजका भावुक मानव इस पुनरुक्ति से हमारी अश्रुता का उपहास करे। उसकी इस अश्रुता का हम इसलिए हृदय से अमिनन्दन ही करेंगे कि, तात्त्विक विषयों के निरूपण से सम्बन्ध रखने वाली पुनरुक्तिपरम्परा आपनिष्टा में उपादेया ही मानी गई है। ‘एक ही सिद्धान्त, उसी का पुनः पुनः दृष्टिकोणभेद से निरूपण’ यही सद्बच आपदृष्टिकोण है। यदि भावुक मानव सौभाग्य से कभी वेदग्रन्थस्वाध्याय में प्रवृत्त होगा, तो वह स्वयं इस दृष्टिकोण का ब्रह्मचर्य सत्य पदे-पदे साक्षात्कार कर लेगा। फिर हमस्तो ऐसे भावुक हैं इस परिश्रमसम्पाद के सम्मन्वय करने के सम्बन्ध में कि, आगे आगे निषेध-विषयों को लिपिबद्ध करते हुए पूर्व-पूष के मूल विषय विरहित करते जाते हैं। स्वान्त मुक्तमूला केवल अपनी स्वाध्यायनिष्ठागुणा अपनी वाचसध्वरयमूला भावुकताके सरक्षण के लिए ही हमें पुनः पुनः उसी श्राव्यतब्रह्म का सम्मरण करना पड़ता है।

“हे पूषादेवता ! आप हमें अनुग्रह कर उन परतत्त्वदर्शी (आत्मतत्त्वद्रष्टा) तत्त्ववेत्ता विद्वानों की शरण में ले चलिए (नम), जो हमें ‘इदमित्थमेव, नान्यथा’ रूप से सदा निरुपायक निरुचयात्मक सन्देशरहित-वैद्वान्तिक समाधान से ही सर्वथा श्रुत्तुमात्र से-सरल-सुबोधगम्य शैली से ही-समाहित-आत्मतत्त्व कर सकने की क्षमता रखते हैं”, इस प्रकार की उदार घोषणा करने वाला आपराशत्र समाधान विदित न होने पर केवल काल्पनिक ब्रह्मादि-अनिर्वचनीयादि भावों के-शब्दों के-द्वारा हमारी प्रतीक्षा करता रहेगा, इस अनार्य-वचन्य-इष्टिकोण के तो समझना मात्र से भी हम महापातक का अनुभव कर रहे हैं । जो आप्तमहर्षि अविशेष तत्त्वों के सम्बन्ध में-‘यथा वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ रूप से विस्मृत शब्दों में अपनी असमयता स्वीकार कर लेते हैं । जो बुद्धिग्रेय तत्त्वों के सम्बन्ध में अचिद्विज्ञानादि-विद्वत्पश्चिद्वत् फवीन् प्रच्छामि विद्वन्मने न विद्वान्, इत्यादि रूप से अपनी अज्ञता स्वीकार करने में अगुमात्र भी सन्तोच नहीं करते, जो श्रुत्तु पथानुसर्षी सहस्रप्रश्न महर्षि-‘नाहं मन्ये सुवेदेति’ कहते हुए अपनी श्रुत्तुवृत्ति का स्पष्ट विश्लेषण करते हुए नहीं आघाते, उनके प्रति इस प्रकार की वचन्य कल्पना करते हुए कि-“उनके समक्ष में जो नहीं आया, किन्तु जिन्हें आपने पाणिहृत्य की रक्षा करने का विमोहन था, उन्होंने परम्पराया के लिए ब्रह्म-अचिन्त्य-अनिर्वचनीयादि शब्दों की काल्पनिक सृष्टि कर डाली”-क्या सचमुच अपने आपको प्रायश्चित्त का मागी नहीं बना रहे ? ।

(४७)-सहजपरिभाषाविलुप्ति-

बात कुछ ऐसी पटित हो गई है कि, तिगमतत्त्ववाद से सम्बन्ध रखने वाली वे सहज परिभाषाएं आज हमारी आन्नायुधिया परम्परा के क्षेत्र से विस्मृत हो गई हैं, जिन परिभाषाओं के माध्यम के बिना हम अन्य प्रयत्नसहस्रों के आधार पर भी व्याकरणानुगत केवल वाद-प्रत्यय-प्रकृति-क्रिया-करण-कर्त्तादि के माध्यम से तात्त्विक सम्बन्ध करने में नितान्त असमर्थ बने रह जाते हैं । गतानुगतिकमात्रा-पर-उच्छिष्ट ज्ञानलवानुगता-काल्पनिक बुद्धिनिष्ठा के बल पर, अथवा तो केवल व्याकरण के बल पर वेदतत्त्वों के मर्मों का स्पर्श भी सम्भव नहीं बन सकता । स्वाध्यायपरम्परा के साथ साथ ही बुद्ध्यवस्था आज हमारा वह पारम्परिक परिभाषिक क्षेत्र भी विलुप्तप्राय बन चुका है । अतएव व्याकरण-न्याय-दर्शन-वेदान्त-धर्मशास्त्र (स्मृतिशास्त्र)-आदि आदि इतर शास्त्रों के मर्मस्पर्शी महामहान् शास्त्रपात्रजनों-महामहोपाध्यायों-महामहोपदेशकों-महामहाराष्ट्राचार्यों के लिए भी वेदार्थसम्बन्ध आज एक ‘समस्या’ ही प्रमाणित हो रहा है । अपने इसी एकमात्र दोष से, इसी परिभाषा-ज्ञानविस्मृतिरूप महा अपराध से आज हमें सर्वथा बालभी अर्वाचीनों के द्वारा किए गए वेदशास्त्रसम्मत तत्त्ववादों के प्रति-आक्षेप-आलोचनाओं को नतमस्तक बन कर सहन करते रहना पड़ रहा है । जिस इस असह्य स्थिति से परित्राण का एकमात्र पथ पूषादेवता का तथोक्त अनुग्रह ही बन सकता है ।

❀-वेद्विद-‘हमारी समस्या, और उसका समाधान’ नामक स्वतन्त्र निबन्ध ।

विज्ञानपथानुषासी—तत्त्व-स्थितिपरीक्षक मानव हैं, वे कभी ऐसी प्रतारणाओं को कुछ भी तो वाञ्छीमत्र का भी तो सम्मान प्रदान करने की इच्छा नहीं करते”। नेति हे वाच ।

(४६)—समाधानकर्ता पूषादेवता—

अन्नमस्यम् । अन्नमस्यम् ॥ महती विद्वन्मना ॥ यही भान्ति, महा अज्ञान, वेदार्थपरिभाषाज्ञान के अभाव से समुत्पन्न अमिनिवेशमूलक निरतिशय बुद्धिभिन्नम् । वैदिकतत्त्ववाद के सम्बन्ध में पदे पदे “य एवेदमिति ब्रवत्” की निर्मूलक घोषणा करने वाला वेदशास्त्र इस प्रकार परप्रतारणा के लिए प्रवृत्त होगा !, इस प्रकार की भाषना के अवयवमात्र से भी हम प्रायश्चित्त के भागी बन रहे हैं, जिसके लिए हमें यहाँ दो शब्दों में केवल अनन्य अद्वैतिका धृति (भव्य) मात्र से सम्पन्नित भी ब्रह्मवर्त ब्रह्म स वृक्ष आस’ की पारिभाषिकी तत्त्वदृष्टि की उपासना करनी पड़ रही है । जिस वेदशास्त्र की वह घोषणा है कि—‘मिथते हृदयमन्यिरिद्धयन्ते सवसंशया’, उसके सम्बन्ध में अपनी लिप्तापूर्वा मूल-विज्ञानदृष्टि के माध्यम से प्रतारणा—धारणा की कल्पना करने वालों के लिए वेदमहर्षि को अक्षय ही ‘अमुष्या’ (म ते ते लोका) से भी कहीं घोरघोरतम लोक की कल्पना करनी पड़ेगी, ऐसी हमारी केवल धारणा ही नहीं, अपितु हृदयतम आत्मविश्वास है । हम अपनी सख ‘सर्वे सन्तु निरामया’—मा कश्चिद् दुःखमगमवेत्’ इस भारतीय भावना के माध्यम से पूषादेवता से इससे अधिक और क्या निवेदन कर सकते हैं कि,—‘पुनर्नो नष्टमाजतु’ । (हे पूषादेवता हमारे प्रज्ञापरच से हमने जिस तत्त्ववाद को, जिस मौलिक तत्त्वसम्पत् को विनष्ट—विस्मृत कर दिया है, आप ही अनुग्रह कर पुनः उस ब्यक्त करने का अनुग्रह करें, जिसके आधार पर हम अपनी विस्तृतप्रायः—पारिभाषिकज्ञानसमन्विता उस तत्त्वदृष्टि को पुनः अर्जित—समाहित करने की क्षमता प्राप्त कर सकें, जिसके प्राप्त हो जाने के अनन्तर कुछ भी तो—अज्ञात—संशयास्पद नहीं बना रह जाय । ‘अमिष्युवाच पूषादेवता’ ।

सम्पन्न ! विदुषा नय यो अज्ञसानुशासति । य एवेदमिति ब्रवत् ॥१॥

समु पूष्या गमेमहि या गृह्यं अमिशासति । इम एवेति च ॥२॥

पूषास्त्वक् न रिप्यति न कोशोऽवपद्यते । न अस्य व्यथते पविः ॥३॥

माकिर्नेशनं माकीं रिपन् माकीं सशारि केमटे । अथारिष्टामिरा गहि ॥४॥

परिपूषा परस्तादस्तं दधातु दधिणम् । पुनर्नो नष्टमाजतु ॥५॥

—ऋक्सं० ६ मं० ५४ सू० ।

हे पार्थिव पूषादेवता ! आप अनुग्रह कर हमें वेसे तत्त्वज्ञविज्ञान के समीप ले चलिये, जो समय समुपमान (अज्ञता) से तत्त्वों का अनुशासन (स्वस्वविश्लेष) किया करता है (करने की क्षमता रखता है), एव को—‘इदमिदमव नान्यथा’—यह एसा ही है, इस प्रकार सन्देहदृष्टि फेरना करता है ।

नुगत-मायाबलनिष्पन्न असंख्य ही सीमामात्र आविर्भूत होते रहते हैं, एव एक निश्चित अरधि के अनन्तर 'योगा विप्रयोगान्ता' न्याय से उसी परात्परसमुद्र में इन सीमामात्रों का उसी प्रकार तिरोमात्र-विलयन भी होता रहता है, जैसे कि अनन्ताचार पर प्रतिष्ठित अनन्त पार्थिव घरातल पर श्रुतकालानुबन्ध से अनन्त असंख्य उरंगन होते रहते हैं, एव कालपरिणामान्त में उसी अनन्त घरातल में विलीन भी होते रहते हैं। किंवा जैसे अनन्त समुद्राचार पर तरङ्ग आविर्भूत तिरोभूत होती रहती हैं। मायाबलोदय के कारण परात्परजलघरातल पर उदीयमान मायामय सीमित अनन्त मात्र ही उस परात्पर-वनब्रह्म में समाविष्ट 'वृत्तब्रह्म' है, जिसे विज्ञानभाषा में 'पुरुषब्रह्म' कहा गया है। अनन्त परात्परजलरूप महावन में मायामय (मायाबलसीमित) अनन्तपुरुष रूप अनन्त ही महावृत्त समाविष्ट हैं, जिन अनन्त वृत्तों को एक विशेष रहस्य के आधार पर 'अश्वत्थवृत्त' नाम से व्यक्त किया गया है। विद्वान्दृष्ट्या इस अनन्त के दर्शन कर हम अपना जीवन इस प्रकार धन्य-इतकृत्य बना सकते हैं।

(४६)—योगमायासमावृत आत्मा—

सबबलविशिष्टरसैक्य लक्षण-अतएव अलक्ष्य स्व परात्परब्रह्म आत्यन्तिकरूप से-अत्यनपिन्द्र रूप से सर्वात्मना अनन्त, अतएव दिग्देशकालानवच्छिन्न, अतएव बाह्यमनसपयातीत-अतएव च अचिन्त्य-अमृतमय-अनिर्वचनीय-अविशेष। इस अनन्त परात्पर के अमुकामुक असंख्य-अनन्त-प्रदेश असंख्य-अनन्त मायाबलों के उदय से (बलदृष्ट्या ही, न तु रसदृष्ट्या) सीमित बनते हुए, इन माया पुरो से सीमित-वेष्टित के कारण 'पुरि-शते' निर्वचनानुसार 'पुरुष' अमिषा से समलकृत बनते हुए 'वृत्त' रूप में परिणत हो गए। जितने वृत्त हैं। नेति होवाचाय भावुक। असंख्य मायाबलों की गणना करने में कौन मायागमित मानव अथावधि समर्थ हुआ है। यदि मायाबल-असंख्य-अनन्त हैं, तो मायिक वृत्तात्मक पुरुषब्रह्म भी असंख्य-अनन्त ही माने जायेंगे। इन असंख्य-अनन्त पुरुषब्रह्मों में से केवल एक मायानुगत एक पुरुषब्रह्म को ही अपना लक्ष्य बनाइए, जिसे शास्त्रों ने 'बुद्धिरूप' माना है। महामायाबलान्वित इस एक पुरुषब्रह्म की स्वयं की अवयवरूपा असंख्य-अनन्त मायापला भोगमाया-परम्परा के अनन्त से सम्बन्ध रखने वाली अनन्त विभूति को ज्ञानगम्या बनाने का प्रयास कीजिए, जो पुरुषविभूति-‘नाहं प्रकाश’ सर्वस्य योगमायासमावृत' रूप से अस्मदादि भावकों के लिए तो अचिन्त्या ही बनी रहती है।

(५०)—हृदयपलाविर्भाव—

महामाया एक वैसा महाबल है, जिसने परात्परब्रह्म के अमुक प्रदेश को सीमित बना कर सद्रूप परात्पर को (परात्पर के मायाशक्तित तत्प्रदेशमात्र को) 'पुरुष' अमिषा से संयुक्त कर दिया है। महा मायामलोदय के अस्मदहितोत्तरक्षेत्र में ही महामायावच्छिन्न रसमलात्मक मायिक पुरुषब्रह्म में (तदनुगता

श्रुत्वेदमिति ने प्रश्न किया, वैचिरीष्युति ने समाधान किया। जहाँ असम्भ-अनन्त बने-छोटे-बड़े समाविष्ट रहते हैं, उसे ही वन (अरण्य-जङ्गल) कहा जाता है। आइए! सर्वप्रथम इस अनन्त वृक्षसमाकुलित गहन-गभीर-ब्रह्मवन में ही आपका प्रवेश कराया जाय। कतलाया गया है कि, सृष्टि के मौखिक तत्त्व, किंवा मूलधारण 'आमू-अम्व' नाम से प्रसिद्ध है, जो क्रमशः—'रस-बल' नामों से भी प्रसिद्ध हुए हैं। नित्य-शान्त-व्यापक तत्त्व 'आमू' है, यही 'रससमुद्र' है। सर्वथा अशान्त व्यापक तत्त्व 'अम्व' है, यही 'बल्लोर्मि' है। जो दियति, जो जैसा स्वल्प उच्चावचमावापन्न तरङ्गसमाकुलित एक आपूप्यमाय, अतएव अचलप्रतिष्ठ अनन्त समुद्र का है, लोकादृष्टा, उदाहरण के लिए परी ज्ञानमात्रमाप्यमे से ठीक वही स्वल्प थोड़े समय के लिए उस रस-बलतत्त्वसमाहित रूप 'ब्रह्मवन' का समस्त स्वीकार।

(४८)—मायावस्तत्त्वरूपपरिचय—

रसतत्त्व शान्तसमुद्र से समतुलित है, तो बलतत्त्व अशान्त ऊर्मियों (लहरों-तरङ्गों) से समतुलित है। एक 'नित्यशान्त' है, तो दूसरा 'नित्यअशान्त' है। नित्यअशान्तिगमित-नित्यशान्तित्वरूप सर्व बलविशिष्ट रसैक्यन उस महा अनन्त समुद्र को ही वैज्ञानिकों ने 'रसस्वरस्रष्टा' नाम से व्यवहृत किया है, जिसे मनु ने मनु स्वल्पप्रतिपादक वचन में 'शाश्वतब्रह्म' नाम से, एवं गी.जा ने—'शाश्वतब्रह्म' नाम से लक्ष्य बनाया है। रससमुद्रात्मक इस परात्परब्रह्म के असीम धरातल पर अनन्त-अवस्थ-रूप से समाविष्ट संचित प्रतिबन्ध परिवर्तनशील-अतएव सामुद्रतरङ्गसमतुलित कलकत्तों में से एक विशेष प्रकार का सर्वकलप्रधान-सर्ववशाधारभूत बलविशेष ही 'मायाबल' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसका वार्षिक स्वरूप सृष्टिसर्गव्याख्या के नैगमिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करदेने वाले वर्तमान दार्शनिकों ने केवल 'मायावाद' कहकर उसके वास्तविक तत्त्वबोध से अपने आप को पराङ्मुख बनाते हुए भारतीय अद्वैत प्रभा को महाभ्यामोद का अनुगामी बना डाला है।

अनन्तरसमुद्राधारेण प्रतिष्ठित अनन्तवशाधारभूत 'मायाबल' का एकमात्र काव्य है अपने अमिष्यक भाषाप्रभ रसप्रदेश को (परात्पर प्रदेश को) सीमित कर देना, अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न बना देना, अमित को नितमात्र प्रदान कर देना, व्यापक को व्याप्यभावानुगामी बना देना। अपनी सद्य 'छोरादृष्टि' के कारण यह सीमामात्रप्रवृत्त मायाबल भी असम्भव है। अनन्त-निःसीम-व्यापक-परात्परब्रह्म के नि सीम धरातल पर नभउद्वुद्धत आभिर्मूत-तिरभूत-होत रहने वाले इन अवस्थ मायाबलों से तत्त्वपरात्परप्रवेष्टा

० दिग्-देहा-कल-भावानुगत ये सम्पूर्ण सीमामात्र सम्पातरसभ्रानुगत (— कोर-चान्द-पार्थिव सम्पातरनुगत) सृष्टिसर्गों से ही सम्बद्ध है। यजुगाथा यहाँ इन मूल दिग्-देहादि भावों का समावेश सर्वथा निषिद्ध है।

(५२) — बुरधिगम्या प्रश्नावली —

आस्तिकों में ऐसा प्रवाद सुना गया है कि, सृष्टि का मूल क्या है ?, प्रश्न ही बुरधिगम्य है । यह सब तो भगवान् की माया है । इसे कौन जान सकता है, इत्यादि । अपनी मातृकतापूर्णा अस्तिकता के अनुश्रवण से हम भी भगवान् की इस माया के भरोसे ही इस उत्तरनायित्व को छोड़ते हुए थोड़ी देर के लिए—‘योऽस्याभ्यक्तं परमे व्योमन् सोऽङ्ग, वेद यदि वा न वेद, इति अन्वययोग्या पर विभाम कर लेते हैं । साथ ही वत्तमान दृष्टिकोश की मान्यता का समादर करते हुए हम भी निरान्त मातृकतापूर्णा—‘लोकवत्स्यलीलाकैवल्यम्’ (व्याससूत्र) रूप से ऊर्ध्वगोष्ठ बन कर उच्चस्वर से इसी घोषणा के गतानुगतिक बन जाते हैं कि—‘ना, वावा ना । यह तो सब भगवान् की लीला है । इसे कौन जान सका है’ । अथवा तो हम भी आदिदेवोपासक मकरान पुष्पदन्त की उसी भद्रापूर्णा घोषणा के अनुगामी बन जाते हैं, जिसका आर्षिभाव हो पड़ा है सम्भवतः धृति के—‘किं स्विद्वन’ फल स वृक्ष आस०—किंस्विदासी दधिप्लान्तमारुण्य कृतमत्तस्वित्—कथासीत्०’ इत्यादि वचनों के आचार पर इस रूप से कि—‘किमीह किंकाय—स खलु किमुपायस्त्रिमुधनम् । कुतर्कोऽय आश्रिन्मुखरयति मोहाय जगत ।’ इत्यादि इत्यादि सभी घोषणाओं को हम भद्रापूर्वक मान्यता प्रदान कर रहे हैं उस औपासनिक दृष्टिकोश के माध्यम से, जहाँ सबमुच भगवान् की लीला ही अनन्य अशरण्य-शरण्य है । एव मनोऽनुगता मातृकता, मातृकतानुगता मानस अनुभूति ही जहाँ सब कुछ संसाधन कर लेने में दृष्टि का अनुभव कर लेती है, भले ही यहाँ ‘वेदन’लक्षणा तृप्ति का प्रवेश, वास्तविक सत्तासिद्ध बुद्धयनुगत पूर्णता का प्रवेश आत्यन्तिकरूप से अवरोध ही क्यों न हो ।

लक्ष्य है प्रकृन्तरस्थल में वह विज्ञानकाण्ड, जहाँ केवल भद्रा—भक्ति—उपासना—लीला घोषणा—आदि शब्दमात्र सहायक नहीं हो सकते । अवश्य ही इस नित्यकायज्ञानरुच से हमें निश्चयेन कारणसावादक समन्वय का अन्वेषण करना ही पड़ेगा । और तब दशा में—‘यि खन कुतर्क हैं, अनतिप्रश्न हैं,’ इत्यादि भाषावेशपूर्वक हम इन प्रश्नों के साथ कदापि गबनिमीलिका न कर सकेंगे, नहीं करनी चाहिये, नहीं की है विज्ञानपाथोदलशावगाहननिष्णात परमवैज्ञानिक महामहर्षियों ने ।

(५१) — लोकवत्स्यलीलाकैवल्यम् —

इसीलिए तो पुनः हमें यह कहना पड़ रहा है कि, केवल ‘लीला’ कह कर इस लीला का योही स्वरण नहीं कर लेना है । अपितु स्वयं को इस भगवत्लीलादेश में महर्षियों की विज्ञानदृष्टि की उपासना के माध्यम से प्रविष्ट करना है । तदनुगम्य कारणान्वेषण में प्रवृत्त होना है । यदि यह लीला कोरी लीला ही होती, तो कभी—‘कामस्तवमे समवर्त्तताधि०’—‘सोऽकामयत्’—‘तवैच्छत्’—‘एकाऽहं बहुस्याम्’—इत्यादि कारणतामूला घोषणार्थे अभिष्यक्त ही न होती । हुई हैं, विस्तार से हुई हैं । अतएव कारणताबाध उपेक्षणीय नहीं है । जिसे अपने भाषावेश में आकर उपेक्षित करते हुए बुभाग्यवश हमने स्वयं को सब ओर से उपेक्षित-तिरस्कृत—हीन—हीन—दासानुदास प्रमाणित कर लिया है । पुनः हमें कहना ही पड़ेगा

मायालीमा-मायामसङ्ग-मायापुर-के गर्भ में) 'हृदि अयं हृदयम्' के अनुसार एक दूसरे प्रसुप्त 'हृदय-बल' नामक महाबल का आविर्भाव हो पड़ा। निःसीम-असीम-व्यापक में केन्द्रमात्र नहीं हुआ करता, किंवा वह सम्पूर्ण-सर्वस्वरूप से ही केन्द्ररूप ही है। यह अपने कण-कण से केन्द्रमूर्ति है, अतएव उस असीम का कोई नियत केन्द्र बिन्दु मानना असङ्गत बन जाता है। अथवा यों कह लीजिए कि निःसीम तत्त्व की प्रतिबिम्ब-बिन्दु ही केन्द्रात्मिका बनी रहती है, जिस ऐसे केवल केन्द्रभाव का ससुक्ष्मलक्षणा सृष्टि से कोई सम्पर्क नहीं रहता। महामासोदय से तदवच्छिन्न प्रवेश सीमित बना, इस सीमामात्र के उदित होते ही मायावेष्टित रसबलात्मक परात्पर (जिसे अब हम मायापुरसम्बन्ध से परात्पर न कह कर 'पुरुष' ही कहेंगे) स्वरूप सीमित पुर के हृदय में (केन्द्र में) हृदय (हृदयकल-हृदयकल्ल विशेषबल) आविर्भूत हो गया, किंवा सर्वकेन्द्रता का स्थान इस पुरुषात्मक परात्पर में निबधित-एक केन्द्रभाव ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अब 'पुरुषवत्त्व' में 'परिधि-केन्द्र' इन दो सापेक्ष भावों का आविर्भाव स्वतः सिद्ध बन गया। परिधिमण्डल बना 'शरीर' एवं केन्द्र भाव बना 'आत्मा'। केन्द्रावच्छिन्न रसबलात्मक यह पुरुषात्मा ही 'सुप्रसिद्ध यह 'इशोपसीयस्' नामक 'अव्ययात्मनः' कहलाया, जिसका बरौ-गान आरम्भ से उपलब्ध है। परिधि, तथा केन्द्रभावापन्न मनोमय यही मायिक पुरुष (महामायावच्छिन्न परात्पर) 'अन्ययपुरुष' कहलाया, जिसकी क्षेत्रात्मिका पञ्चकलाओं का अनुपद में ही स्वरूपदिग्दर्शन करवा देने वाला है।

(५१)—कामना का मूल—

अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए ही तो कामना, किंवा इच्छा का प्रादुर्भाव हुआ करता है। महावनात्मक परात्परवत्त्व अनन्त है, व्यापक है। उसके लिए उसकी अनन्तता के कारण, व्यापकता के कारण कुछ भी तो अप्राप्त नहीं है, अतएव उसे 'अप्राप्तवस्तुसमाप्तानुगत कामना'लक्षणा कामना से सर्वथा असम्बन्ध ही घोषित किया जायगा। वह अपने आहृदय, किंवा सर्वहृदयमान से मनोभाव से वृष्य है, अतएव मनोऽनुगत कामभाव से परात्परवत्त्व। इतर मायोपाधिक, अतएव नियमित (एक) हृदयमाया तुल्य, अतएव मनोमय वन हुए पुरुषवत्त्व में अब अपनी उस सहज अनन्तता का व्यापार उपरिष्ठ हो पड़ा है, उस सहज स्थानुगत (स्थानुगत) भूमाभाव से यह पुरुष मायापुर के सोमात्मन के कारण पराहृन्मूल-वा प्रमाणित हो चला है जो अनन्तता इसका स्वकर्मभूमि है। अपने इसी सहज अनन्त व्यापक बहुत्वानुगत भूालक्षणा भूमाभाव में पुनः परिणत होने की कामना का आविर्भाव इसका सहज धर्म बन जाता है। यही नैसर्गिकी पुरुष कामना 'आत्मकामना' कहलाई है जिसका धृति ने अपनी माया में—'गङ्गोऽहं, भद्रु ह्यायम्' इत्यादि शब्दों में अभिनय किया है। यही इस पुरुष का मनोमय यह कामात्मक-प्रथम 'रित' (परिणाम-सिद्धि) है, जिसकी 'कामस्वप्ने सम्यर्चतापि 'मनसो रत' प्रथमं यदासीत्' रूप से पूर में आद्योपपन्न उपरि दृष्ट हुआ है, जिसे आधार मान कर हम यहाँ कुछ थोड़ा और भी कुछ स्पष्ट लेना है।

समाधान होता है प्रश्न का। प्रश्न होता है कल्पित कारणात्वाद्परम्परा में। जो स्वत एव अपने सहस्र भाव से अपनी मूलकारणता के विश्लेषण का स य-साय सर्वथा सहस्रभाव से ही मायाबन्धोदय की कारण भूता प्रेरणा के कारण का भी स्वरूप विश्लेषण कर रहा है, वहाँ अपनी ओर से कारणात्वा के कृत्रिम प्रश्न का उत्पान करना, और पुन उसके समन्वय के लिए म्यम बन कर इतत्तत कारणात्वात्परम्परा के अन्वेषण के लिए आकुल—व्याकुल बना बन जाना, एवं इसमें अन्तोगत्या असमय बन कर स्वयं ही उस सर्वथा—ज्ञात—नित्यसिद्ध सहस्र कारणात्वा की अज्ञात कह कर उसे अचिन्त्य अप्रतक्य असक्य मानने-मानवाने की शून्य घोषणा कर बैठना अवश्य ही हमारी दृष्टि में वैशा कारण है, जिसे हम अवश्य ही अचिन्त्य कह सकते हैं। इसी लिए उपासनाकायानुरक्ता पुण्यदन्तादि की घोषणा हमारी दृष्टि में तो सर्वथा चिन्त्य (मीमांसा—उपेक्षणीय) ही मानी जायगी। अब प्रश्न यह जाता है—‘सोऽङ्ग वेद, यदि धान वेद’ इस घोषणा का, जिसकी उपेक्षा करना असम्भव है। अत तत्सम्बन्ध में ही अपनी मायुक्ता अभिव्यक्त कर देना अनिवार्यरूप से शेष बना रह जाता है।

(५५)—सामयिक समाधानोपक्रम—

उक्त शेष प्रश्न का समाधान यद्यपि पूर्व के (१८३ पृ०, तथा १५२ पृ० के) परिच्छेदों में किया जा चुका है। तथापि यहाँ भी एक विशेष इतिशेष से उठी समाधान का सिद्धान्तोक्त कर लिया जाता है। जो नैटिक विद्वान्—निगमशास्त्र के—‘ब्रह्मणो वा विजये महीमध्यम्’—‘एतत्त्वानस्य महिमा—अतो वयायारच पूरुष’—‘अपि वा त्वे महिम्नि प्रविष्टित’—‘महिम्न एषा पितररच नेरिरे’ इत्यादि महिमा सिद्धान्तों के अन्तर्गत का स्पष्ट कर चुके हैं, वे जहाँ की विश्वसर्गमूलानुगता ‘महिमा’ के तात्त्विक स्वरूपसमन्वय के आचार पर सभी कारणात्वात्परम्पराओं का सर्वात्मना सुसमन्वय करने में समर्थ हैं। इसी महिमासिद्धान्त के आचार पर वेदान्तनिष्ठा का ‘अधिकृतपरिणामवादात्मक वह विवर्त्तभाव’ आविर्भूत हुआ है, जो महिमानुगता नैगमिक साधिसंगव्याख्या से पराङ्मुख बनता हुआ यद्यपि सर्वात्मना मूलकारणात्वात्वाद का सहस्रसमन्वय करने में प्राय असमर्थ ही रहा है। अवश्य मायुक्त भक्तसमाज की याति यद्यपि तबने भी दुर्भाग्य से गतानुगतिकता का आश्रय लेते हुए सर्वथा मायुक्तापूर्ण आवेश में—‘लोक-वत्त्वस्तीक्षाकैवल्यम्’ यह सीलाघोषणा करते हुए ही कारणात्वात्वाद की सहस्रवृत्त्याधनिष्पत्ति का सीलासम्बर ही कर दिया है। तथापि मल्लिकाग्रह की भगवत्सीला की अपेक्षा वेदान्तनिष्ठा की लोक-वत्त्वसीला महिमामात्र के स्फुलितरूप विवर्त्तवाद, किंवा अविज्ञातपरिणामवाद के कारण महिमामात्र से अशुद्धः सम्प्लुतित रहती हुई समाधानामात्र, किंवा सामान्य समाधान बनती हुई मायुक्त अतिवृत्त-दरानभक्त मायुक्त की वृष्टि का कारण प्रमाणित हो सकती है, जैसा कि उत्तरखण्ड की दारानिक मानव मीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने आता है। वही हम इस सहस्र कारणात्वात्वाद की मीमांसा विस्तार से करने वाले हैं। अतएव यहाँ सन्दर्भसङ्घति की अपेक्षा से केवल इसी सामयिक समाधान पर हमें विभक्त हो जाना पड़ेगा कि—

कि, अभी बात कुछ और भी समझना शेष रह गया है। यदि कारणतावाद की ऐसी प्रवृत्ति—उत्पन्न प्रवृत्ति है—तो फिर—‘सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद’ का समन्वय कैसे और किस आधार पर ? यही वह ‘शेष’ है, जिसे ‘शेषप्रश्न’ ही बना रहने दिया जाता, तो भ्रम-भ्रम था। किन्तु अब सामग्र्य है तो इसका समन्वय भी प्रासङ्गिक बन ही जाता है।

(५४)—महाप्रश्नजिज्ञासा—

सभी कार्यपरम्पराओं का सहकरूप से समन्वय सम्भव बनाया जा सकता है, किन्तु इस सम्बन्ध में समुपस्थित इस एक महाकारण का समन्वय सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा कि, सर्वव्यापिशिष्टरसैक्यता परात्मज्ञान जबकि असीम है, अतएव सर्वप्राप्त—सर्वाप्त, अतएव च निष्काम है, तो उसमें सर्वप्रथम तुल्य मायावत्त को किसने उदित किया ?। “मायावत्तोदय हो गया, इससे असीमप्रवेश सीमितप्रवेश बन गया। इस सीमामात्र के कारण हृदयवत्त उत्पन्न हो गया। तदवस्थिन्न रसवत्तात्मक पुरुष मनोमय बनता हुआ कामना का भी सर्वक बन गया। एव मनोरेतोभूत कामरूप शुक्र से सवार का निर्माण भी हो गया”—यही तर्क तो फिर भी कारणतावाद यथाकथञ्चित् बुद्धिगम्य बनाया जा सकता है, बन सकता है। किन्तु बिना कामना के कोई भी व्यापार सम्भव नहीं, बिना मन के कामना सम्भव नहीं, बिना हृदय के हृत्प्रतिष्ठ मन की सम्भावना नहीं। बिना सीमामात्र के हृदय का आविर्भाव सम्भव नहीं। बिना मायावत्तोदय के सीमामात्र सम्भव नहीं, बिना प्रेरणा के मायावत्तोदय के सीमामात्र सम्भव नहीं, बिना प्रेरणा के मायावत्तोदय सम्भव नहीं। एवं इच्छा किंवा कामना के प्रेरणात्मा क्रिया सम्भव नहीं, क्योंकि—‘अकामस्य क्रिया कचिदुत्पद्यते नेह कर्हिचित्, यद्यपि कुतस्ते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्’ इत्यादि क्रियासिद्धान्त से सभी उपरिचित हैं। कामना ही, तब प्रेरणा हो। प्रेरणा हो तब मायोदय हो। तदनन्तर सीमा हृदय—मन का प्रादुर्भाव हो। तदनन्तर कामना का उदय सम्भव बने। ऐसी स्थिति में प्राथमिक मायोदय की कारणता का समन्वय कैसे सम्भव बनाया जाय, जबकि—उत्पत्त्यन्तरी सभी कारणतावाद ‘अन्योऽन्याभयाणि कार्प्याणि न प्रकल्पन्ते’ न्यायानुसार असम्भव ही सम्भावित बन रहे हैं। इस महा अन्व्यात्मक महाकारण का इससे अतिरिक्त और कोई समाधान सम्भव बन ही नहीं सकता कि,—“एते कारण की जिज्ञासा करना सर्वथा निष्कारण है, निर्मूल है, कुतर्क है। मानव तो क्या, स्वयं उस कारणाभिज्ञान भगदीश्वर को भी इस मूलकारणता का रहस्य विदित है, अथवा नहीं ?, उन्नेद है। सम्भवतः मूलकारण की इसी असम्भवा के आधार पर ही श्रुति ने कहा होगा कि—‘योऽस्याम्ब्र परमे व्योमन्—सोऽङ्ग पद यदि वा न पद’। फिर पुण्यदन्त ने जो इस सम्बन्ध में—‘कुतर्काऽयं काश्चित् सुस्तरयति मोहय जगत्’ पोषणा की, उसे केवल उपायनाभय की पोषणा करने-मात्र से विज्ञानवादी रण मापक ने ही झेतता पुरुषार्थ-साधन कर लिया ?। कर सका मापक इस प्रश्न का समाधान ?।

नहीं। खराब नहीं। इसलिए ‘नहीं, नहीं’ कि, इस प्रश्न का हमारी भाषुकता के क्षेत्र में समाधान नहीं है। अतः इसलिए ‘नहीं’ कि, इस प्रश्न की कारणता का प्रश्न ही नहीं बन रहा।

आरम्भ कब हुआ !, किसने किया !, कब तक रहेगी !, इत्यादि रूप से कृत्रिम प्रश्नपरम्पराओं के आधार पर इनके काव्यकारणात्मक कृत्रिम समाधानों को ही अपना सबसे बड़ा पुरापात्र घोषित करते रहते हैं।

(५८)—कृत्रिम कार्यकारणवाद—

कृत्रिम-काव्यकारणवाद केवल प्रत्यक्षदृष्टि का ही उद्देश्यलक्ष्य बना करता है। शाश्वत विश्वसग के सम्बन्ध में तो स्वाभाविक वह सहज काव्यकारण ही आधार बना रहता है, जिसके ज्ञान क्रिया अथवा शक्तिभाव सहज रूप से बिना क्या ? कैसे ? के सुसम्बन्धित हैं। सहजकाव्यकारणभावों से अनुप्राणित सहजदृष्टि का मूलस्वरूप भी उपासना-अनुशीलन ही भारतीय आपमहर्षियों की दृष्टि में प्रधान लक्ष्य रहा है। इस मूलतत्त्वान्वेषण-अनुशीलन से ही सभी काव्यकारणरहस्य सहज रूप से सगत्स्वरूपानुपात से सुसम्बन्धित होते रहते हैं। कृत्रिम कार्यकारणवाद उस स्वाभाविक सहजकाव्यकारणवाद के समतुलन में कोई महत्त्व नहीं रखता, इसी दृष्टिकोण का अपनी सहजभाषा में स्पर्शकरण करते हुए महर्षि न कदा है—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकरञ्च ध्रूयते।

पराऽस्य शक्तिर्विविधैव ध्रूयते स्वामाविकी ज्ञान-बल क्रिया च ॥

इसका वह तात्पर्य नहीं है कि, सृष्टि का सम्बन्ध में यहाँ काव्यकारणभाव की मीमांसा हुई ही नहीं है। हुई है, विस्तार से हुई है, महत्ता समारम्भण हुई है। इसी आधार पर कालगणनात्मिका वह युग चम्पूव्यवस्था व्यवस्थित हुई है, जिसके त्रैगमिक-आगमिक (पौराणिक) मौलिक-रहस्यज्ञान से परिचित न होने के कारण कितने एक भारतीय विद्वानों को भी भ्रमोद्वेग हो गया है, जिसके फलस्वरूप उस अनन्त कालगणना का सम्बन्ध में उनके मुख से भी ये शब्द-आस्थाशून्य माण्डूकापूष उद्गार विनिस्त हो पड़े हैं कि-‘एतत् सर्वं पुराणाभितं बोध्यम्’ (मास्कराचाम्य)। मानो इनकी दृष्टि में पौराणिक कालगणना केवल आलङ्कारिक वयान ही हो, जिसका पारिभाषिक ज्ञान से वञ्चित अन्य अमार्तीय पुराणशास्त्र का सम्बन्ध में इस प्रकार की शून्यकल्पनाओं के द्वारा अपने आपको प्रायश्चित्त का भागी बनाते रहते हैं।

(५९)—सृष्टिसर्गमीमांसा—

मुगानुगता कालगणना का सृष्टि के साथ सम्बन्ध अग्रहण है, किन्तु उस सृष्टि के साथ, विगच्छ सौरसम्बन्धस्वरूपकाम्यक ‘पुराणाकार’ से ही प्रधान सम्बन्ध माना गया है। पुराणाकार के सम्बन्ध से ही ‘पुराण’ नाम से प्रसिद्ध यह आभ्यसर्वस्वशास्त्र सौरसर्ग, उद्गामीभूत पाणिधसग, एवं उद्गामीभूत चान्द्रसग, इन त्रिविध देवमानसग-मौक्तिक अचेतनसर्ग-चतुर्दशविध चान्द्रचेतनसर्ग, इन तीन सर्गों को ही मुख्य रूप से अपना प्रतिपाद्य विषय बनाता है। देव, और मानव, दोनों का कालापेक्षा सौरसम्बन्ध चक्र से सम्बन्ध है, जिसे हम ‘मन-सर्ग-आत्मसर्ग’ भी कह सकते हैं कि जिसका-‘‘पितृभ्यो देवमानवा’’ (मनुस्मृति १।२०१) से समझ हुआ है, जो कि वेदान्तदर्शन का मूलप्रतिपाद्य विषय माना गया है।

(५६)—ब्रह्म की सहज महिमा

नित्य शान्त स्वसमुद्र में तरङ्गरूप से प्रतिष्ठित नित्य अशान्त क्षणिक बलतत्त्वकी सहज महिमा है— सदा सहज रूप से 'अव्यक्त-व्यक्त-अव्यक्त-पुन-व्यक्त-पुन-अव्यक्त' इस शाश्वत चक्राक्रम में प्रवाहित बने रहना, जिस के लिए न किसी सीमामात्र की अपेक्षा है, न हृदयबल अपेक्षित है, नापि मनस्तन्त्र अपेक्षित है, नापि वा कामना अपेक्षित है। सभी कुछ अपेक्षित है, जो कुछ सर्वात्मक व्यक्तरूप के लिए अपेक्षित होना चाहिए। कुछ भी अपेक्षित नहीं है, जो कुछ लयात्मक अव्यक्तरूप के लिए अपेक्षित नहीं होता। दूसरे शब्दों में कुछ भी अपेक्षित नहीं है सहज व्यक्त रूप के लिए, एवं सब कुछ अपेक्षित है सहजरूप से व्यक्त होने के लिए। अव्यक्त को व्यक्तरूप में परिणत होने के लिए सभी कारण अपेक्षित हैं, एवं व्यक्त को अव्यक्तरूप में परिणत होने के लिए कोई कारण अपेक्षित नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि, व्यक्त के अव्यक्त रूप में परिणत होने के लिए सभी कारण अपेक्षित हैं, एवं अव्यक्त के व्यक्त रूप में परिणत होने के लिए कोई कारण अपेक्षित नहीं। अथवा तो यह भी कहा जा सकता है कि-अव्यक्त व्यक्तरूप में परिणत होता है कारणसमुदाय को मूल बना कर, एवं व्यक्त के अव्यक्तरूप में परिणत होता है सभी कारणों को मूल बना कर। इसी विलक्षणता के कारण ही तो यह तत्त्व दुरधिगम्य बना हुआ है। इसी दुरधिगम्य दृष्टिकोण के कारण ही तो वेदान्तनिष्ठा का विवर्तवाद आब मायुक मानव की कृत्रिम-स्थलितप्रज्ञा के लिए एक बटिल-समस्या प्रमाणित हो रहा है।

(५७)—अन्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण—

स्थिति वास्तव में यह है कि, शत-शत शताब्दियों के प्रशास्यलनाम्नास क निग्रहानुग्रह से नितान्त मायुक बना हुआ मानव सहजभाव को सर्वोत्तमा विस्मृत कर उस कृत्रिमता पर आर्कषित बन गया है, जिसका मूलाधार बन जाती हैं—'क्यों-कैसे-कहाँ-कब-किन्तु-परन्तु-यद्यपि-तथापि' आदि मायुकता पूर्णा प्रपेक्षनाएँ। इसी मायुकता के आधार पर उस मायुकतापूर्णा ऐतिहासिक दृष्टिकोण का आविर्भाव हो पड़ा है, जिसमें तत्त्ववादचर्चा तो है सवालना अवस्थूय, एवं निरर्थक एवंविध चर्चाओं का है आद्यपयूषक समावेश कि, "अमुक कब उत्पन्न हुआ ?, अमुक के समय में सामाजिक-पारिवारिक-नैतिक-अवस्था कैसी थी ?, उस युग में सिपि का प्रचलन था, अथवा नहीं ?, वेशभूषा कैसी थी ?, माया का क्या स्वरूप था ?, आवास-निवास-आशन-पान-गमन-आगमनादि कथंभूत थे ?, इत्यादि। मानव के सहज जीवन में क्या अतिरिक्त उत्पन्न हो सकता है इत्यादि शास्त्रप्रज्ञा से ?, कौनसी तत्त्वचर्चा गताम बन जाती है आत्मतुष्टि-निष्ठावशिता कपञ्ज मन शरीरमात्रप्रधाना इस मायुकता से—मायुकतापूर्णा भावचर्चा से ?, प्रश्न का समाधान तो उन इतिहासान्वेषकों से ही करना चाहिए। जिस प्रकार मानव ऐतिहासिक क सम्पन्न में निरर्थक दृष्टिद्वेषपरम्पराओं का समावेश हो रहा है, एवमेव सूक्ष्मविशुद्ध में भी यही दृष्टिद्वेष समाविष्ट है। जिस क महिमासूचक विवर्तवाद क स्वरूपकोष से अवस्थूय य ऐतिहासिक अन्ती दिग्-देय-बान्धनगता भूतरति के माध्यम में महामिद सदृश-मार्ग के सम्पन्न में भी 'सृष्टि का

मीमांसा एव तदनुगता इतिहासमीमांसा सवाक्यनैव अभिभूत हो जाती है, जो कि वेदान्तनिष्ठा का सुप्रसिद्ध दिग्देशकालानवन्धिन्न अधिकृतपरिणामवादात्मक वियत्तवाद माना गया है। तदित्थ—काम्यकारणात्मिका हेतुवादसम्भवा एतिहासिकदृष्टिकोण—निषधना मीमांसा का एकमात्र लक्ष्य शेष रह जाता है, त्रिविध सगों में से सर्वान्त का केवल पार्थिव सग—लोह—मापाणदि भूतसग। इनका इतिहास अवश्य ही क्यों, !, कैसे !, कब !, कहाँ !, कमतक !, इत्यादि ऐतिहासिक प्रश्नपरम्पराओं का विषय धन समता है, बनना चाहिए, इसीलिए धना भी है। किन्तु !।

(६१)—सम्बत्सरचक्र की असमर्थता—

स्पष्ट हो जाना चाहिए इसी त्रिविधसग के आधार पर ऐतिहासिक मर्मार्था से सम्बन्ध रखने वाली विज्ञासा का वास्तविक मम्म। किन्तु जो इस दृष्टिकोण से एकान्ततः अपरिचित हैं, वे कदापि इस तथ्य को हृदयस्थ कर ही नहीं सकते अपनी भूतविज्ञानानुगता बहुदृष्टि क निग्रहानुग्रह से। जम कि सम्बत्सर कालानुगत त्रिविध आगम्रीय पौराणिक सग में भी केवल अन्त के पार्थिव बहु अचेतन भूतसग के साथ ही दिग्देशकालानुगता काम्यकारणात्मिका का सम्बन्ध है, तो उस लोकातीत सुसूक्ष्मतम अव्ययसग के सम्बन्ध में कालानुगता काम्यकारणात्मिका की विज्ञासा करना, एव तत्समाधान की आशा-प्रतीक्षा करना, सो मी मनोऽनुगता अनुभूतिलक्षणा सर्वथा स्थूलतमा प्रत्यक्षमावापत्ता भूतदृष्टि के माध्यम से। इससे अधिक मानव की स्वप्रवाराणा और क्या होगी !।

[६२]—सर्गाधिष्ठाता परमेष्ठी प्रजापति—

वीनां साम्बत्सरिक सगों का मूलाधार माना गया है भुवस्त्रियेमय वह आपोमय पारमंष्ठ्यसग,—जिसके 'स्वस्वान्' नामक महासमुद्र में पुराणशास्त्र न पार्थिव—चान्द्र—सौर—सम्बत्सराधिष्ठाता त्रैलोक्यभाग्यविधाता महामहिम सहस्रांशु सूर्य की वही स्वरूपसत्ता मानी है, जो कि स्वस्मसत्ता अनन्त समुद्र में बिन्दात्मक एक बुद्बुद की मानी गई है। अतएव आगम (पुराण) ने एक स्थान पर सूर्य को 'बुद्बुद' (बुलबुला) नाम से भी व्यवहृत किया है। इसी आधार पर निगम ने—'द्रुप्तश्चस्कन्द' (ऋक्संहिता १०।१७।११)—'अपा गन्मन्तीव' (शत० ७।५।२।८) इत्यादि रूप से सूर्य को आपोमय परमेष्ठी प्रजापति का 'द्रुप्त' • माना है। सौरब्रह्माण्ड की स्वर्गमें प्रतिष्ठित रखने वाला परमेष्ठी ही 'पितृसर्ग' का मूलाधिष्ठान माना गया है जिसके सम्बन्ध में आगमशास्त्र तो तटस्थ है, किन्तु निगम ने विस्तार से इसके

• स्तोत्र—पृषत्—द्रुप्त—आदि मेव से अलभिन्तु की अनेक अवस्थाएँ मानी गई हैं। वही स्थूलभिन्तु को ही 'द्रुप्त' कहा गया है, जिसके लिए प्रान्तीय भाषा में—'टपका' शब्द प्रसिद्ध है, एव जिसके सम्बन्ध में खड़ीतरसिक 'वरस निसक धन बड़ी-बड़ी यूँ बनते, ऐसो गहराव, जैसो पुर गहरावतो, अव तोसों बरूँ नाय, तोरे पाँध परूँ नाय, वेतो विन व्यतीत भये, आमें तू बरावतो इत्यादि रूप से उपख्यान किया करते हैं।

पातृषाद-आदिस्तद्वय पार्थिवसर्ग अक्षरग (अचेतनसर्ग) कहलाया है, जो वैशेषिक दर्शन का मूल-प्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तम्भान्त-चतुर्दशविध चान्द्रसर्ग चेतनसर्ग कहलाया है, जो सांख्यदर्शन का मूलप्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तम्भवर्धन चतुर्दशविध चान्द्रसर्ग का चान्द्रसम्बन्धरचक से सम्बन्ध है, जिसे हम 'चेतनसर्ग' कह सकते हैं, 'प्राणसर्ग' कह सकते हैं, जिसके सत्व-रज-तमोविशाल तीन अक्षान्तर सर्ग माने गए हैं, एवं जो सांख्यदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। पाषाण-श्लेष्म-पातृषाद आदि सर्ग का पार्थिव सम्बन्धरचक से सम्बन्ध है, जिसे 'अचेतन-सर्ग'-'मृतसर्ग' आदि नामों से व्यवहृत किया गया है, एवं जो वैशेषिक दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। इस प्रकार कालचक्रानुगत यह त्रिविध सर्ग ही आगमशास्त्र के सृष्टिसर्ग का मुख्य लक्षण बना हुआ है, जिसका अन्य निष्कर्षों में विस्तार से प्रतिपादित है ७।

अयमत्र सग्रहः—

(६) —सम्बन्धरचकानुगतसर्गत्रयीस्वरूपपरिषयपरिलेखः—

- पुत्रासर्गत्रयी—
- (१) —सौरसम्बन्धरचकानुगत —देवमानवसर्ग —आत्मानुगतो मनःसर्ग वेदान्तप्रतिपाद्य
 - (२) —चान्द्रसम्बन्धरचकानुगत —चतुर्दशविधमृतसर्ग —प्राणसर्ग —चेतनसर्ग (सांख्यप्रतिपाद्य)
 - (३) —पार्थिवसम्बन्धरचकानुगत —जड़सर्ग — वायुसर्ग —अचेतनसर्ग (वैशेषिकप्रतिपाद्य)

(६०) —दिग्देशकालमीमांसा—

उक्त तीनों सर्गों के साथ ही यद्यपि कार्पण्यमीमांसात्मक दिग्देशकालमात्रा का अपभ्रमेद से सम्बन्ध स्वीकार किया है पुराणशास्त्र ने। यद्यपि सूक्ष्मविवेचना के आचार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, वस्तुतः दिग्देशकालानुगत कार्पण्यमीमांसा का प्रचलन सम्बन्ध पार्थिवसम्बन्धरचकानुगत उक्त चक्रसर्ग के साथ ही है, जिसमें प्रत्यक्ष में दिग्-देश-कालानुगामी-स्थूलमात्रापर—“जायते अस्ति-विपरिणामते-वर्द्धते-अपक्षीयते-नश्यति” इन चक्रमावधिकारों का सम्बन्ध अन्वय बना करता है। चेतनसर्गात्मक सांख्यमिमत प्राणसर्ग सूक्ष्मसर्ग है। अतः मूढदृष्ट्या स्थूल मीमांसादृष्ट्या सूक्ष्म ही इस चेतनसर्ग की मीमांसा दिग्-देश-कालानुगम से यथावत् सम्पन्न नहीं की जा सकती, जिसका सांख्यदर्शन के एतत्त्वानुगत दिग्-देश-कालावस्थान से प्रमाणित है। तीसरे देवमानवसर्ग आगम-सर्ग के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ आते-आते तो दिग्-देश-कालानुगता कार्पण्यमात्र

● देनिण्ड, भादविशानान्तगत 'सायिष्यविज्ञानानिपत्य' नामक सूक्ष्म सप्तम का चान्द्रसर्गप्रकरण—
पृ० ४० २०८ से पृष्ठ २२४ सम्मत्त।

मीमांसा एव तदनुगता इतिहासमीमांसा सवात्मनैव अभिभूत हो जाती है, जो कि वेदान्तनिष्ठा का सुप्रसिद्ध दिग्देशकालानवच्छिन्न अविभक्तपरिणामवादात्मक विवर्तवाद माना गया है। तदर्थ—काव्यकारणारिम्भा हेतुवादसम्मतता ऐतिहासिकदृष्टिकोण—निर्बचना मीमांसा का एकमात्र लक्ष्य शेष रह जाता है, त्रिविध सर्गों में से सर्वान्त का केवल पार्थिव सग-लोह-पापाणादि भूतसग। इनका इतिहास अर्थात् ही न्यो, !, कैसे !, कत्र !, कद्दा !, कत्रतक !, इत्यादि ऐतिहासिक प्रश्नपरम्पराओं का विषय बन सकता है, बनना चाहिए, इसीलिए बना भी है। किन्तु ।।

(६१)—सम्बत्सरचक्र की असमर्थता—

स्पष्ट हो जाना चाहिए इसी त्रिविधसग के आधार पर ऐतिहासिक मय्याना से सम्बन्ध रखने वाली जिज्ञासा का वास्तविक मम्म। किन्तु जो इस दृष्टिकोण से एकान्ततः अपरिचित हैं, वे कदापि इस तथ्य को हृत्पक्ष कर ही नहीं सकते अपनी भूतविज्ञानानुगता बहदृष्टि के निग्रहानुग्रह से। अब कि सम्बत्सर कालानुगत त्रिविध आगम्यीय पौराणिक सग में भी केवल अन्त के पार्थिव ब्रह्म अचेतन भूतसग के साथ ही दिग्देशकालानुगता काव्यकारणजिज्ञासा का सम्बन्ध है, तो उस लोकातीव सुसूक्ष्मतम अव्ययसग के सम्बन्ध में कालानुगता काव्यकारणता की जिज्ञासा करना, एव तत्समाधान की आशा प्रतीक्षा करना, सो भी मनोऽनुगता अनुभूतिलक्षणा सर्वथा स्थूलतमा प्रत्यक्षभावापन्ना भूतदृष्टि के माध्यम से। इससे अधिक मानव की स्वप्रचाराणा और क्या होगी ?।

[६२]—सर्गाधिष्ठाता परमेष्ठी प्रजापति—

तीनों साम्बत्सरिक सर्गों का मूलाधार माना गया है भूम्बक्षिरोमय ब्रह्म आपोमय पारमेष्ठ्यसग,—जिसके 'वरत्वान्' नामक महासमुद्र में पुराणशास्त्र ने पार्थिव-वान्-सौर-सम्बत्सरधिष्ठाता त्रैलोक्यमाम्यविधाता महामहिम सहस्रांशु सूर्य की वही स्वरूपसत्ता मानी है, जो कि स्वरूपसत्ता अनन्त समुद्र में किन्नात्मक एक बुद्बुद की मानी गई है। अतएव आगम (पुराण) ने एक स्थान पर सूर्य को 'बुद्बुद' (बुलबुला) नाम से भी व्यपहृत किया है। इसी आधार पर निगम ने—'द्रप्सश्चस्कन्ध' (श्रुत्सहिवा १०।१७।११)—'अपा गम्भन्त्सीद' (शत० ७।५।२।८) इत्यादि रूप से सूर्य को आपोमय परमेष्ठी प्रजापति का 'द्रप्स' • माना है। सौरजहाज को स्वगम में प्रतिष्ठित रखने वाला परमेष्ठी की 'पितृसर्ग' का मूला पिधान माना गया है जिसके सम्बन्ध में आगमशास्त्र तो तटस्थ है, किन्तु निगम ने विस्तार से इसके

• स्तोत्र—पृथक्—द्रप्स—आदि मेव से जलकिन्दु की अनेक अवस्थाएँ मानी गई हैं। बड़ी स्थूलकिन्दु को ही 'द्रप्स' कहा गया है, जिसके लिए प्रान्तीय भाषा में—'टपका' शब्द प्रसिद्ध है, एव जिसके सम्बन्ध में सञ्जीवसिंह 'वरस निसक घन धड़ी-धड़ी यूँ घनते, ऐसो गह्वराव, जैसो पुर गह्वरत्वतो, अब सोसों बरूँ नाय, सोरे पाँच परूँ नाय, वेतो दिन ज्यतीत भये, जामें तू बरायतो इत्यादि रूप से उपवर्णन किया करते हैं।

धातुपधातु-आदिस्तब्ध पार्थिवसग जड़सग (अचेतनसग) कहलाया है, जो वैशेषिक दर्शन का मूल-प्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तम्भान्त-चतुरश्रविध चान्द्रसग चेतनसग कहलाया है, जो सांख्यदर्शन का मूलप्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तम्भपथ्यन्त चतुरश्रविध चान्द्रसग का चान्द्रसम्बत्सरचक्र से सम्बन्ध है, जिसे हम 'चेतनसर्ग' कह सकते हैं, 'प्राणसग' कह सकते हैं, जिसके सत्त्व-रज-तमोविशाल तीन अवान्तर सग माने गए हैं, एवं जो सांख्यदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। पापाण-श्लोष्ठ-पातृपधातु आदि सग का पार्थिव सम्बत्सरचक्र से सम्बन्ध है, जिसे 'अचेतन-सर्ग'-'भूतसर्ग' आदि नामों से व्यक्त किया गया है, एवं जो वैशेषिक दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। इस प्रकार कालचक्रानुगत यह त्रिविध सग ही आगमशास्त्र के सृष्टिसग का मुख्य लक्ष्य बना हुआ है, जिसके अन्य निष्पत्तियों में विस्तार से प्रतिपादित है ७।

अयमत्र संग्रह—

(६)—सम्बत्सरचक्रानुगतसर्गत्रयीस्वरूपपरिचयपरिलेखः—

- (१)—सौरसम्बत्सरचक्रानुगत—देवमानवसर्ग—आत्मानुगतो मन-सर्ग वेदान्तप्रतिपाद्य
- (२)—चान्द्रसम्बत्सरचक्रानुगत—चतुरश्रविधभूतसर्ग—प्राणसर्ग—चेतनसर्ग (सांख्यप्रतिपाद्य)
- (३)—पार्थिवसम्बत्सरचक्रानुगत—जड़सर्ग — वायुसर्ग—अचेतनसर्ग (वैशेषिकप्रतिपाद्य)

(६०)—दिग्देशकालमीमांसा—

उक्त तीनों सर्गों के साथ ही यद्यपि कार्यप्रणालीमांसात्मक दिग्देशकालमात्रों का अप्रत्यक्षमेव से सम्बन्ध स्वीकार किया है पुराणशास्त्र ने। तथापि सूक्ष्मविवेचना के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, वस्तुतः दिग्देशकालानुगता काम्यकारणमीमांसा का प्रधान सम्बन्ध पार्थिवसम्बत्सर चक्रात्मक उस जड़सग के साथ ही है, जिसमें प्रत्यक्ष में दिग्-देश-कालानुगता-स्थूलमात्रात्मक—'जायते अस्ति-विपरिणामते-वर्धते-अपचीयते-नश्यति' इन चक्रमावधिकारों का सम्बन्ध अन्वय बना करता है। चेतनसगात्मक सांख्यमिमत प्राणसर्ग सूक्ष्मसर्ग है। अतः भूतदृष्ट्या स्थूल भी प्राणदृष्ट्या सूक्ष्म ही इस चेतनसर्ग की मीमांसा दिग्-देश-कालानुगता से यथावत् समन्वित नहीं की जा सकती, जिसके सांख्यदर्शन के एतत्सगानुगत दिग्-देश-कालात्मकदृष्ट्य से प्रमाणित है। तीसरे देवमानवात्मक आत्म-सर्ग के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ आते-आते तो दिग्-देश-कालानुगता कार्यप्रणाली

● देखिए, ब्राह्मविज्ञानान्तर्गत 'साधियव्यवस्थानोपनिषत्' नामक सूचीय कथन का चान्द्रसर्गप्रकरण—
पृ० सं० २०८ से पृष्ठ २२४ पथ्यन्त।

यस्मादवाक् सम्बत्सरोऽहोभिः परिवर्तते ।
तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥

—शतपथब्राह्मण १४।७।२०।

(६३)—प्राणसृष्टि की सर्वात्मकता—

पितृसगाधिष्ठाता परमेष्ठी प्रजापति का मूलाधिष्ठानरूप 'ब्रह्मा' नामक स्वयम्भू प्रजापति उस—'ऋषि सृष्टि' का आधार माना गया है, जिस 'प्राणसृष्टि' भी ब्रह्मा गया है। जो स्थान पारमेष्ठ्य समुद्र में समहिम चौखंडाण्ड का है, वही स्थान परमाकाशलक्षण 'नमस्वान्' नामक स्वायम्भुवमण्डल में समहिम प्रथिवी—चन्द्रमा—सूर्य को स्वगम में बुदबुदवत् प्रतिष्ठित रखने वाले आपोमय पारमेष्ठ्यमण्डल का है। इसी से स्वयम्भू की महिमा का आनन्द का अनुमान लगाया जा सकता है—। इस स्वायम्भुव ऋषिसर्ग की काव्यकारणमीमांसा भी निगमशास्त्र में—'असद्' रूप में विस्तार के साथ हुई है, जिसका निम्नलिखित वचन में स्पष्ट हो रहा है—

असद्वाऽश्दमग्र आसीत् । तदाहुः—किं तदसदासीदिति ?—ऋषयो वाव तदग्रे ऽसदासीत् ।
तदाहुः—के ते ऋषय इति ? प्राणा वा ऋषय । ते यत् पुरास्मात् सवेस्मात्—श्दमिच्छन्त
भ्रमेण तपसा अरिपन्—तस्माद् ऋषय ।

—शतपथब्राह्मण ११।१।१।

अयमग्र सवेसंग्रहः—पञ्चसर्गानुगत —

(७)—ऋषि—पितृ—देव—सत्त्व—भूतानुगतपञ्चविधसर्गपरिलेख*

(१)—ऋषिसर्ग (स्वायम्भुव)	—प्राणमय—सर्वाधारसर्ग (जनघनफानुगत*)	} —निगमसर्गत्रयी
(२)—पितृसर्ग (पारमेष्ठ्य)	—आपोमय—आत्माधारसर्ग (सम्यत्सरजनकानुगत*)	
(३)—देवमानससर्ग (सौर)	—बाह्मज—आत्मसर्ग (सौरसम्बत्सरानुगत*)	
(४)—सत्त्वसर्ग (चान्द्र)	—अन्नमय—अचेतनसर्ग (चान्द्रसम्बत्सरानुगत*)	} —आगमसर्गत्रयी
(५)—भूतसर्ग (पार्थिव)	—आभासमय—अचेतनमय (पार्थिवमम्बत्सरानुगत*)	

— ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत । तत् स्वाराज्य पर्यत् । (शत० १३।७।१।१ ।

आयकारणभाव की मीमांसा की है। जिसका आधार पर सुप्रसिद्ध 'पिण्डपितृयज्ञ' प्रतिष्ठित है। जो वैषयज्ञात्मक सौरमण्डल की प्रतिष्ठाभूमि माना गया है, एष जिस आधार पर—'देवकाव्यादि द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते' सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। आपोमय पारमेष्ठ्य सोम की अन्नस आहुति इस सौर सावित्राग्नि में होती रहती है। इसी आधार पर—'सूर्यो ह वा अग्निहोत्रम्' (शत० २।१।१।१) इत्यादि रूप से सूर्य को अग्निहोत्र माना गया है। सौरसावित्राग्नि अपने स्वरूप से भोक्तृ (काला) है, इसी लिए उत्पन्नभूत पार्थिव भूताग्नि को मुख्यप्राणत्वेन 'सुगाग्नि' कहा गया है, जिसका नैदानिक प्रतीक माना गया है—'कृष्णमृग' (काला हरिण इतगामी) +, जिसे इसी सांख्यिकभाव-सम्बन्ध से हविष्य में हविःपेय का आधार बनाया जाता है। सौरमण्डल में जो प्रकाश-ज्योति-आलय है, वह सौर कृष्णसावित्राग्नि में + निरन्तर आहुत होने वाले दाह्य पारमेष्ठ्य सोमाहुति का ही प्रभाव है। इसी प्रसक्त सोम का नाम सौर प्रकाश है *। जबतक सौर दाहक अन्नादाग्नि में उस पारमेष्ठ्य दाह्य अन्नसोम की आहुति प्रक्रान्त है, तभी तक सृष्टिस्वरूपसत्त्व है। जिस दिन वह यज्ञरूप विच्छिन्न हो जाता है, सूर्य अपने प्रचरणाग्नि से अपने सौर-चान्द्र-पार्थिव त्रैलोक्य को मल्लवात् करता हुआ अन्ततः स्वयमपि अपने प्रभव पारमेष्ठ्य समुग्रगम में विलीन हो जाता है, और यही सूर्याविर्भाव-विरोधाभासिका कालपुगानुगता कालसीमा कालगचना-मन्वन्तरस्वरूपा पौरोषिकी सृष्टि-प्रतिवृद्धि (सर्ग-प्रतिसर्ग-सर्ग-लय) का मूलाधार माना गया है। यही रक्ष्यात्मक पुराणशास्त्र का सतत् तारिक स्वरूपपरिचय+ है। यज्ञरूप प्रकृत में यही है इस पितृसगाधिष्ठाता परमेष्ठी प्रजापति के सम्बन्ध में कि, सन्वत्सरचक्रवर्ती से अनुप्राणिता पूवसप्रहात्मिका सगवत्री इसी परमेष्ठी के अवाप्त-वयस में यज्ञरूप कर रही है, जिसका निम्नलिखित वचन से प्रमाणित है—

— 'यस्मिन् देशे मृगं कृष्णरतत्र घर्म्मं निबोधत' ॥

+ आकृष्यो रजसः वर्णमानो निवेशयन्नसृतं मर्त्यं च ।

द्विरप्ययेन मविता रथेना देशो याति सुवनानि पश्यन् ॥

—ऋक्संहिता १।१।१२।

* त्वमिमा ओषधी सोम निश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः ।

त्वमा ततन्योर्बान्तन्तरिषं त्व ज्योतिषा वि तमो वषर्ष्य ॥

—ऋक्संहिता १।१।२२।

+ सर्गश्च प्रतिसर्गश्च यगो मनवन्वन्तरस्तथा ।

वंशानुचरितेष्वेव पुराणं पञ्चलक्षयम् ॥

कैसे कय उत्पत्तिधाराक्रम का अनुगामी बन गया ? उस नितान्त सूक्ष्म अणोरणीयान् अतएव सर्वथा अनस्थिमत्-स्थूलभूतानुगता घनता से असंस्पृष्ट-तत्त्वविशेष ने इस अस्थिमत्-स्थूल-विश्व को कैसे अपने अनस्थिमत्-सूक्ष्म स्वरूप पर धारण कर लिया ? इत्यादि सहजसिद्ध प्रश्न, एवं सहजसिद्ध फेयल मनोऽनुगत दुस्सिद्ध्य-स्थानुभवैकान्य समाधान के सम्बन्ध में किसने तो वेत्ता, किसने सुना, एवं कौन किस विद्वान् से इस सम्बन्ध में ऐसे प्रश्नोत्तरविमर्श के लिए अभगामी बना ? तात्पर्य, इन स्थानुभवैकान्य सहजसिद्ध शङ्कत-सिद्धान्ता में इन सम्बन्धकालचक्रानुगत कृत्रिम काव्यकारण भावों का प्रवेश ही जय निषिद्ध है, तो उत्सम्बन्ध में प्रश्न, और उत्तर की जिज्ञासा-समाधान के लिए प्रवृत्त होगा ही कौन ? देखिए ! महर्षि दीपतमा इस सम्बन्ध में क्या कह रहे हैं-

को ददर्श प्रथम जायमान-अस्यन्वन्त यदनस्था विमर्शि ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वांसमुपगात् प्रष्टुमेतत् ॥

—श्रुकसंहिता १।१६४।४।

अबः परेण पितर यो अस्यानुवेद पर एनावरेण ।

क्वोयमान क इह प्रवोचत् देव मन कुतो अधि प्रजातम् ॥

—श्रुकसं० १।१६४।१८।

मानस प्रश्न, और मानस उत्तर, ही इस विद्या में वास्तविक प्रश्नोत्तरविमर्श माना जायगा । इसी आधार पर निगमशास्त्र में एक वैसी विलक्षण परिभाषा का आविर्भाव हुआ है, जिसमें प्रश्न, और उत्तर, दोनों भाव समाविष्ट रहते हैं । ओ प्रश्न, नहीं उत्तर । दूसरे शब्दों में जिस वाक्य से, किंवा मन्त्र-सन्दर्भ से प्रश्न का स्वरूप अभिव्यक्त होता है, उसी वाक्य-मन्त्रसन्दर्भ से उत्तर का स्वरूप भी गताघ बन जाता है । इसी शैली के आधार पर लोकव्यवहार में भी इस प्रकार के वाक्यविन्यास व्यवस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा प्रश्न एवं उत्तर, दोनों समाहित बन जाते हैं । अमुक काव्यकारण का स्वरूप जानकर भी अमुक व्यक्ति इस प्रकार की अनिच्छक शैली के माध्यम से अपनी कार्यकारणविद्यता अभिव्यक्त कर दिया करता है कि,—“विदित नहीं, वे-क्या किया करते हैं, कब कैसे कहाँ उनकी जीवनधारा प्रवाहित रहती है ?” । इस प्रश्नवाक्य के गम में ही उत्तर भी समाविष्ट रहता है । जानकार व्यक्ति ही इस प्रकार की अनिच्छकभाषणवा कानूभाषा का उपयोग किया करते हैं । पुराणिक-सूक्ष्म-मनोभाषानुगत-अतएव अनिच्छक ऐसे कार्यकारणभावों के सम्बन्ध में भी इसी परेक्षणीय शैली के माध्यम से प्रश्नोत्तरविमर्श हुआ है । महर्षि श्वेताश्वतर के द्वारा आरम्भ में आदिकारण के सन्ध में इसी अनिच्छकशैली के आधार पर कार्यकारणमीमांसा अभिव्यक्त हुई है । देखिए !

किं कारण ? अक्ष ? कुतः स्म जाता ? जीवाम केन ? इव च सम्प्रतिष्ठा ? ॥

अधिष्ठिता केन ? सुखेतरेषु वर्णामहे अक्षविदो व्यवस्थाम् ॥१॥

(६५) — मानसप्रश्नोत्तरपरम्परा —

काव्यकारणानुगत पाँचों सगों की समष्टि है एक पञ्चपुत्रजीराप्रानापरम्यन्त्रा (०पञ्चपुत्रयुक्त-अस्वाय
की एक शाखा-यन्त्री)। एही सहस्र शाखाएँ जिस महामयी त्रिपुरुषपुराणमक अम्भयेस्वरप्रनापति में
प्रतिष्ठित हो, उसके दुर्विकल्प आनन्त्य को लक्ष्य बनाइए, जिसकी कारकता का भी निगमशास्त्र ने—
'क्रमस्तदप्रे०' इत्यादि रूप से साद्येप निरूपण किया है। सहस्रपञ्चात्मक ऐसे महामयी अम्भयस्वर
जिस मायातीत-निश्वातीत-सवातीत-सवधर्मोपभ-शास्त्रतमसमूर्ति-सवधलविशिष्टरसेकमन परास्वरजस
के अमुक स्वल्प-स्वल्पतर-स्वल्पतम प्रदेश में भिन्नुक्त समाधिष्ट हैं, उसके आनन्त्य का भी अपने मानस
क्षेत्र में ही सम्मरण कीजिए। इस सम्पूर्ण अनन्त प्रक्रिया को लक्ष्य बनाने के अनन्तर अपने मन से ही
यह प्रश्न करने का अनुग्रह कीजिए कि, उस अनन्तानन्त-सर्वरूप-सवातीत-परास्वर के क्लृप्त-मायाक्लृप्त-
उदित होने के लिए किसने प्रेरित किया ?। यही वह अचिन्त्य-अविकल्प, किन्तु स्वानुभवैकगम्य-शब्द
द्वारा अनिर्वचनीय काव्यकारणवाद है, जिसके सम्बन्ध में महर्षि को—'क इत्या वेद यत्र स ?'—सोऽङ्ग
वेद यदि वा न वेद'—'मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु०'—'मनीषिणो मनसा विप्रवीनि बो' इत्यादि सहस्र
सिद्धान्तों का समाभय प्रवृत्त करना पड़ा है, एवं जिस इस तुरविकगम्य प्रश्न के सहस्र उत्तरात्मक—
'ब्रह्म वनं ब्रह्म स पृच्छ आस' इस यथाय समाधान की आज्ञा का विमृद्वतम मानसमात्र आलोचना करता
हुआ अपनी विमृद्वता को स्वतोभावेन चरिताथ कर रहा है। इसीलिए पुन हमको उसी इस वाक्य की
पुनरावृत्ति करनी पड़ रही है कि, अभी इस सम्बन्ध में पुन कुछ समझता शेष है, जिस शेषप्रश्न का
समाधान प्राप्त हो रहा है हमें उस जगन्माता जगदम्बा हैमवती उमा भगवती के निःसीम अनुग्रह से,
जिसके वास्तव्यपूर्ण अनुग्रह से हमारे जैसा सर्वज्ञानवञ्चित निवान्त मायुक लौकिक यथानात जन भी इस
मीमांसा के समसम्बन्ध की चेष्टा में प्रवृत्त होने का वु साहस कर रहा है।

'पुनस्तत्रैवावलम्बितो वैतालः' न्याय से हम पुन अपने सहस्र स्वभाव के कारण ब्रह्मानुगता उसी
वैतालवृत्ति का अनुगमन कर ही तो बैठे। यही अचिन्त्य-अनिर्वचनीय-शब्दों का आभयग्रहण, वही अज्ञात
स्वरूप 'ब्रह्म' शब्द की उच्च घोषणा। क्या वास्तव में इस प्रवेचनापथ के अतिरिक्त उस मूलतत्त्वं के
सम्बन्ध में कोई कार्यकारणमीमांसा है ही नहीं ?। निवेदन किया तो आ चुका इस सम्बन्ध में अपनी
स्वल्पमति के सम्बन्ध में, जो कुछ भी निवेदन करना अपेक्षित था। सहस्रसिद्ध मानस काव्यकारणमात्रों के
साथ कौन किससे अवाधवि यह प्रश्न करने गया है कि—“सर्वप्रथम यह विरथ किसकी प्रेरणा से

* पञ्चस्रोतोऽम्बु पञ्चयोन्युषवकर्मां पञ्चप्रायोभिर् पञ्चपुद्गलादिमूलात् ।

पञ्चावर्णा पञ्चदुःखाधवेगां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपर्वीं मधीमः ॥

—रवेतात्पतरोपनिषत् १।५।

कैसे कथ उत्पत्तिधाराक्रम का अनुगामी बन गया ?, उस निश्चिन्त सूक्ष्म अणोरणीयान् अतएव सर्वथा अनस्थिमत्-स्थूलभूतानुगता घनता से असस्पष्ट-सत्यविशेष ने इस अस्थिमत्-स्थूल-धिरव को कैसे अपने अनस्थिमत्-सुसूक्ष्म स्वरूप पर धारण कर लिया ?, इत्यादि सहजसिद्ध प्रश्न, एवं सहजसिद्ध केवल मनोऽनुगत बुद्धिगम्य-स्यानुभवैकगम्य समाधान के सम्बन्ध में किसने तो देखा, किसने सुना, एवं कौन किस विद्वान् से इस सम्बन्ध में ऐसे प्रश्नोत्तरविमर्श के लिए अभिगामी बना ?"। तात्पर्य, इन स्वानुभवैकगम्य सहजसिद्ध शाश्वत-सिद्धान्तों में इन सम्बन्धरक्षकानुगत कृत्रिम कार्यकारण भावों का प्रवेश ही अब निषिद्ध है, तो तत्सम्बन्ध में प्रश्न, और उत्तर की बिना-समाधान के लिए प्रयत्न होगा ही कौन ?। देखिए ! महर्षि दीघतमा इस सम्बन्ध में क्या कह रहे हैं—

को ददर्श प्रथम जायमान-अभ्यन्वन्त यदनस्था विमर्शि ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वांसमुपगात् प्रष्टुमेतत् ॥

—श्रुकसंहिता १।१६४।४।

अब परेण पितर यो अस्यानुवेद पर एनावरेण ।

कत्रोयमानः क इह प्रवोचत् देव मन कुतो अधि प्रजातम् ॥

—श्रुकसं० १।१६४।१८।

मानस प्रश्न, और मानस उत्तर, ही इस दिशा में वास्तविक प्रश्नोत्तरविमर्श माना जायगा । इसी आधार पर निगमशास्त्र में एक वैसी विलक्षण परिभाषा का आविर्भाव हुआ है, जिसमें प्रश्न, और उत्तर, दोनों भाव समाविष्ट रहते हैं । जो प्रश्न, वही उत्तर । दूसरे शब्दों में जिस वाक्य से, किंवा मन्त्र-सन्दर्भ से प्रश्न का स्वरूप अभिव्यक्त होता है, उसी वाक्य-मन्त्रसन्दर्भ से उत्तर का स्वरूप भी गताय बन जाता है । इसी रीति के आधार पर लोकव्यवहार में भी इस प्रकार के वाक्यविन्यास व्यवस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा प्रश्न एवं उत्तर, दोनों समाहित बन जाते हैं । अमुक कार्यकारण का स्वरूप जानकर भी अमुक व्यक्ति इस प्रकार की अनिरुक्त शैली के माध्यम से अपनी कार्यकारणयुक्तता अभिव्यक्त कर दिया करता है कि,—“बिबिध नहीं, वे-क्या किया करते हैं, कब कैसे कहाँ उनकी जीवनधारा प्रवाहित रहती है ?” । इस प्रश्नवाक्य के गम में ही उत्तर भी समाविष्ट रहता है । जानकार व्यक्ति ही इस प्रकार की अनिरुक्तमाहापद्मा कानूभाषा का उपयोग किया करते हैं । बुराधिगम्य-सुखसुम-मनोमाषानुगत-अतएव अनिरुक्त ऐसे कार्यकारणभावों के सम्बन्ध में भी इसी परेदशैली के माध्यम से प्रश्नोत्तरविमर्श हुआ है । महर्षि श्वेताश्वतर के द्वारा आरम्भ में आदिकारण के सम्बन्ध में इसी अनिरुक्तशैली के आधार पर कार्यकारणमीमांसा अभिव्यक्त हुई है । देखिए !

किं कारण ? ब्रह्म ? कुतः स्म जाता ? जीवाम केन ? एव च सम्प्रतिष्ठाः ? ॥

अधिष्ठिता केन ? सुखेतरेषु वर्णामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥१॥

(६५) — मानसप्रश्नोत्तरपरम्परा—

काव्यकारणानुगत रीति तर्कों की समष्टि है एक पञ्चगुणीगमाचारपरम्परा (०१२२२२२२—प्रस्ताव की एक शाखा—रूढ़ि)। यही सहज शास्त्रार्थ जिस महाभाषी त्रिगुणगुणायामक धर्मग्रन्थवाचक में प्रतिष्ठित हो, उसका बुद्धिमान आनन्द की सत्य प्रकाश, जिसकी कारणता का भी निगमशास्त्र न—‘कामस्तदप्रे०’ इत्यादि रूप से साक्ष्य निरूपण किया है। सहजग्रन्थायामक एत महाभाषी धर्मग्रन्थ जिस मायातीत—निर्यातीत—समातीत—सम्पूर्णमायस—साक्ष्यतत्त्वमूर्त—साक्ष्यनिगिररक्षेकपन परात्पन्न के अमुक स्वल्प—स्वल्पतर—स्वल्पतम प्रपञ्च में विस्तृत समाविष्ट है, उसका आनन्द का भी अनन मानस क्षेत्र में ही सम्पन्न कीजिए। इस सम्पूर्ण अनन्त प्रक्रिया को सत्य प्रान्त के अनन्तर अपने मन से ही यह प्रश्न करने का अनुग्रह कीजिए कि, उस अनन्तानन्त सारूप-समातीत—परात्पर के पल को—मायावत् को—उदित होने के लिए किसन प्रात किया ?। यही यह अचिन्त्य—अचिन्त, किन्तु स्यान्तुमरीकाम्य—रूढ़ि द्वारा अनियन्त्रणीय काव्यकारणवाद है, जिसके सम्पन्न में महर्षि को—‘क इत्था वद यत्र स’ ?—‘सोऽहं वेद यदि वा न वेद’—‘मनीषिणो मनसा प्रच्छतेदु०’—‘मनीषिणो मनसा विमयीमि यो’ इत्यादि सहज सिद्धान्तों का समाभय प्रहस्य करना पड़ा है, एवं जिस इस नुरूपगम्य प्रश्न के सहज उत्तरायामक—‘ब्रह्म यनं ब्रह्म स युक्त आस’ इस यथाथ समाधान की आब का विमूढतम मानवामास आलोचना करता हुआ अपनी विमूढता को स्वतोभावेन चरिताथ कर रहा है। इसीलिए पुन स्वप्न उठी इस नावय की पुनरावृत्ति करनी पड़ रही है कि, अभी इस सम्पन्न में पुन कुछ समझना शेष है, जिस शपप्रश्न का समाधान प्राप्त हो रहा है हमें उस जगमाता जगदम्मा हेमवती उमा भगवती के नि स्त्रीम अनुग्रह से, जिसके वास्तव्यपूर्ण अनुग्रह से हमारे जैसा सर्वज्ञानवशित नितान्त भाषुक लौकिक यथाभाव अन भी इस भीमाका के समसम्पन्न की चेष्टा में प्रहस्य होने का दु साहस कर रहा है।

‘पुनस्तत्रैवावलम्बितो वैताल’ न्याय से हम पुन अपने सहज स्वभाव के कारण ब्रह्मानुगता उठी वैतालवृत्ति का अनुगमन कर ही तो बैठे। यही अचिन्त्य—अचिन्त्रणीय—रूढ़ि का आभयग्रहण, यही ब्रह्मात् स्वल्प ‘ब्रह्म’ शब्द की उच्च बोधया। क्या वास्तव में इस प्ररोचनापथ के अतिरिक्त उस मूलतत्त्व के सम्पन्न में कोई कार्यकारणभीमाका है ही नहीं ?। निवेदन किया तो वा पुनका इस सम्पन्न में अपनी स्वल्पमति के सम्पन्न में, जो कुछ भी निवेदन करना अपेक्षित था। सहजसिद्ध मानस काव्यकारणमावों के साथ हीन किससे अद्यावधि यह प्रश्न करने गया है कि,—“सर्वप्रथम यह विश्व किसकी प्रेरणा से

* पञ्चस्रोतोऽम्बु पञ्चयोन्पुत्रवक्त्रां पञ्चप्राणोर्भि पञ्चमुदधादिमूलासु ।

पञ्चावर्षा पञ्चदुःखावर्षा पञ्चावर्षा पञ्चावर्षा पञ्चावर्षा पञ्चावर्षा ॥

—रवेदारवर्षारोपनिपत् १।५।

अग्नी-ओची-आप'-आदि अनिरुक्त व्याहृतियाँ ही प्रयुक्त होती हैं। इसी दृष्टि से ह्य मनोमय अनिवचनीय (वाणी के द्वारा निरूपण करने की मय्यादा से अतीत) प्रभापति के लिए अनिरुक्तमावाभिभ्यञ्जक 'कः'-'स' इत्यादि सकेतपरिभाषा व्यवस्थित कर दी गई है। 'कस्मै देवाय' का प्रज्ञात्मक रूप है—'हम किसके लिए हवि का विधान करें'। एव इसी का उत्तरात्मक रूप है—'हम किसके लिए ही हवि का विधान करें'। प्रश्न में 'कस्मै' का अर्थ होगा किसके लिए, उत्तर में 'कस्मै' का अर्थ होगा—ककारवाच्य ह्य अन्तर्गामी अनिरुक्त प्रभापति के लिए। यही दृष्टिकोण हैवमवती उमानुग्रहप्रतिपादक ब्रह्मस्वरूपोद् बोधक 'केनापनिपत्' (अनिरुक्तप्रभापतिविचारहस्योपनिपत्) के मन्त्रों के साथ सुसमन्वित हुआ है। देखिए !

प्रश्न—केनेपि पतति प्रेषितं मनः ।

(किससे प्रेरित मन विषयानुगामी बनता है ?)

उत्तर—(केने'पित पतति प्रेषितं मनः) ।—

'अनिरुक्तप्रभापतिरूप ककार से ।

प्रश्न—केन प्रायः प्रथमः प्रैति युक्तः । ।

(किस से प्रेरित प्रायः युक्त होता है ?)

उत्तर—(केन'प्रायः प्रथमः प्रैति युक्तः) ।—

ककारप्रभापति से, अन्तर्गामी से ।

प्रश्न—केनेपिता वाचमिमां वदन्ति । ।

(किससे प्रेरित वाक् बोलते हैं ?)

उत्तर—(केने'पितां वाचमिमां वदन्ति) ।—

ककारप्रभापति की प्रेरणा से ।

प्रश्न—चक्षुः श्रोत्रं कं उ वेवो युनक्ति ।—

(कौन चक्षु और श्रोत्र को विषयानुगामी बनाता है?)

उत्तर—(चक्षुः श्रोत्रं 'कं' उ वेवो युनक्ति) ।—

ककार ही इन्हें विषयानुगत बनाता है ।

—केनापनिपत् १।१।

(६५)—पारिभाषिक शैली के द्वारा समाधान—

यही पारिभाषिक शैली 'किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कृतमत्स्वित् कथासीत्०' इत्यादि मन्त्रों के सम्बन्ध में समन्वित हुई है। 'को वदरां प्रथमं जायमानम्' का उत्तर भी 'को वदराप्रथमं जायमान' ही प्रमाणित हो रहा है। 'कवीयमान' क इह प्रबोचत्-वेधं, मन कुतो अधिजातम्' प्रज्ञात्मक वाक्य भी इसी वाक्य के द्वारा उत्तर भी प्रदान कर रहा है। यही कारण है कि श्रुत्वहिता मे—किंस्वित्प्रश्न क उ स धृच्छ आस०' इत्यादि रूप से केवल प्रश्न ही हुआ है, उत्तर का स्वतन्त्ररूप से विस्लेषण इसीलिए नहीं किया गया कि, इस प्रश्न के गर्भ में ही अनिरुक्त 'क' कारव्याहृति के माध्यम से उत्तर गर्भीभूत है। अनिरुक्त मानस ह्यमाय ही इस प्रश्न का मौखिक समाधान है, इसीलिए—'मनीषिणो मनसा पृच्छतेऽतु यदभ्यतिष्ठमुपनानि धारयन्' रूप से 'मनसा पृच्छतेऽतु०' बोधना हुई है। महर्षि तिसिरि ने जो इस श्रुत् भति का यह समाधान किया कि—'ब्रह्म वनं ब्रह्म स धृच्छ आस०', सो भी वत्तव्य अनिरुक्त भाव का ही समर्थक बना हुआ है। जैसा अनिरुक्तमायप्रतिपादक 'कः', वैसा ही 'ब्रह्म'। इसीलिए ओ तिसिरि को भी अपने इस उत्तर का उपसंहार करते हुए—'मनसा विप्रवीमि यः' रूप से मानस अनिरुक्त भाव का ही आभय लेना पड़ा है। 'सऽङ्ग वेद यवि वा न वेद' भी इस अनिरुक्तता की ओर ही संकेत

कालः-स्वभावो-निपति-पर्यञ्ज्य-भूतानि-योनि-पुम्प-इति चिन्त्यम् ॥

सयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीय सुखदुःखहेतोः ॥२॥

ते ध्यानयोगानुगता अपरयन् देवात्मशक्ति स्वगुणनिगूढाम् ॥

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यर्थात्पृथक् ॥३॥

उद्गीथमेतत् परम तु ब्रह्म तस्मिन्मय मुप्रतिष्ठाप्य च ॥

अप्रान्तर ब्रह्मविदो विदिष्व लोना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता ॥

—श्चेत्तारपतरोपनिपत् १ अध्याय १, २, ३, ७, १

उपनिपत् के अनिरुक्तभावाधक किं ? कुतः ? कन ? क्य ? इत्यादि प्रश्नों का मर्म में ही इस अनिरुक्त भाव से (ककार से) सम्बन्धित उत्तर भी समाधिष्ट है । एक अन्य मूलसहिता के मन्त्र पर यदि जालिए—जहाँ इसी अनिरुक्त भाव से प्रश्नोत्तर का समसम्बन्ध हुआ है—

हिरण्यगम समवर्चताग्रे भूतस्य ज्ञात पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं धामुत्तमां 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' ॥

—यजुसहिता २५।१०।

“सम्पूर्ण भूतों के (बान्ध तथा पार्थिव भूतों के) अधिपति हिरण्यगमप्रजापति (वीर-प्रवीण-नम्य प्रजापति-केन्द्रप्रजापति-अतएव अनिरुक्तप्रजापति) ही इस त्रैलोक्य में सर्वप्रथम आविर्भूत हुए । जिन्होंने इस यानाष्टमिबीज्य त्रैलोक्य को अपने महिमापयकाल में धारण किया । हम किस के लिए हवि प्रदान करें ” इत्याद्यवधारक मन्त्र का—‘कस्मै देवाय हविषा विधेम’ वाक्य अवश्य है । ‘कः-स’ आदि व्याहृतिवर्ती (अभिचार्य-नाम) अनिरुक्तभाव की ओर संकेत कर रही हैं । केन्द्रस्थ अन्तर्ध्यामी तत्त्व अपने सुसूक्ष्म भाव के द्वारा वाणी का विषय नहीं बना करता । अतएव यत्कर्म में प्रजापतिकर्म उपाशु ही होता है । बिचका कोई व्यक्ति नाम नहीं, उसका नाम ‘कः-स’ इत्यादि ही तो लोक में प्रसिद्ध है । ‘कौन-वह’ ये सब अभिचार्य अनिरुक्तभाव का ही समर्थन कर रही हैं । पति के लिए इसे यदि से ‘कुणीशीय-

६-“वाक् और मन में परस्पर ब्रह्महमिकारुमा प्रतिस्पर्धा बागरुके हो पड़ी । मन कहता था, मैं महान् हूँ—वाक् भी आपेक्षा । वाक् कहती थी, मैं महीयसी हूँ मन की आपेक्षा । विषयाय दोनो प्रजापति के समीप गए । प्रजापति ने दोनों के समस्तान में मन को ही मेष्ठ घोषित कर दिया । इस से वाक् अप्रसन्न हो गई प्रजापति पर । और वाक् ने यह घोषणा कर दी कि, अब मैं तुम्हारे लिए (प्रजापति के लिए) कभी हवि का वहन न करूँगी । तभी से प्राजापत्य कर्म तृष्णी होने लगा ।” इत्यादि आख्यान का वैज्ञानिक रहस्य शतपथब्रह्मसंहिता में वेत्ना चाहिए ।

—शतपथब्र० १।५।१।१०।

चक्षुषा असकल्पित-अवर्णित-अदृष्ट जनता हुआ भी आत्ममनोद्वारा धास्य-परावाग्द्वारा वर्णित-विज्ञान चक्षुष्या सवाम्ना दृष्ट है, जो विज्ञानदृष्टि 'अप्रमृष्टि' कहलाए है * ।

जिन आलोचकों का इस सम्बन्ध में यह दुराग्रह है कि, अथवाक उह भूतवत् प्रत्यक्ष स्थूल कथ्य कारणद्वारा मूलकारण का साक्षात्कार नहीं हो जाता, अथवाक उस मूलकारण का वे साक्षात् रूप से मत्त भूतेतिहास की मोति वणन नहीं सुन लेते, तबतक वे कथमपि मूलकारणतानुगता विज्ञाता को उपरान्त नहीं कर सकते । उनसे इसके अतिरिक्त हम तां अथ कुछ भी निवेदन करने में असमय हैं कि, ऐन्द्रियक भौतिक विषयों की अनुभूति का वणन भी जो आलोचक करने में असमय हैं, वे इन्द्रिया तीत, किंवा सर्वातीत — पुरुषब्रह्म क निरुक्तमावापय साक्षात् वणन की कामना करें, इस से अधिक उनकी अपनी ओर से ही वञ्चना और क्या होगी ! मधुर ही वाचा, मधुर ही शर्कप, दोनों ही मधुर । किन्तु दोनों के रसमाधुर्य में महान् विमद । क्या इस विमद का, इस इन्द्रियानुभूति का आलोचक शब्दद्वारा स्पष्टीकरण कर सकेंगे !, असम्भव । 'भवति रसनामात्रविषय' । रसनन्द्रियानुभूति ही इस माधुर्यविमद का अनुभवमात्र कर सकती है, वणन नहीं । जब कि लौकिक-भौतिक विषयों का भी केवल अनुभव ही सम्भव है, मन से ही जो शत विज्ञात बने रहते हैं, तो फिर लौकिकीत ब्रह्मन्म भावों के सम्बन्ध में स्वानुभवैकगम्यपथातिरिक्त स्थूल वणन की विज्ञाता रञ्जना, उत्समाधान के लिए व्यग्र हो पड़ना, क्या जानबूझ कर अपनी स्वयं की वञ्चना नहीं है । तदपि निपण्या का क्षेत्र नहीं है । अवश्य ही योगनिष्ठ अतिमानव इस सम्बन्ध में भी उन आलोचकों को बैखरीवाणी के माध्यम से भी उनका समाधान कर सकते हैं । किन्तु यह सम्भव बभी है, जब कि हम आस्थाभद्रापूर्वक सर्वप्रथम इस पय पर आरुढ़ हो जायें । अवश्य ही कालान्तर में प्रत्यक्षदयाक भी उन्हें प्राप्त हो ही जायेंगे । महाविद्यात्मिका देवविद्या के द्वारा सभी कुछ सम्भव है । इसी आस्था के आचार पर इस दृष्टिकोण को उपसङ्गत करते हुए हमें प्रकृत की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है ।

* एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।

इज्यते त्वम्यया बुद्ध्या सप्तमया सूक्ष्मदर्शिमिः ॥

—कठोपनिषत् १।३।१७।

— इन्द्रियेभ्य परा हार्थाः, अर्थेभ्यश्च पर मनः ॥

मनसस्तु परा बुद्धिर्वुद्धेरात्मा महान् परः ॥१॥

महत् परमव्यक्त-अव्यक्तात् पुरुषः परः ॥

पुरुषात् पर किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गति ॥२॥

कर रहा है। शब्दभूत इय-मनोमय-तामस्य अनिरुक्तभाव का अनिरुक्तत्व से ही ले समन्धान संभव है, जिस अनिरुक्तमादृशान में शूलरुहि का प्रवेश, तदनुगत भूतविज्ञानानुगत स्वयं काव्यकारणभाव का प्रवेश संभव शरद्व ही बना रहता है। विज्ञानुदितलक्षण मानवप्रज्ञानय ही तरंगन में, तत्काव्यकारणानुभूति में समग्र है, जेण कि-‘सर्विज्ञानेन परिपरयन्ति भीरा’ (मुद्ररङ्गोपनिषत् २।२।३) इत्यादि श्रुत्यन्तर स स्पष्ट है। यदि तदर्थ आलोचक के कर्णानुसार ‘अनिरुक्त’-‘अनिर्वचनीय’-‘ब्रह्म’ आदि शब्द केवल प्रसारक ही हों, तो ‘कामस्तव्ये समव्यक्तताधि-‘परास्य शक्तिर्यपिषेय भूयत’-‘सोऽधमयत-स सपोऽतप्यत, सोऽधम्यत-तस्य भान्तस्य धमयमानस्य तत्तस्य मतत्तस्य ललाट स्वेरोऽजायत। तत् सुवदोऽभयत’ इत्यादि रूप में निरूपित काव्यकारणभावों का क्या भ्रम होता है। अतएव एक बार और अन्तिम बार पुनः हमें यह कहना पड़ा कि, श्रुतिमूलनिष्ठ भा काव्यकारणभाव के सम्बन्ध में बात कुछ समझने जैसी है। शूलरुहि में उपर्युक्त नहीं है।

समझने जैसी बात ब्रह्म शब्द क्या रह गई, प्रश्न का समाधान एक अन्य धृति पर बाध या दुष्प्रभाव है कि, उस समय ज्ञान अनन्तलक्षण, नित्य विज्ञान अनन्तलक्षण शब्दगत ब्रह्म का भल ही शब्दद्वारा, वेलरीवानुदारा निवचन सम्भव न हो, किन्तु ‘मत्ता’ रूप से आवालयद्वयनिता मय का उसका साक्षात्कार हो रहा है। ‘अस्ति’ लक्षणा सत्ता का ‘सत्’ रूप से सम्भावित लक्ष्य ही (अस्तित्व का परिज्ञान ही) ‘चित्’ है, इस सर्वशेष से स्वतः अभिव्यक्ता तृप्ति (बोधात्मिका आव्यतृप्ति-छान्ति) ही ‘आनन्द’ है। अस्ति (सत्) की बोध (चित्) रूपा के उपलब्धि (रसप्राप्ति-तृप्ति-लभलक्षण आनन्द) ही तो ‘खन्विदानन्दलक्षण’ ब्रह्म का साक्षात् स्वरूपद्वारण है, जिस काममय इस समयज्ञानअनन्त ब्रह्म का वैचिरीय ने ‘कोशब्रह्म’ रूप से निस्तार से विश्लेषण किया है। ‘ब्रह्म’ शब्द वैसा नहीं है, जिसकी अनिर्वचनीयता हमारी प्रवाराणा कर के ही उपशान्त हो जाती है। अपितु यह वैसी अनिर्वचनीयता है, जिसके गर्भ में- अनिरुक्तभाव से प्रत्यक्षानुभूतिरूपा ब्रह्मकारणता अन्तर्निगूढ है। वही तो यह कोशब्रह्म ‘गूढे त्मा’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जो अपने सहज अनिरुक्तभाव से अनिर्वचनीय-मनसा-बाचा-

* सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । सर्वं खन्विदं ब्रह्म । ब्रह्मैवेदं सर्वम् । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।

नैव वाचा न मनसा प्राप्नु शक्यो न चक्षुषा ॥
अस्तीति श्रुत्वसोऽन्यत्र कस्य तदुपलभ्यते ॥१॥
अस्तीत्येवोपलब्धक्यस्तत्त्वभावेन बोधयोः ॥
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥२॥

—छठोपनिषत् २।६।१२, १३, १।

विवेकबुद्धि का अनुभवमात्र कर सकते हैं आप इन ज्ञानधाराओं का। अनुभव- (मानसिक अनुभव) भी इन चारों में से केवल तीन ज्ञानधाराओं का ही सम्मिश्र है। चौथी महद्ज्ञानधारात्मिका सत्त्वज्ञानधारा, एव सवाधारभूता पुरुष (अध्यात्म) ज्ञानधारा, दोनों तो मानसानुभूतियों से भी अतीत हैं। आत्मन्तर सुसज्ज प्राण-रक्त-शिरा-स्नायु-आदि का सघटन-विघटन-परिवर्तन-आदि सभी व्यापार (कर्म) बुद्धिज्ञान धारा (विज्ञानधारा) से भी परे की वस्तु है, यही सत्त्वलक्षणा महद्ज्ञानधारा है, तदनुकम्पी कर्म ही सृजनकर्म है, त्रिगुणी क्रमना-कार्यकारणमीमांसा बुद्धि के द्वारा दृष्टमात्र अदृश्य है, किन्तु-‘इवमित्यनेक’ कर्म से मीमांसा नहीं। इस महद्ज्ञानधारा की हरवर्तलक्षणा मीमांसा का आधार तो पुरुषज्ञानधारा ही बना करती है। इन पाँचों, किंवा सम्पूर्ण ज्ञानधाराओं का आधार सर्वाधार सर्वबलविशिष्टरसैकधन ‘परात्पर’ नामक शाश्वतब्रह्म, एव तत्सन्कल्प में इस प्रकार की निरुक्तभावमूला कार्यकारणविज्ञाता कि-‘सुप्त मायाबल से किसने प्रेरित किया !, क्या सचमुच ऐसी विज्ञाता से हम सवात्मना अपनी प्रवर्तना नहीं कर रहे !। सुकलितनयन बन कर पहिले इसी प्रश्न की मीमांसा कीजिए, स्वतः समाधान हो जायगा। यदि तदनन्तर भी समाधान न होगा, तो समाधान के अन्य प्रकारों से आलोचकों के समाधान करने का प्रयत्न किया जायगा।

अयमत्र सग्रह —

(८)-स्वयदात्मानुगतयद्बिधज्ञानधारापरितोषः—

- ❁-शाश्वतज्ञानधारा (निराधारा शाश्वतब्रह्मधारा)—विस्थाहीता (परात्पर)
- (१)-पुरुषज्ञानधारा (सर्वाधारा अव्ययज्ञानधारा)—विस्थाधारभूता (पुरुष)
- (२)-महज्ज्ञानधारा (सद्ब्रह्मधारा सत्त्वज्ञानधारा)—अध्यात्माधारभूता (महत्)
- (३)-विज्ञानज्ञानधारा (विचारविमर्शरूपा-बुद्धिज्ञानधारा)—पुरुषार्थाधारभूता (बुद्धि)
- (४)-प्रज्ञानज्ञानधारा (अयण-दर्शनाविरूपा-सर्वेन्द्रियमनोज्ञानधारा)—कृत्यार्थाधारभूता (मन)
- (५)-ऐन्द्रियकज्ञानधारा (संकल्पविकल्पात्मिका-इन्द्रियमनोज्ञानधारा)—लोकधाराभूता (इन्द्रियाणि)

(६८)-अवस्थात्रयीमाध्यम से प्रश्नसमाधान—

एक वृत्ते उदाहरण से कारणमीमांसा कीजिए, किन्तु-“सर्वथा अपने मनस्कन्ध में ही, मनोऽनुगता अनिरुक्त भाषा में ही” इस सत्यसभा के साथ। क्योंकि, कारणमीमांसा का आप लक्ष्य उसे बना रहे

(६६)—अहोरात्रनियन्धन सततजकर्म—

हम जब अपने अहोरात्रनियन्धन सहजव्या (कामना) सहज कर्मों की मीमांसा में प्रवृत्त होते हैं, तो सदा इनकी कामना-प्रवृत्ति-परिणाम आदि के सम्बन्ध में हमें स्वयं अपने ही अन्तर्गत में आश्चर्यविभोर बन जाना पड़ता है। जब किसी इच्छा की, जब आप्तादिभूत गन्तव्यस्थिति की जागरूक हो पड़ी, जब उन्होंने मृत परिणाम धारण कर लिया है, इत्यादि हमारे स्वयं के ही प्रश्न, हमारे अपने ही काव्यकारणभाव हमारे लिए अनिन्धन-अनिधननीय-अप्रतय-अनिर्देश्य-प्रमाणित होते रहते हैं। एक स्थूल उदाहरण को लक्ष्य बना कर इस स्थिति का समन्वय कीजिए। दो व्यक्ति, जिना अनेक व्यक्ति किसी गन्तव्य स्थान की ओर आग्रस रहे हैं। परस्पर किसी तारिक नियम के आधार पर प्रसङ्ग प्रकट है। प्रश्नोत्तरपरम्परा अवधानपूर्वक प्रकट है, और प्रकट है इनकी सहजगति। जब वेर उठे, जब आगे बढ़े, मार्ग में कौन मिला, क्या मिला, क्या देखा, क्या सुना, कुछ भी तो आभाव नहीं रहा इन मार्गी गुणमयी विचारविमर्शों को। फिर भी मानना तो पड़गा ही कि, पूर्ण स्वस्थता में ही इनकी गति प्रकट रही, सभी कुछ मिलते गए-देखते गए-सुनते गए अवधानपूर्वक। फिर भी इन सहज गति-मिलन-द्वान-भरण-सम्पत्तिका का न्यून यदि आप इनसे पूछने लगेंगे तो वे यही कह पड़ेंगे कि,—हम स्वयं से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा ध्यान तो विचारविमर्श में समाविष्ट था। ध्यान गत्यादि की ओर न था, तो वे टोकर त्याकर गिर क्यों न पड़े, मार्ग में आगत-गत वाहनादि से कुचले क्यों न गए, इत्यादि सभी प्रश्न अब तक हमारे लिए मीमांस्य बने रहते हैं, जब तक कि हम आप्तादि ज्ञानपाप्यों के वास्तविक सुखद्वय स्वरूप का श्रेष्ठ प्राप्त नहीं कर लेते।

(६७)—पञ्चविधा ज्ञानधारा—

महद्विज्ञानधारा, विज्ञानज्ञानधारा, प्रज्ञानज्ञानधारा, इन्द्रियमनोज्ञानधारा, आदि रूप से चार ज्ञानधाराओं का जब हम विश्लेषण करने लगते हैं, तो इस सम्बन्ध की अनेक मीमांसाएँ स्वतःएव समाहित बन जाती हैं। आगत-समागत-इष्टों का दर्शन, शब्दभरण, गन्धग्रहण, रीतिवृत्तानुसार आदि आदि ऐन्द्रियक अनुभूतियों के सहजव्यक्तिपरमाणु का आधार है इन्द्रियमनोज्ञानधारा। इनकी अनुभूतियों का आधार है प्रज्ञानमनोज्ञानधारा। तात्त्विक विषयानुगत प्रश्नोत्तरविमर्श का आधार है विज्ञानधारा। एवं शारीरिक सुखद्वयमृत्युस्थितियों के संवरण से अनुप्राणित सहज गति का आधार है महद्विज्ञानधारा। चारों में पूर्व पूर्व उत्तरोत्तरपेक्षया बरीयान् है, बरीयान् है। चारों के समसम्बन्ध का ही नाम 'समन्वय' है, यही कर्मकौशल है। 'सम्बन्धज्ञान, बुद्धिज्ञान, मनोज्ञान, ऐन्द्रियकज्ञान', चारों स्वतन्त्र उक्त-वक्त-सामकाल्य स्वतन्त्र नब्ब हैं, जो उस एक अक्षरब पुरुषब्रह्मा से प्रेरित होकर स्व संस्थाओं के प्रमथ प्रतिष्ठा-परमथ बने रहते हैं। इन चारों ज्ञानधाराओं में सर्वान्त की वास्तव्युत्तानुगत-स्वाभूतामुगता भरण-दर्शनादिकमा ऐन्द्रियक अनुभूति ही अब पूर्वकथनानुसार सम्बन्ध उपस्थापित नहीं हो सकती, तो इतर तीनों ज्ञानधाराओं के उपर्यन की विकास भी कर बैठना क्या प्रतारण नहीं है ? हाँ,

विवेकबुद्ध्या अनुभवमात्र कर सकते हैं आप इन ज्ञानधाराओं का। अनुभव (मानसिक अनुभव) भी इन चारों में से केवल तीन ज्ञानधाराओं का ही सम्भव है। चौथी महद्ज्ञानधारात्मिका सत्त्वज्ञानधारा, एवं सर्वाधारभूता पुरुष (अव्यय) ज्ञानधारा, दोनों तो मानसानुभूतियों से भी अतीत हैं। आत्मन्तर सुषुप्त प्राण-रक्त-शिरा-स्नायु-आदि का सपठन-विषठन-परिस्वय-आदि सभी व्यापार (कर्म) बुद्धिज्ञान धारा (विज्ञानधारा) से भी परे की वस्तु है, यही सत्त्वलक्षणा महद्ज्ञानधारा है, उदनुक्ती कर्म ही सहजकर्म है, त्रिनक्षी कामना-कार्यकारणमीमांसा बुद्धि के द्वारा इष्टमात्र अवश्य है, किन्तु-‘इदमित्यमेव’ रूप से मीमांस्य नहीं। इस महद्ज्ञानधारा की इष्टभूतलक्षणा मीमांसा का आधार तो पुरुषज्ञानधारा ही बना करती है। इन पाँचों, किंवा सम्पूर्ण ज्ञानधाराओं का आधार सर्वाधार सर्वबलविशिष्टरसैक्यन ‘परात्पर’ नामक शाश्वतब्रह्म, एवं सत्सन्ध में इस प्रकार की निरुक्तभावमूला कार्यकारणविज्ञासा कि-‘सुप्त मायाबल से किसने प्रेरित किया?, क्या सचमुच ऐसी विज्ञासा से हम सर्वात्मना अपनी प्रतारणा नहीं कर रहे?। मुकुलितनयन बन कर पहिले इसी प्रश्न की मीमांसा कीजिए, स्वतः समाधान हो जायगा। यदि सदनन्तर भी समाधान न होगा, तो समाधान के अन्य प्रकारों से आलोचकों के समाधान करने का प्रयत्न किया जायगा।

अयमत्र सग्रह —

(८) स्वयदात्मानुगतपञ्चविधज्ञानधारापरिलेखः—

- ❁—शाश्वतज्ञानधारा (निराधारा शाश्वतब्रह्मधारा) — विस्वातीता (परात्पर)
- (१)—पुरुषज्ञानधारा (सर्वाधारा अव्ययज्ञानधारा) — विस्वाधारमूला (पुरुष)
- (२)—महज्ज्ञानधारा (सहजकर्मधारि सत्त्वज्ञानधारा) — अव्ययत्माधारमूला (महान्)
- (३)—विज्ञानज्ञानधारा (विचारविमर्शरूपा-बुद्धिज्ञानधारा) — पुरुषार्थाधारमूला (बुद्धि)
- (४)—प्रज्ञानज्ञानधारा (अध्या-दर्शनाविरूपा-सर्वेन्द्रियमनोज्ञानधारा) — कृत्वार्थाधारमूला (मन)
- (५)—ऐन्द्रियकज्ञानधारा (संकल्पविकल्पात्मिका-इन्द्रियमनोज्ञानधारा) — लोकाधारमूला (इन्द्रियायि)

(६८) अवस्थात्रयीमाध्यम से प्रश्नसमाधान—

एक दूसरे उदाहरण से कारणमीमांसा कीजिए, किन्तु—“सर्वथा आपने मनस्कन्ध में ही, मनोऽनुगता अनिरुक्त माया में ही” इस सत्यसत्ता के साथ। क्योंकि, कारणमीमांसा का आप सत्य उससे बना रहे

है, जहाँ ० ग्राह्-प्राण-तत्त्व-भोग-मन-बुद्धि-महत्-आदि द्विती भी मानवता की गति नहीं है
 धृति के-‘विज्ञातारमर’ या फल विज्ञानीयात’ इग विद्वान्मानुषार । अह-कान्तानुगता तत्त्व इति-
 कृत्यता को सहजभाष से सहजम्भा (इह-कान्तानुगता आत्मसमता) पूरक आपन सम्पूर्ण-इत्ये-
 बना लिपा । इसी सहजभाष का अपन कर्म से तृप्त-तृप्त बन कर आप राशी विभामातुगता अन्त हुए
 ‘स्यमपीतो भवति’ लक्षणा स्थिति’ आस्था (सुस्थि-शयन) के भाव में समाविष्ट हो गए, जिससे
 म्याख्या पैदाहिकानें इस प्रकार की है कि, अह-कार्त्तन आतातुगत भावनामंस्कारों का अपने प्रकाशित
 अवतार प्राणपरतल में, एव कम्मानुगत वास्तवस्कारों का अपन प्राणार्गाभत ससक्त प्रकाश- (सौम्य)-
 परतल में समाविष्ट अभिन करते रहने वाला ‘सर्वेन्द्रिय’ नामक इन्द्रियाप्यक्ष प्रज्ञानमन अपने इस
 सत्कारपुत्र के साथ स्थाप्यच विज्ञानात्मा (बुद्धि) के अतीतिभाव से अवलोकित अनुष्ठीत प्रकाशित रहता
 है, तबतक तो अपन इन्हीं सत्कारपुत्रों के आधार पर काल्पनिक निष्पन्नात्मक स्वप्नों का सजन कर इनका
 द्रष्टव्यप्रकाश बना रहता है, एव यही इसकी ‘स्यनावस्था, फलदा है, जिसका ‘न तत्र रथा न रथयोगा’
 इत्यादिक्रम से विस्तार से उपबन्धन हुआ है । आग चल कर जब विज्ञानात्मा अपन आश्रित इस
 सत्कारी प्रज्ञानमन को अपनी प्रभूतश्रुति से अभिभूत कर देता है, तो यह चान्द्रप्रज्ञानमन उसी प्रकार
 इस सौख्यविज्ञान के प्रसर सेव से निस्तन्न बन जाता है, जैसे कि अह-काल में सौख्यसेव सेवसेवमें
 विद्यमान भी चन्द्रमा निस्तेज-हृत्प्रम बन जाता करता है । चन्द्रमा है, चन्द्रिका भी है । किन्तु
 अभिमन्य के कारण रहती हुई-भी चन्द्रिका नहीं के समान है । ठीक यही दशा इस समय चान्द्रप्रज्ञान
 मन की हो जाती है । मन भी है, उसमें चन्द्रिकास्थानीय भावना-वासनासंस्कारप्रकाश भी है । किन्तु
 कोई उपयोग नहीं हो सकता इस अभिमन्यदशा में इस मानकी प्रकाश का । यहाँ आकर विवश बने हुए
 मन को विज्ञानात्मा के साथ पुरीततिनाड़ीमाग से दहककाशस्थ अतीतिपांश्वेतिर्लक्ष्य निस्त्विज्ञानचन
 सत्यज्ञानमनन्तरम पुरुषात्मक उस ईश्वरात्मा में विलीन हो जाना पड़ता है, जो इसका ही नहीं, अपितु
 इन्द्रिय-मन-बुद्धि-महत्-आम्भकादि सम्पूर्ण लोपाधिक भावों का अत्यन्त ‘स्व’ आत्मा माना गया है ।

* न तत्र चतुर्गच्छति न षागगच्छति, नो मनो, न विदुम (बुद्धिर्न गच्छति-),
 न विज्ञानीमः । अयं तदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितव्यो अविदितव्यः । इति शुभ्रम
 पूर्वेषां येनस्तव व्याचक्षिणे ।
 केनोपनिषत् १।३।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाक्वा नाग्येर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ॥
 ज्ञानप्रसादेन विशुद्धमन्त्रस्तस्तु त पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥१॥
 ण्योऽधुरात्मा चेत्तसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा सविवेश ॥
 प्राणोऽस्मिन् सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विमलत्वेप आत्मा ॥२॥

—शुभ्रकोपनिषत् ३।६, ७।

इस 'स्व' रूप आत्मज्योति में इन सब (केवल महान् को छोड़ कर) सगुणात्मभावों की अपीति (अप्यय-विलयन) हो जाती है। यही 'सुषुप्ति-अवस्था' कहलाई है, जिससे स्व में अपीत होने के कारण 'स्वपिति' कहा गया है। इस अवस्थापरमा में कुछ भी तो मान नहीं रहता। केवल आप्त महान् के अनुग्रह से + आध्यात्मिक प्राणों का सम्भार होता रहता है, अतएव श्वास-प्रश्वास कर्म प्रसन्न रहता है, जो प्रकान्ति जीवनसत्ता का आधार मानी गई है। इसी आधार पर महानात्मनिष्पन्न प्राणों को भी (प्राणायामनसमानोदानम्भानरूप पञ्च प्राणों को भी) प्राणोपनिषत् न आप्त मान लिया है। तदिरथ-इन्द्रियप्राणगमित (स्त्वम्य वषट्कार के विह्वलित-पञ्चदश वायु, एकविंश आदित्य, त्रिंश भास्वरस्रोम, त्रयस्त्रिंश दिक्श्रोम, इन पाँच पार्थिव भौतिक प्राणदेवताओं के प्रथमरूप से निष्पन्न ज्ञानेयी + वाक्-वायव्य प्राण-आदित्य चक्षु-दृश्य श्रोत्र-मास्वरस्रोम्य सकल्प-विकल्पात्मक मन, इन पञ्चविंश प्राणोन्द्रियों को स्वर्गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाले) महानमन को स्वज्योति से तर्वात्मना अभिभूत कर देने वाले विज्ञानात्मा (बुद्धि) का पुरीषतिनाबी के द्वारा दहककाशस्थ अम्ययश्चरात्मा में अपीत हो जाने का नाम ही सुषुप्त्यवस्था है। निम्नलिखित श्रौत वचन इसी तीनों अवस्थाओं का दिग्दर्शन कर रहे हैं, जिन तीनों अवस्थाओं का मोक्ष ज्ञानशक्तिमय प्राण, क्रियाशक्तिमय वैश्व, एवं अय-शक्तिमय वैश्वानर, व तीनों जीवात्मपर्व बन रहे हैं। जामदवस्था में महान्-विज्ञान-प्रज्ञान-तीनों आप्त हैं। स्वप्नावस्था में महान्-विज्ञान आप्त हैं। सुषुप्त्यवस्था में केवल महान् आप्त है, जिस सुषुप्त्यवस्थानन्तर-*'सुषुप्तमहमस्वाप्ती'* यह उद्घोष करने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। महानात्मा ही सुषुप्ति ही मृत्युसन्ध्या सर्वावसानावस्था मानी गई, जिस इत सवावसान-सर्वप्रवृत्ति के मूलाधार महानात्मा को स्वायम्भुव अम्यकात्मा के सम्बन्ध से 'शान्तात्मा' (क) भी कहा गया है।

— य एष सुप्तेषु जागर्ति काम काम पुरुषो निर्म्ममायः । तदेव शुक्-तद् ब्रह्म-
तदेवामृतमुच्यते । तस्मिन्लोक धिताः सर्वे तद् नात्येति कश्चन । एतद् तद् (महानात्मा)
—कठोपनिषत् १।५।

+ अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्, वायु प्राणो भूत्वा नासिक प्राविशत्, आदित्य
श्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्, दिश ओत्र भूत्वा कर्णा प्राविशत्, चन्द्रमा मनो भूत्वा
हृदयं प्राविशत् ॥

—ऐतरेयोपनिषत् २।४।

(क) तद्वच्छेच्छान्त आत्मनि (कठोपनिषत्-१।३।१३) ।

यदा स देवो जागर्ति तदेव ज्येष्ठे जगत् ।

यदा स्वपिति 'शान्तात्मा' तदा सर्वं निमीलति ॥

भक्त १।५२।

क (१)—अथ हैन सांख्यायणी गार्ग्यं पप्रच्छ—भगवन्नतस्मिन् पुरुष (अध्यात्मसंस्थायां) कानि स्वपन्ति ?, कान्यस्मिन् जाग्रति ?, कतर ण्य देव स्वप्नान् पश्यति ?, कस्यैतत् सुप्तं भवति ?, कस्मिन्नु सर्वं सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति ?, इति । तस्मै स होवाच—यथा गार्ग्य ! मरीचपोऽर्कस्यास्त गच्छतः सन्त्रा एतस्मिन्स्तजोमयदले ण्य भवन्ति, ता पुन पुनरुदयत प्रचरन्ति, एव ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्यर्क भवन्ति (इन्द्रियाणि) । तेन तर्क्षप पुरुष—न शृणोति, न पश्यति, न जिघ्रसि, न रसयते, न स्पृशते, नाभिवदते, नादधे, न विसृजते, नेयायत । 'स्वपिति' इत्याचदते । (सैषा सुषुप्त्यवस्था) ॥

(२)—प्राणाग्नय ण्वैतस्मिन् पुर जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा एषोऽज्ञानं, ज्ञानोऽन्वाहम्यं पचनः । यद्गार्हपत्यात्—प्रणीयते, प्रणयनात्—आहवनीयं प्राणः । यदुच्छ्वासं निश्वासात्—एतावाद्भुती ममं नयतीति, स समान । मनो ह वाच यजमान । इष्टं फलमेवोदानं । स एनं यजमानमहरद्वर्क्षं गमयति । (सैषा जाग्रदवस्था) ॥

(३)—अत्रैव देवः (मनः) 'स्वप्ने' महिमानमनुभवति, यत्—दृष्टं दृष्टमनुपश्यति, श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति, देशदिगन्तरेष्वप्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टं चादृष्टं च, श्रुतं चाश्रुतं च, अनुभूतं चाननुभूतं च, सत्त्वासत्त्वं सर्वं पश्यति, सर्वं पश्यति । (सैषा स्वप्नावस्था) ॥

(४)—स यदा तेजसा (विज्ञानात्मना) अभिभूतो भवति, अत्रैव देवः स्वप्नात्मं पश्यति, अयैतस्मिन्क्षीरे एतत् सुखं भवति । (सैषा सुखावस्था) ॥

(५)—स यदा सोम्य ! वयांसि (पक्षिणः) वासो वृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते, एवं ह वै तत् सर्वं परमात्मनि (अध्ययात्मनि) सम्प्रतिष्ठते । (सैषा सम्प्रतिष्ठितावस्था) ॥

(६)—एष हि द्रष्टा—स्पृष्टा—भोक्ता—प्राता—रसयिता—मन्ता—योद्धा—कर्षा—'विज्ञानात्मना' पुरुषः । स परेऽक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते । परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते । स यो ह वैतत्—

क—इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन उपनिषद् विज्ञानशास्त्रों में, विशेषतः 'प्रश्नोपनिषत्'—विज्ञानशास्त्र के अन्तर्गत्त में देखा जायिए ।

अच्छाय-अशरीर-अलोहित-शुभ्रमचर वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः सर्वो
मनति, तदेव श्लोकः—

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वं प्राणा मृतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र ।
तदचर वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः सर्वमेवाविशेति'

—प्रश्नोपनिषत् ४ प्रश्न ।

अयमत्र सग्रहः—अवस्थानुगत —

(१)—आनि स्वपन्ति ?	प्रज्ञानमनोऽनुगतानीन्द्रियाणि स्वपन्ति ।
(२)—कान्यस्मिन् जाग्रति ?	महानात्मानुगता पञ्च प्राणा जाग्रति ।
(३)—कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति ?	सर्वेन्द्रियमन स्वप्नान् पश्यति विज्ञानात्मना ।
(४)—कस्यैतत् सुखं भवति ?	महानात्मनः सुखं भवति ।
(५)—कस्मिन्सु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति ?	परेऽवस्थे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति सर्वे ।

(७)—तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत—इदं च (जाग्रत्स्थान)—परलोक-
स्थान च (सुषुप्तिस्थानम्) । सन्ध्य तृतीय स्वप्नस्थानम् * । तस्मिन् सन्ध्ये
स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यति—इदं च, परलोकस्थानं च । अथ यथाक्रमोऽयं
परलोकस्थाने भवति । तमाक्रम्याक्रम्य—उभयान् पाप्मन आनन्दौश्च पश्यति ।
स यत्र प्रस्वपिति—अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रासुपदाय स्वयं विहृत्य स्वयं
निर्म्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति । अत्रायं पुरुष स्वयन्योतिर्मवति ।

(८)—न तत्र रथाः, न रथयोगाः, न पत्न्यान् भवन्ति, अथ रथान्-रथयोगान्—पथ—
सृजते । न तत्रानन्दा—मुद—प्रमुदो भवन्ति, अथानन्दान्—मुद—प्रमुद सृजते ।
न तत्र वेशान्ता—पुष्करिण्यः—स्रवन्त्यो भवन्ति, अथ वेशान्ता—पुष्करिण्यः
स्रवन्त्यो सृजते । स हि कर्षा । तदते श्लोकः भवन्ति—

स्वप्नेन शरीरमभिग्रहत्यासुप्तं सुप्तानभिचाकशीति ॥

शुक्रमादाय पुनरति स्थानं हिरण्यं पुरुष एकहस्त ॥१॥ (विज्ञानात्मा)

* सन्ध्ये सुषुप्तिराह हि । स्रवन्त्येव हि । निर्म्मातार चैव पुत्रादयस्य । (वेशान्तसूत्राणि)

प्राप्तेन रक्षेत्रवर कृत्वाप रक्षिष्कुलापादमृत्तचरिष्वा ॥

स ईयतेऽमृतो यत्र काम द्विरणमयः पुरुषा ण्वद्वस ॥२॥ (ईमात्मा)

स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि दय कुरुते बहूनि ॥

उतेव स्थीमि सह मोदमानो जवदुतवापि भयानि पश्यन् ॥३॥ (प्रज्ञात्मा)॥

(६) — आराममस्य पश्यन्ति, न त पश्यति कश्चनेति । त नायत मोक्षयेदित्याहुः । दुर्मिषज्यं हास्मे भवति, यमेष न प्रतिपद्यते । अथो खन्वाहुः — 'जगारितदेश एवास्यैष' इति । यानि ह्येव आप्रवत् पश्यति, तानि मुक्त, इति । अत्रायं पुरुषः स्वयज्योतिर्मवति ।

(१०) — स वा एतस्मिन् सम्प्रसादे रक्षा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्ववति स्वप्नायैव । स यच्च किञ्चित् पश्यति, अनन्वागतस्तेन भवति । असङ्गो ह्यप्य पुरुषः ।

(११) — स वा एष एतस्मिन् स्वप्ने रक्षा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्ववति बुद्धान्तायैव । स यत् यत्र किञ्चित् पश्यति, अनन्वागतस्तेन भवति । असङ्गो ह्यप्य पुरुषः ।

(१२) — स वा एतस्मिन् बुद्धान्ते रक्षा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्ववति, स्वप्नान्तायैव ।

(१३) — तद्यथा महामत्स्य — उमे कृत्वेऽनुसम्भवति — पूर्वम्भ — अवरम्भ, एवमेवायं पुरुषः — एतौ — उमौ — अन्तौ — अनुसम्भवति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च । तद्यथास्मिन् — आकाशे स्थेनो आ सुषर्को वा विपरित्यक्त आन्तः सहस्य पक्षौ सप्तमायैव ध्रियते, एवमेवायं पुरुषः — एतस्मा (स्मै) अन्वायं धावति, यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते, न कश्चन स्वप्नं पश्यति ।

(१४) — ता वा अस्यैता द्विता नाम नाभ्यो — यथा केशाः सहस्रधा मित्रास्तावताऽग्निम्ना विद्यन्ति — शुक्लस्य — नीलस्य — पिङ्गलस्य — हरितस्य — सोहितस्य — रौध्राः । अथ यत्रैनं भन्तीष भिनन्तीष — हस्तीष — विष्ण्वाययति — गर्जामिव पतति । यदेव वाग्मयस्य पश्यति, तद्वत्राविधया मन्यते । अत यत्र वेव इव, रात्रेव, अहमेवेद सर्वोऽस्मि — इति मन्यते,

सोऽस्य परमो लोक । तद्वा अस्यैतत्-अतिच्छन्दा-अपहतपाप्मो-अमय रूपम् ।
तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न वास किञ्चन वेद, नान्तरम् । तद्वा
अस्यैतत्-आप्तकाम-आत्मकाम-अकाम रूप शोकान्तरम् ।

(१५)-अग्र पिता अपिता भवति, माता अमाता, लोका अलोकाः, देवा अदेवा, वेदा
अवेदा । अग्र स्तेनोऽस्तेना भवति, अग्रहा अग्र्रहा, चापहालोऽचापहाल,
पौन्क्सोऽपौन्क्स, अमणोऽअमण, तापसोऽतापस । अनन्वागत पुण्येन,
अनन्वागत पापेन । तीर्थो हि तदा सर्वाञ्छोकान् हृदयस्य भवति ।

(१६)-यद्वै तन्न परयति-परयन्वै तत्र परयति । न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते, अवि-
नाशिच्चात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति-ततोऽन्यद्विभक्त परयेत् । यद्वै तन्न विघ्रति,
न रसयते, न वदति, न शृणोति, न मनुते, न स्पृशति, न विजानाति, न हि-
घ्रातुघ्रति-रसयित्-रसयते-वक्तुर्वक्ते-भोतुः भुतेः-मन्तुमते-स्प्रष्टुः स्पृष्टेः-
विज्ञातुर्विज्ञाते-विपरिलोपो विद्यते, अविनाशिच्चात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति-ततो-
ऽन्यद्विभक्त यज्जिघ्रेत्-यद्रसयेत्-यद्रदेत्-यच्छृणुयात्-यन्मन्वीत्-यत् स्पृशेत्-
यज्जिजानीयात् । यत्र वा अन्यदिव स्यात्-सप्राऽन्योऽन्यत् परयेत्-जिघ्रेत्-रसयेत्-
वदेत्-शृणुयात्-मन्वीत्-स्पृशेत्-विजानीयात् । सलिल एको द्रष्टाऽद्वैतो भवति ।
एष ब्रह्मलोकः सम्राट्-इति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य । एषास्य परमा गतिः ।
एषास्य परमा सम्पत् । एषोऽस्य परमो लोक । एषोऽस्य परम आनन्दः । एतस्यै-
वानन्दस्यान्योनि मृतानि माप्नामप्युपजीवन्ति ।

—इह पाठव्यकोपनिषत् ४ अ० ३ आ० १

(१७)-सर्वं ह्येतद्वज्रम् । अयमात्मा ब्रह्म । सोऽयमात्मा चतुष्पात् । जागरितस्थानो बहि-
प्रज्ञ-सप्ताङ्गः-एकोनविंशतिमुखः-स्थूलसूक्ष्म-वैश्वानरः प्रथमः पादः (जाग्रद-
वस्थानुगतः) । स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञ-सप्ताङ्ग-एकोनविंशतिमुखः-प्रविषिक्तसूक्ष्म-
तैजस-द्वितीयः पादः (स्वप्नावस्थानुगतः) ॥ यत्र सुप्तो न कश्चन काम क्रमे-
यते, न कश्चन स्वप्नं परयति, तत् सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थान-एक्रीमूत-अज्ञानघन-
एवानन्दमयो ह्यानन्दसूक्ष्म-चेतोमुखः-प्राज्ञः-तृतीयः पादः (सुषुप्त्यवस्थानुगतः) ॥
एष सर्वेश्वरः (अघ्यात्मसत्त्वायाः) । एष सर्वज्ञः, एषोऽन्तर्यामी, एष योनि
सर्वस्य । प्रमवाप्ययौ हि (शारीर) मृतानाम् ।

(१८)-नान्तःप्रज्ञ-—न बहिः प्रज्ञ-नोभयतः प्रज्ञ-न प्रज्ञानधन-न प्रज्ञ-नाप्रज्ञ-—अरुष्ट-
अव्यवहार्य-—अप्राज्ञ-अज्ञवर्ण-अचिन्त्य-अव्यपदेश्य-—अज्ञातम्यप्रत्ययसार-
प्रपञ्चोपशम-शान्त-शिव-अद्वैत-चतुर्थं मन्यन्ते । स आत्मा । स विज्ञेय ।
सोऽपमात्माऽप्यक्षरमोक्षारोऽधिमायम् । पादा मात्रा । मात्राञ्च पादा-अक्षर,
उक्षर, मक्षर, इति ।

(१९)-जागरितस्थानो वैरवानरोऽक्षरः प्रथमा मात्रा-आप्तरादिमत्त्वात् । आप्नोति इ वै
सर्वान् कामान्, आदिरच भवति, य एव वेद ॥ स्वप्नस्थानस्तैजस-उक्षरो द्वितीया
मात्रा-उत्कर्षादुभयत्वात् । उत्कर्षति इ वै ज्ञानसन्तति, समानरच भवति, नास्ति
ब्रह्मवित् कुले भवति, य एव वेद ॥ सुषुप्तिस्थान प्राज्ञो मक्षरस्तृतीया मात्रा-
मितरेपीतेर्वा । मिनोति इ वा इदं सब, अपीतिरच भवति-य एवं वेद । अमात्ररच
तुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिव-अद्वैतः । एऽमोक्षार आत्मैव । तस्मिन्
त्यात्मना (अमृतात्मना-सर्वभूतान्तरात्मना) आत्मान (जीवात्मानं-भूतात्मानं)
य एव वेद, य एव वेद ॥

—मायकच्योपनिषत् ।

अयमत्र सग्रहः—

(६) अवस्थाप्रवर्तकमोक्त्यात्मस्वरूपपरिलेखः—

(क)-प्रपञ्चोपशम-(चतुर्थ-सर्व)-सर्वाधार-अर्थमात्रासमनुहित-साक्षी

(१)-प्राज्ञ-(विद्य-एकविंश-ऐश्वर्य)-सुषुप्त्यवस्थाधार-अक्षरमात्रिक-आनन्दमुक्

(२)-तैजस(आन्तरिक्य-यज्ञवरा-वायव्य)-स्वप्नावस्थाधार-अक्षरमात्रिक-प्रविविक्तमुक्

(३)-वैरवानर(पार्थिव-त्रिगुण-आनन्द)-जाग्रदवस्थाधार-अक्षरमात्रिक-स्थूलमुक्

(१०) चतुष्पादात्मस्वरूपपरिलेखः—

१-इन्द्रियालुगत्तो वैरवानर —(इन्द्रियाणि)-आप्रवृत्त्याभूमि

२-प्रज्ञानमनोमुगत्तस्तैजस —(मन)-स्वप्नावस्थाभूमि

३-विज्ञानबुद्धयलुगत्तः प्राज्ञ —(बुद्धि)-सुषुप्त्यवस्थाभूमि

४-सहजान्तरालुगत्तः प्रपञ्चोपशम —(सहज)-सर्वावस्थाभूमि

—सोऽपमात्मा चतुष्पात

'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्'

अथ मन्त्र सर्वसंग्रह — (११) — अधिदैवत — अध्यात्मसमतुलनपरिलेखः —

— सर्वबलविशिष्टरसैकघन परात्पर	— अमयम्] — सर्वभाव
(६) त्रिपुररूपरुपात्मक — पुरुष	— साक्षी (शिवोपमीयसूत्र)] — पुरुषभाव
(१) स्वायम्भुवायुक्त — परमात्मा	— शान्तात्मा (विरज)
(२) पारमेष्ठ्य — प्रजापति	— महानात्मा (सत्यम्)
(३) सौर — इन्द्रायमयः पुरुष	— विज्ञानात्मा (बुद्धिः)
(४) चन्द्र — इन्द्रायमयः पुरुष	— प्रज्ञानात्मा (सर्वेन्द्रियमन)
{ — १ — विद्येन्द्रमूर्ति — सर्वज्ञ	— प्रज्ञानात्मा (आनन्दमुक्)
{ — २ — आन्तरिक्षययात्ममूर्ति — इन्द्रियगर्भ	— तेजसात्मा (प्रविधिकमुक्)
{ — ३ — पार्थिवमूर्ति — विराट्	— वैश्वानरात्मा (स्थूलमुक्)
{ त्र्यम्बकशानुगत (३३) — ब्रह्मसोम (५)	— ओन्नम्
{ त्रिम्बकशानुगत (२७) — आत्मारसोम (४)	— इन्द्रियमन
{ एकविंशानुगत (२१) — आदित्यः (३)	— ब्रह्म
{ पञ्चदशानुगत (१५) — वायु (२)	— प्राण
{ त्रिष्टुप्शानुगत (६) — अग्नि (१)	— वाक्
(५) सौम — भूतेश	— शरीरम्] — योगायतनम्

इति तु अधिदैवतम् ————— इति तु अध्यात्मम्

पूर्णमह ————— पूर्णमिदम्

सोऽसौ ————— सोऽहम्

योऽसौ ————— सोऽहम्

“सर्वमिदमोहकार एव”

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुद्वेगात्तन्मयी च यत्ता।
पृथगुत्पद्यमानानां मत्त्वा धीरो न शोचति।
इन्द्रियेभ्य परं मन, मनसं सत्त्वमुत्तमम्।
सत्त्वात्तु महानात्मा, महतोऽव्यक्तमुत्तमम्।
अव्यक्तस्तु परं पुरुषो व्यापकोऽक्षिप्त एव च।
यज्ज्ञात्वा मुच्यते अन्तुरसुतत्वं च गच्छति॥
— ऋग्वेदनिघण्टु ६।६।७, ८

एकानेविंशतिसंख्यानुगत पूर्वोक्त भोपनिषद् गाना के मानसिक समग्रमन्त्र के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि—ब्रह्मयोगिभूत सत्त्वमूर्ति महानात्मा के महशयवन में प्रतिष्ठित वैश्वानर तेजस-प्राज्ञभावों से ज्ञान-क्रिया-अभिरुक्तिमय बनता हुआ भीक्षा नहीं कम्मात्मा इन्द्रिय-प्रज्ञानमन-विज्ञानबुद्धि, इन तीन प्राकृत भावों के सहयोग से क्रमशः जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति नाम की तीन मृग छिद अवरथाओं का सहचरूप से अनुगामी बना रहता है, बना रहना चाहिए। 'बना रहना चाहिए' यह सन्निधान वाक्य इस लिए प्रयुक्त हुआ कि, यदि विज्ञान-प्रज्ञान-इन्द्रिय-शरीर-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतर-सूक्ष्म-धूल-चारों आयाम्यन्तर-बाह्य साधनों के द्वारा कम्मात्मा सत्त्वमूर्ति महानात्मा की सहच-प्राकृतिक-ईश्वरेश्वर का अनुगामी बना रहता है, तब ही इसका शरीरिक-एन्द्रिय-मानसिक-एव नैतिक कर्म भी उरिधत्ताकाक्षात्मा सहचकामनालक्षणा सहचेश्वर से ही मुक्तमन्त्रित बने रहते हैं। यदि प्रज्ञापरायण कम्मात्मा उर्याप्याकाक्षात्मा फ्रिमिजामनात्मा इच्छा का श्रीरुदास बन जाता है, तो इस अवस्था में यह उस सहच आयामकामनानुग्रह से यन्त्रित होता हुआ लक्ष्यभ्रष्ट बन जाता है। एव इस कुर्यावस्था में आकर ही यह लक्ष्यभ्रष्ट-सर्वभ्रष्ट मानव भूतदृष्टिपरमस बनता हुआ भीतिक-धूलकाम्यकारणा की मीमांसा-निष्ठासा-प्रज्ञोत्तरविमर्याकांक्षा में प्रवृत्त हो जाता है।

सहचरूप से जाग्रदवस्था में संयुक्त सहच मानव सहच कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ सहचभावपञ्च भावना-वासनासकारपुञ्जों से समन्वित होता हुआ सहचरूप से विभामानुगामी बन कर मोक्षा बन लक्ष्य स्वप्नदशा हो गया। ऐसे सहच मानव के सहच स्वप्न वास्तव में शुभाशुभ भावों के सूचक बनत रहते हैं। स्वप्नावस्थापम्यन्त कर्मप्रवृत्त्याधारभूत भावना-वासनासकारपुञ्ज अन्तर्गत में उद्बुद्ध हैं, विकसित हैं। अतएव स्वप्नावस्था में जाग्रदवस्था की भाँति विविध सूक्ष्म कर्म बस्तुगत्या प्रकान्त रहते हैं। जो अर्वाचीन वार्तनिक स्वप्नवत् बगत् का मिथ्यात्व प्रतिपादन करने की भ्रष्टप्रान्ति करते हैं, उन्हें स्मरन् रहना चाहिए कि, जब स्वप्न ही मिथ्या नहीं, तो तदाकारेण 'नामरूपे वै सत्यम्। वाग्यमय प्राणसहचर' (शत० ब्रा० १४।४।४।४) इत्यादि भौती धोप्याओं से अनुप्राणित सर्वथा 'सत्' चिह्न को मिथ्या प्रमाणित करने का साहस कस्यपि क्षम्य नहीं माना जा सकता। राशुशुक्ल-सुषुप्ति-बन्धापुन-आदि कृतिपय उदाहरण से अम्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए फिर भी हम मान्यधोति में अन्तर्मुक्त कर लेते हैं। किन्तु जिस स्वप्नबगत् में 'तदनुकम्भी सूक्ष्म कर्मों का खूब परिशाम भूत-परिशामकत् प्रत्यक्ष दृष्ट है, उस स्वप्नबगत् को तो कस्यपि कल्पनिक-मातिछिद-किंवा मिथ्या नहीं कहा जा सकता। स्वप्न मूलवर्तन से (वेदान्तवृत्त) जब कि- 'सन्ध्ये सुष्ठिराह हि-सूचकम हि' इत्यादि रूप से स्वप्न को शुभाशुभ भावों का सूचक घोषित किया है, तो विदित नहीं कि प्रज्ञात वेदान्तनिष्ठा-म्याप्या के आदेश से वेदान्तम्याप्याताओं ने स्वप्नवत् बगत्मिथ्यावाद की कल्पना कर डाली ?। त एव प्रहम्मा अमिनिविद्याः।

‘सुप्तोऽहं किला विललाप’ इत्यादि अनुभूतियाँ स्पष्ट हैं। स्वप्न में मानव के अध्रुपात होते देखे गए हैं, अष्टाष्टाहास-मन्दहास-अलस्य वैखरीवागुच्चारण धुतोपधुत है। स्वप्नानुगत दाम्पत्यकर्म के परिणामस्वरूप रेत स्तनन ‘स्वप्नदोष’ नाम से प्रसिद्ध ही है। यदि इन स्थूल-प्रत्यक्षदृष्ट परिणामों के अनुरूप स्वप्न में कर्म न होता, तो इन परिणामों का एवविध मूर्तरूप सपुण्य-वन्ध्यापुत्रादिवत् संध्या असम्भव ही बना रहता। इसीलिए तो इस व्याख्यात्मक भारतीय दर्शन के सम्बन्ध में हमें विवश बन कर यह कहना ही पड़ रहा है कि, निगमिक सर्गव्याख्यालक्षणा आचार्यमीमांसा से असंशुद्ध यह केवल तत्त्वमीमांसात्मक भारतीयदर्शन ‘दर्शन’ से अधिक कुछ भी तो नहीं है। अलमतिपल्लवितेन। उत्तर लय में थोड़े विस्तार से दार्शनिक दृष्टिकोण की मीमांसा होने वाली है। अतः इस प्रसङ्ग को यहीं उपरत कर दिया जाता है। निष्कर्षतः ये स्वप्न अनुभूतियाँ अपने उद्देश्यों से यह प्रमाणित कर रही हैं कि, स्वप्नानुगत सांस्कारिक कर्म केवल मातिसिद्ध-काल्पनिक पदार्थ नहीं हैं, अपितु स्थूल बाह्यब्रह्मवत् सत्ता-सिद्ध सत्य तत्त्व हैं। अतएव ‘स्वप्नवत् जगत् मिथ्या’ वाक्य के स्थान में अवश्य ही निगमनिष्ठ मानव को ‘जगत्तत्त्व स्वप्न भी सत्य’ इस वाक्य का प्रतिष्ठान कर लेना चाहिए।

हैं, तो प्रकृत दृष्टिकोण को लक्ष्य बनाइए। इच्छाभूता अहम् स्वप्नावस्था के अनन्तर सत्कारसमन्वित प्रज्ञानमन विज्ञानस्योपेति से सर्वथा अभिभूत होता हुआ विज्ञानद्वारा पुरीतस्तिनाड़ी के मार्ग से स्वाचार-सर्वाचार आत्मदेवता में अभिप्रेत हो जाता है, यही इस की सुपुण्यवस्था है, जिसे ब्रह्मावस्था (अद्वैतावस्था) से समतुलित माना गया है। दाम्पत्यभाववत्। इस अवस्था में सब कुछ अभीत है। यहीं वह मूलप्रश्न, उपस्थित हो पड़ता है, जिसके समन्वय की दृष्टि तक चेष्टा हुई है। जबकि कामना-सत्कर्त-क्रिया-बुद्धि-मन-इन्द्रियव्यापार-आदि सब कुछ इस अवस्था में विलीनवत् है, तो पुनः नामदवस्था किसकी कामना-किसकी प्रेरणा से आविर्भूत हो पड़ी? यही तो आलोचक का मुख्य मूलप्रश्न है। जो समाधान इस प्रश्न का है, वही समाधान उस प्रश्न का है। समाधान का मूलाधार है 'बल की सहज अवस्था', जिसका शाश्वत चक्रमय्यात्मक अभ्यक्त-व्यक्त-अव्यक्त-व्यक्त-अव्यक्तादि चारुप्य से सर्व चक्रमय्य होता रहता है। चक्रमय्य सहज, तानुगता कामना-प्रेरणा सहज। और इस सहज परिवर्तन में इष्टिम काम्य-कारणात्मक प्रश्नों का समावेश सर्वथा अवश्य है।

ज्ञानमावापन बलों की 'सुप्तावस्था' कुर्वन् प्रावस्था-निगच्छदवस्था' से तीन मुख। अवस्थाएँ मानी गई हैं। ये ही तीनों अवस्थाएँ विज्ञानपरिमाणानुसार क्रमशः 'बल-प्राण-क्रिया' इन नामों से प्रसिद्ध हुई हैं। सुप्तावस्था में वही बल 'बल' कहलाया है, कुर्वन् रूपानवस्था में वही बल 'प्राण' कहलाया है, एवं निर्गच्छदवस्था में वही बल 'क्रिया' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उदाहरण के माध्यम से इस बलधारी का समन्वय कीजिए। आप सचकत हैं, इसमें यह अर्थ हुआ कि आप बलवान हैं। तात्पर्य, आप में बल मात्रा आपश्यकतानुसार परिपूर्ण है। इसी बल के आधार पर तो आप गमनागमन-अशनपानादि करने में सफल (सबल-समर्थ) माने जाते हैं। हैं, हाँ आपकी अपन दैनंदिन नियमानुसार सबबभाव स

अपने नियत सहज राग में गन्तव्य स्थान की ओर गमन करना है। इस गमन से पूर्व आप संचारमान सहज भाव से समाधीन हैं। इस छातीनायथा में आपका पल (गत्युन्मुख पल) 'मुक्त' माना जाएगा, किसे कि आपन अभी काय्यरूप में परिणत नहीं किया है, किन्तु निश्चय भविष्य में ही काय्यरूप में परिणत करने वाला है। इस अनुसूच्युपायपत्र पल का ही 'मुक्तपल' कहा जाएगा, यही 'बल' कहा जाएगा।

सहजा सहजभाव से बिना किसी सात्त्विक कामना से प्रेरित होकर नियत समय पर गन्तव्य स्थान की ओर आप आभिमुख हो पड़ते हैं। मुक्त-सञ्चित-आशात्मक पल आगमक हो पड़ता है, कुबद्ध पल में परिणत हो जाता है। पल की गतिकथा यही द्वितीयावस्था प्राप्त होलाई है। इस प्रकार आप कपलक-कर्मलक-चितने योग से गत्युन्मुख होने रह सकते हैं, प्रश्नों का समाधान कोशयन्त्रोक्त के द्वारा प्राक्कर्म में परिणत पल की इच्छा पर ही अवलम्बित है। प्रायापरथा में परिणत पल होने होने स्वयं भावानुगत भी तो फलता रहता है, दूसरे शब्दों में स्वयं भी तो होता रहता है। ऐसा भी चर आ जाता है, जब आप एक पादमात्र भी अग्रगामी होने में असमर्थ हो जायें। इसलिए कि, प्रायापरथापत्र पल अपने सहज विसर्जन-संस्करण-धर्म से स्वयं जो होता रहता है। यही पल की तीसरी निगच्छुदधरथा है, जिसे वैज्ञानिकों ने गुणभूतावयवानुगत पायपल के माध्यम से 'क्रिया' नाम से व्यवहृत किया है।

(६६)—ज्ञान-इच्छा-क्रतु-कर्मस्वरूपपरिचय—

एक अन्य दृष्टिकोण से बलावस्थापत्री का समन्वय कीजिए। आप का हाथ अभी निश्चय है। मन्दिका-मराकादि के दंग निवारणार्थ निश्चल भी हाथ सहजा गतिकर्म में परिणत हो जाता है। इस इच्छाविधूननकर्म कर्म में 'ज्ञान-इच्छा-क्रतु-कर्म' य चार भाग समाविष्ट माने गए हैं। 'मैं हाथ उठाऊँ' इस सहज इच्छा का मूलाधार (जिसके कार्यकारण से हम स्वयं भी परिचित नहीं हो पाते) मनोमय प्रज्ञानज्ञान है, यही सम्पूर्ण इच्छाकर्म शक्ति (परिमयो) का मूल उक्त (प्रमथ) है। इसी आधार पर 'ज्ञानज्ञान्या भवेद्विच्छा' सिद्धान्त स्थापित हुआ है। इच्छा के अव्यवहितोत्तरकर्म में ही हाथ में आमूलचूकर्म से एक प्रकार का कम्पन-ता हो पड़ता है, जिसका अर्थ है आन्तरिक प्राक्कर्मपार। जिसे संस्कृत भाषा में कृति-व्यस्त-वेष्टा आदि कहा जाता है, यही कुन्दोन्मत्तामाया (वेदभाषा) में 'क्रतु' कहा जाता है। अर्द्धाङ्ग (लक्ष्मा) का योगी क्रमना करता है, कामना को कर्मरूप स्वरूपमात्र में परिणत करने वाला मोक्षिक शरीर भी यही है। किन्तु मृत तथा मन, वान्तों के मध्य में प्रतिष्ठित रहने वाला प्राक्कर्म इच्छा मुक्ति है। अतएव इसकी कामना कार्यरूप में परिणत नहीं हो पाती। यही 'कृति' का निर्धारण है। इस आन्तरिक-सुख-प्राक्कर्मपारकर्म क्रतु के अव्यवहितोत्तरकाल में ही हाथ (इच्छात्मक स्वरूप) क्रियाशील बन जाते हैं, हाथ हिल पड़ता है। यही 'कर्मोत्तरथा' कहालाई है, जिसे

● गुणभूतेरवयवैः समूहः क्रमजननाम्।

युद्धया प्रकल्पिताऽमेदः 'क्रिये'ति व्यपदिश्यते ॥

—वाक्यपदी (अथ हरिर्महोदयव्याकरण)।

विज्ञानमाया में 'दृष्ट' कहा गया है। अतएव कर्मवृत्ति 'दृष्टा-दाक्षिण्य' कहलाई है, तब तत् मानवमंष्ट 'दृष्ट' कहलाया है, जिसके स्वरूपविरलेपण के लिए ही चान्द्रकदात्मक वृद्धवृत्त के आधार पर दृष्टमापति का सुप्रसिद्ध पौरोषिक इतिहास अपतीर्ण हुआ है। इस प्रकार मनोमय ज्ञान, तज्ज्या इच्छा, तज्जन्य कृत, तज्जन्य कर्म, चारों के समसमन्वय से ही 'कृत' (कर्मस्वरूपनिष्पत्ति) मान का उत्पन्न होता है, क्योंकि अभियुक्तों में कहा है—

ज्ञानजन्त्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्त्या कृतिर्भवेत् ।
कृतिजन्त्या भवेत् कर्म, तदेतत् 'कृत' मुच्यते ।

(७०)—यत्न-प्राश-क्रिया-स्वरूपपरिचय—

महानत्मा मनोमय है, कृतिभाव प्राणमय है, कर्मभाव वाक्मय है। मन-प्राणवाक्मय आत्मा ही ज्ञान सहकृत कामना-कृति-कर्म-कर्म कृतात्मा नामसे प्रसिद्ध हुआ है, जिसका 'कृतात्मा' महालोकसमिसम्भ वामि'—(छान्दोग्य ० उप ० ८।११।२) इत्यादि रूपसे स्फोर्षण हुआ है। यही कृतात्मा श्रीकृष्णार्जुन उपनिषदों में—'युक्तात्मा'—'आत्मा'—'पर्याप्तकाम'—'आत्मकाम'—'आप्तकाम' इत्यादि उपाधियों से विभूषित हुआ है *। इन चारों कृतत्वों में मनोमय कृत सुत्तवश है, ज्ञानसहकृत-इच्छाभाव, एवं तदभिन्न आत्मन्तर प्राणव्यात्मक कृतिभाव कुर्वद्वश है। एवं भूतानुगत कर्म निर्गच्छद्वय है। इस दृष्टि से भी यत्न-प्राश-क्रिया का समन्वय हो रहा है।

अथमत्र सप्रहः—ज्ञानेच्छाकृतुकर्मविषयसमष्टिपरिचयः —

१—ज्ञानम् (उक्तम्)	}	—मनस्तन्त्रम् (ज्ञानम्)—मुष्टकृतात्मक यत्नम् (१)	}	—समस्तित्वं (कृतमात्रः)		
२—इच्छा (अर्थाः)						
३—कृता (अकर्मभावाः)					}	—प्राणस्तन्त्रम् (क्रिया)—कुर्वदकृतात्मक प्राशः (२)
४—कर्म (अकर्मभावाः)						
*विषया (अशरीरताः)	}					

*ज्ञानान् यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते यत्र तत्र ॥

पर्याप्तकामस्य 'कृतात्मनस्तु' इहैव सर्वं प्रविलीयन्ति कामाः ॥१॥

सम्प्राप्यैनमुपयो ज्ञानवृत्ता 'कृतात्मानो' वीतरागा प्रशान्ता ॥

ते सर्व्वं सर्व्वं प्राप्य वीरा 'युक्तात्मान' सर्व्वमेवाविशन्ति ॥

(टिप्पणी का शेषार्थ शुद्ध २४४ पर देखिए)

—मुष्टकृतोपनिषद् २।१।२, ५।

(७१)—फल का सहज धर्म, और प्रश्न समाधान—

अपरिपक्व फल का सहज स्वभाव है। कच्चा आम कड़ा क्या हो सकता है ? इत्यादि प्रश्नपरस्परों का फल के इस सहजधर्म—सहजधर्म—सहजधर्मों का सम्बन्ध में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। सुखास्वभावा का यह अर्थ किस आधार पर मान लिया गया कि, अब यह फल अपने सहज कुर्वस्वभाव से ही उन्मिष्ट हो गया। कुर्वस्वरूपता का अभिप्रायमात्र है अभ्यक्तापरस्वभावा में। जैसे सुगन्धद्रव्य—आमना—किष्कामों का अभिप्रायमात्रमात्र अभ्यक्ताभाव सहज है, स्वाभाविक है, तबेव इनका व्यक्तीभाव भी तो सहज ही रहता। इस दृष्टि में देखने, कच्चा प्रेरित किया ? प्रश्नों का अपसर ही कदा प्राप्त होता है। 'सुप्ति में भ्रम—मननादि सब व्यापार अभ्यक्ताभाव में परिणत हो जाते हैं, इसका यह अर्थ देने मान लिया गया कि, ये सब व्यापार नष्ट ही होगए, अतः अब इनकी पुनः प्रवृत्ति के लिए किसी नवीन सृष्टि-धर्म—नवीन आमना—नवीन प्रेरणा—नवीन क्रिया—धर्म की अपेक्षा है ? 'नासतो विद्यते भाव—नाभावो विद्यते सत्' लक्ष्य लक्ष्यार्थ सिद्धान्त से परिचित मानव कभी इस आविर्भाव—विरोधाभास सहज सर्व—प्रत्ययाद्य में इस प्रकार के न क—सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। 'धाता यथापूर्वमकल्पयात्'—'याथावर्थाभावात् न व्यक्तात् शारवतीभ्यः समाभ्य' इत्यादि निगमपञ्च कलानुसूची इसी शारवत धारक्य का सहीकरण कर रहे हैं, जिसके महिमभाव (विपक्षभाव) से अपरिचित यथावात मानव ही कच्चा—कच्चा—विद्यमान ? इत्यादि निरर्थक प्रश्नों का अनुगामी बना रहता है। जो समाधान यह अपनी विज्ञानदृष्टि से अपनी सुपुण्यावस्था के अनन्तर उन्मत्त आत्मत्त्व अवस्था के लिए करेगा, कर सकेगा ? वही समाधान उस सुप्त आत्मत्त्व के सम्बन्ध में समन्वित मान लिया जायगा, जो सर्वसमाय शारवत फललक्ष्य मायावीत अनन्तर परस्पर में सुप्त हो जाया करता है।

यह लक्ष्यार्थपदी ऐश्वर्य-निराश प्रश्न करेगा ही क्यों, जिसने यह मूर्ख हृदयज्ञान कर लिया है कि शिस्ती पाषाणशिक्षा से किसी नवीन प्रतिमा का निर्माण नहीं करता। अपितु अभ्यक्तकर्म में पूर्व से ही विद्यमान क्वेन्त प्रतिमा के आधार को हृदय मूर्ति को अपने शिस्तीयक से व्यक्तमात्र कर दिया करता है। नहीं, तो वह पानी की प्रतिमा क्यों नहीं बना डालता ?। शुष्क से ही तो वृक्ष का विनिर्गमन सम्भव है। जो है, उसी का तो व्यक्तीभाव होता है। अहरागम में अभ्यक्त से व्यक्त का सहज रूप से आविर्भाव, एवं आभ्यागम में व्यक्त का अभ्यक्त में स्वभाव रूप से ही विलयन, इस सहज सर्व—समाय में अभ्यक्तिक कार्यकारण—प्रश्नोत्तर—विमर्श का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता। स्पष्ट है कि—

अभ्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

राभ्यागमे प्रक्षीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥

॥ ११ ॥

॥ ११ ॥

(११) की शिस्ती का शेषार्थ

उदाहराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वास्मैव मे मतम् ॥

आस्थिता सहि 'धुक्तास्मा' मामेवानुचरमा गतिम् ॥ नीति ॥ ११ ॥

(७२)—अचिन्त्या खलु ये भावाः—

अज्ञमतिपल्लवितेन । तुष्यद् ब्रजन्यायेन निमिन्न दृष्टिकोणों से विश्वमूलधारणभूत-सीमाभावप्रयत्न-
अभ्यस्तोपस्थापन मायात्रल के प्राथमिक उदय से सम्बन्धित आलोचक के कार्य्यकारणभाव के समाधान की
पेक्षा की गई । वह इससे कृतात्मा (संतुष्ट) बन जाए, अथवा तो अभिनिवेशानुग्रह से अपनी विमृष्टता को धार
नी दृढ बनाता हुआ सर्वज्ञानविमूढ़ अकृतात्मा ही बना रह जाय, इत्यादि मीमांसाओं का भार उठी के बुद्धि-
स्तर पर विस्तृत करते हुए हम तो वो सर्वान्त में अपनी उठी 'पुन' एक बार बात कुछ समझने जैसी है' इस-
धारणा के माध्यम से इस सम्बन्ध में 'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया' आदेश को शिरोधार्य कर यही निवेदन
कर देना पर्याप्त समझते हैं कि, उस अनन्त ब्रह्म के अनन्त स्वरूप को भी जिस महामाया बगदम्ना उमा हैम
पती पीताम्बरा भगवती ने सीमित बना डाला, उस महिमामयी विषर्वाधारभूता महामाया के आविर्भाव-तिरोभाव
जैसे अचिन्त्य प्रश्न को मद्भापूर्वक अचिन्त्य ही मानते हुए उसके इसी निःसीम अनुग्रह की अमना से सर्वमना
स्त्वरणों में अर्पित कर रहे हैं अपनी सामान्य बुद्धि को निम्नलिखित आर्षवाणी के आधार पर—

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् ।

प्रकृतिभ्याः पर यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥

(७३)—युगानुगता लोकभावुकता—

वर्तमानयुग की लोकभावुकता के कारण समुपस्थित सामयिक उद्देगद्वारी प्रश्नचर्चा को यहीं उदा के
लिए समाप्त करते हुए हम पुनः अपने अद्वयील पाठकों को उस महामाया की शरंख में आकर्षित कर रहे
हैं, जिसने अपने कलातुङ्गनी सहस्रभाव से उदित होकर व्यापक परात्परब्रह्म के अयुक्त प्रदेश को स्वपुरसीमा
से सीमित करते हुए 'पुरुष' अभिधा में परिणत कर दिया है, जो कि मायाबन्धुन्न परात्पर अर्च परात्पर न फड़ला-
कर 'पुरुष' नाम से ही पोषित होने लगा है । इसी बुद्धिभेद पुरुषाभ्यय की उपासना में यह मानक उठी मह-
मामानुग्रह से प्रवृत्त होने का साक्ष्य कर रहा है ।

श्रुत सं २१२ से आरम्भ कर श्रुत सं २१४ पर्यन्त यह स्पष्ट हुआ है कि, असीम परात्पर में सीमा-
भावसम्पादक मायात्रल का साक्ष्य भाव से उदय हुआ । इससे परात्पर ब्रह्म का सत्प्रदेश सीमित कृतात्मा हुआ
इस मायापुर सम्बन्ध से 'पुरिषोते' निर्बचन से 'पुरिषाय' बन गया, जो कि 'पुरिषाय' शब्द परोक्षप्रिय देवताओं
(महर्षियों) की परोक्षभाषा में—'पुरुष' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ । इस पुरुष का केन्द्रस्थ बल ही 'शोक्ती-
यस्' नामक काममय आत्मन कइलाया । इससे सर्वप्रथम उद्भूत मनोरेखीभूता कामना से यही अभ्ययपुरुष-
निष्कलपुरुष-आगे चलकर पञ्चकलात्मक कृतात्मा 'कलाब्रह्म' नाम से प्रसिद्ध हो गया । इस स्थिति के प्रसङ्ग
में ही यह प्रासङ्गिक प्रश्न उपस्थित हो गया था कि, असीम अतएव सर्वप्राप्त-आप्त-परात्परब्रह्म में कृत माया
बल को किन्हे प्रेरित किया ? । इस प्रासङ्गिक प्रश्न का प्रसङ्गधिया विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से समाधान
करने की चेष्टा की गई । अब पुनः मायी निष्कल अभ्यय पुरुष के पञ्चकल, तत्र प्रतिष्ठात कोशस्थरूप की ओर
ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

(७४)—मनोमय कामात्मक रेत—

मनोमय कामात्मक रेत का मनोमयमात्र निष्कल अन्वयपुरुष में 'एक' है चतुष्टयम्-प्रज्ञापर्य-
इत्यर्थका भूमाभापरिणति की कामना से गहन कामनामयएव उदित हुआ। इस कामात्मक से निष्कल अन्वय-
पुरुष को अपनी भूमा के साधन्य के लिए क्या प्राप्त हुआ?, दूसरे शब्दी में अपनी इस प्रथम कामना से
अन्वय को क्या प्राप्त हुआ?, प्रश्न का समाधान है—“निष्कलरूपता से अन्वयपुरुष का कामात्मक 'सकल'
रूप में परिणत हो जाना”। 'एकल' शब्द एक रहस्यार्थक शब्द है। लोकोप्यहार में 'सकल' शब्द का उपयोग-
सम्पूर्ण-पूर्णता' आदि भावों के लिए हुआ करता है, वैया कि—'सकल ब्रह्माण्ड नायक परमेश्वर'—
'सकलविरयाधिष्ठाता'—'सकलप्रियुषनमाययधिष्ठाता' आदि लोकोप्यहारों से प्रमाणित है। तत्त्वतः 'सकल'
शब्द का अर्थ सम्पूर्ण, किंवा पूर्णता नहीं है। अशुद्ध कलाभाव-संयतभाव-का ही नाम 'सकल' है (कला
एवित-संयतवहित)। निष्कल अन्वयपुरुष की पांच कलाएँ ही पुरुष का कामात्मक-नयनारम्भ-सकलमात्र है।

(७५)—'सकल' शब्द सीमासा—

वस्तुस्थिति ऐसी है कि, जब तक पुरुषात्मा रसकलचितितलक्षणा पाँच कलाओं में अपने आपका निष्कल-
परिणत न कर पञ्चकल चित्तमस्वरूप में परिणत नहीं हो जाता, जब तक विरक्तात्मका संयतमिमा-
मायात्मिका परिपूर्णता (विरक्तात्मकनिष्कलचितितलक्षणा विरक्तापरिपूर्णता-सम्पूर्णत्व) असम्पन्न ही बनी रहती है।
एकल (कलात्मक-संयतमात्मक-नानामायात्मक-विभिन्नपरिपूर्णता) पाँचमौलिक महाविरव की परिपूर्णता
(स्वरूपनिष्कल) निष्कल अन्वयपुरुष के सकलभाव (पञ्चकलात्मकभाव) पर ही अवलम्बित है। इस
विरक्तापूर्णता-साधकता की दृष्टि से ही कामात्मक सकल शब्द का शौकिक अर्थ 'पूर्णता' बन गया है। इसके
अतिरिक्त स्वयं निष्कल अन्वयेश्वर की भूमाभापरिपूर्णता मो आमुक्त दृष्टिकोण से कलात्मक-नाना
मायात्मक विरक्तात्मक पर ही अवलम्बित है। विरव ही 'विरक्तात्मक-पूर्णेश्वर' अभिधानों का मूल बनता है।
अन्वय सकल (कलात्मक) विरक्तात्मकना ईश्वरपरिपूर्णता की दृष्टि से भी 'सकल' शब्द व्यवहार में पूर्णता
का वाचक बन गया है। इस प्रकार निष्कल अन्वय की कलाओं के द्वारा विरव परिपूर्ण बनता है, इस अन्वय-
निष्कल दृष्टिकोण से, तथा सकल विरव के द्वारा विरक्तात्मकपरिपूर्ण अभिधान से पोषित होता है, इस विरक्तात्मक
दृष्टिकोण से, उभयमया कलाभावत्मक भी सकलशब्द व्यवहार में पूर्णतावाचक बन गया है।

(७६)—रसकल की व्यापकता—

रसकलात्मिका महामाया की परिधि के आसन्नताएँ-चारों ओर से वेदित हुएबलतावन्निर्गम मनोमय-
रसकलात्मक निष्कल-अन्वयमात्र में भूमाभापरिपूर्णता के उदय के लिए सर्वप्रथम 'अमर' का
प्राप्तमान हुआ, कामना का भाविर्भाव हुआ। इस रेतोमयी (सृष्टि-शक्ति-बीजमयी) कामना का क्या स्वरूप?
प्रश्न का उत्तर 'रस-रस' के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। संपूर्ण रस, एवं असम्पूर्ण रस, दो के अतिरिक्त,
दोनों के समन्वित, किंवा विभक्त रूप के अतिरिक्त कामना का क्यार्थ में अन्य कोई रूप हो भी क्या सकता है।
रस-रस, दो ही तत्त्व परिधिमायल में व्याप्त, रस-रस, दो ही तत्त्व केन्द्र में व्याप्त। दो ही तत्त्व इन्द्रिय
मन के स्वरूपनिर्मापक। कलातः मनोमयी कामना में रसकल के अतिरिक्त और हो भी क्या सकता है। यह

सबल ही कामना का वास्तविक स्वरूप है। अतएव इस अध्ययात्मानुगता मनोमयी कामना के हम 'रसकामना'-
'बलकामना',-रसबलकामना, य तीन ही नामकरण कर सकते हैं। मन रस की कामना कर सकता है, बल
की कामना कर सकता है, रसबल दोनों की कामना कर सकता है। यही तो कामना का वास्तविक स्वरूप
है। उक्त का स्वरूप ही कामना का आधार बना करता है। अतएव जैसा स्वरूप उक्त का होता है,
'अचर-चरति' क्या अक्षरलक्षणा कामना का भी वैसा ही स्वरूप हुआ करता है। उदाहरण में समन्वय कीजिए।

(७७) सांसारिक उक्तस्वरूपपरिचय—

स्वप्नावस्था के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है कि, 'यान्येष ज्ञानत् परवति-तानि
सुप्तः' इति' (६० उप० १।११)। तात्पर्य, स्वप्नावस्था में मन अपने मनोरम्भ में संस्कारपुञ्ज के द्वारा
उन्हीं दृश्यों को देख सकता है, देखता है, जिन्हें जाग्रदवस्था में देख सकता है, देख चुका है, अनुभव कर
चुका है। ठीक यही स्थिति कामना के सम्बन्ध में सम्पन्न है। मन उन्हीं विषयों की कामना कर सकता है,
करता है, जो संस्काररूप से, बीजरूप से पहिले से ही इसके प्रज्ञाभण्ड पर प्रतिष्ठित रहा करते हैं। बिना
संस्कार मन में नहीं होता, उनकी इच्छा भी नहीं होती, नहीं हो सकती। कटु-अम्ल-शवण-तिक्त-मधुर-
(कटु-ए-सह-सारे-तीले मीठे) स्वादु अस्वादु भावों की उक्त स्वयं मानसप्रज्ञा में पहिले से ही विद्यमान
रहती है। यही तो वह सुप्रसिद्ध संस्कार्यवाद सिद्धान्त है, जिसका निष्कर्ष पूर्व में ही प्रातःज्ञिक प्रश्नसमाधान में
दिग्वर्तन कराया गया है। निम्ब-आमलक-शवण-मरीचिका-इन्दुरत (नीम-आंवला-नमक-मिर्च-
गन्ने का रस) आदि कटु-अम्लादि पदार्थों में कटु-अम्लादि तत्त्व नहीं हैं। अतएव वे तो कटु अम्लादि
भावों के अमिम्यक्षकामना है। रीमरासाका सुप्त दीप में ज्वाला का समावेश नहीं करती। अतएव अमिम्यक्ष
ज्वाला को व्यक्तरूप प्रदानमात्र कर देती है। तथैव निम्बादि पदार्थों के सम्पर्क से रसनेन्द्रिय में प्रतिष्ठित
कटुआदिरस अमिम्यक्षकामना हो पड़ते हैं। कहीं से इन रसों का अपूर्व आगमन नहीं होता। जिसकी रसनेन्द्रिय
में जो रस संस्कारस्वरूप से बितनी मात्रा में उक्तस्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है, उसकी रसनेन्द्रिय उसी मात्रा से
उत्सर्गातीय पदार्थ के सम्पर्क से उत्सर्गमुक्ति में समर्थ बना करती है। देखते हैं, स्वयं भी अनुभव करते
हैं कि, किसी के लिए तिक्त मरीचिका अनुपात का कारण बन जाती है, पर्यं कोइ इस मधुररस की मौलि
चर्चित कर जाता है। कहीं प्रचण्ड खिन्कार है, तो कहीं खिन्कार का आभास भी नहीं। अतएव दृष्टा में मधुर
भी रस कटु प्रतीत होने लग जाते हैं। जिस जिस रसोक्त पर किसी दोष का आक्रमण हो जाता है, वह वह रस
अमिम्यक्ष होता हुआ उत्तममिम्यक्ष का पदार्थों के सम्पर्क से भी उद्बुद्ध नहीं हो पाता। इस सब स्थिति
के आधार पर हमें यह मान लेना पड़ता है कि, जिन मौक्तिक विषयों की मन कामना करता है, वे मौक्तिक
विषय संस्काररूप से पहिले से ही मानसप्रज्ञा में उक्तस्वरूप से प्रतिष्ठित रहते हैं। जो संस्कार उक्तस्वरूप से प्रज्ञा में
नहीं हैं, उनकी इच्छा भी नहीं हुआ करती, नहीं हो सकती। सुप्रसिद्ध "जात्यानुगता" भी सिद्धान्त का यही
मूल है। यही दृष्टिकोण 'माय्यवाद' की मूलप्रतिष्ठा बना करता है, जिसे पुरुषार्थानुगत स्वतन्त्र उक्त
से अमिम्यक्ष भी किया जा सकता है। पूर्वोक्त अमिम्यक्ष किए जा सकते हैं, नवीन उक्त प्रतिष्ठित किए जा
सकते हैं। प्रत्येक दृष्टा में कामना के लिए उक्त की पूर्वस्था अनिवार्यरूपसे अपेक्षित ही मानी जायगी।

(७८)-रसयल का अन्तरान्तरीभाव—

उक्त धियान्त में हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, महाभाष्य निर्दिष्ट रसभावतः अभ्यवपुष्टा में क्योंकि रसाभ्य-वलाभय, रूप से दो ही प्रकार के उत्पन्न हैं। अर्थात् एतत्काममय मनस्य यदस्मात् कामना क भो रसकामना, क्लेशकामना, किंवा उभयकामना, य तीन ही निरालं हो गये हैं। अभी दो कामना मान कर ही हम लक्ष्यमीमांसा में प्रवृत्त होते हैं। रसात्मिक रसकामना, यथात्मिका क्लेशकामना, कामना क य दो विभिन्न रूप हुए काममय अभ्यवपुष्टा में प्रादुर्भूत हुए। यद् स्मरण रचना की बात है कि, अफनो नेतृर्गक अन्तर्गन्तपीमावामक-श्रोतप्रोत्भावस्वरूप-विलक्षण सम्बन्ध का कारण-विशेष कामस्वरूपप्रतिपादिका भक्ति में ही—स्तो बन्धु मसति निरयिन्धुन' रूप से विश्लेषण हुआ है—रस और क्लेश, दोनों में अन्तर्गन्तपीभाव सम्बन्ध रहता है, जिसका 'तदन्तरस्य सयस्य, तदु सयस्य बाह्यतः'—'अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्याममृत आ इत' इत्यादि भुक्तियोंसे स्पष्टीकरण हुआ है। दोनों में आधारभूतसम्बन्ध नहीं है। शक्ति श्रोतप्रोत्भावसम्बन्ध है, अविनाभाव सम्बन्ध है, जिसका लौकिक निदर्शन कियागोला अँगुली मानी जा सकती है। अँगुली हिल रही है। यह हिलना किया है। स्थूलमात्र में इस क्रिया का अँगुली का आधार माना जाता है, एवं क्रिया का आवेग माना जाता है। किन्तु बस्तुतः ऐसा है नहीं। यदपच्छेदेन अँगुली है, तदपच्छेदेनैव क्रिया है। अँगुली के अणु अणु में क्रिया है, क्रिया के अणु अणु में अँगुली है। यही अविनाभावस्वरूप श्रोतप्रोत् बह सम्बन्ध है, जिसका यथार्थ दर्शन तो एकमात्र रसकलेत्र में ही सम्भव है। शुद्धरस, शुद्धक्लेश, किंवा शास्त्रीय मायातुल्य निर्दिष्टोप ऐकान्तिक रस, तथा निर्दिष्टोप ऐकान्तिक क्लेश, इन दो शब्दों का, निर्दिष्टोप भावों का आप अपने ज्ञानीय जगत् में (बुद्धि में) अनुभवमात्र कर सकते हैं। किन्तु सत्वाद्युपा दोनों कभी स्वतन्त्र-निर्दिष्टोप रूपसे नहीं रह सकते। अतएव जहाँ जहाँ भी 'रस' का उल्लेख होगा, सर्वत्र उन उन रसप्रकरणों में सर्वत्र रसार्थ में क्लेश का समावेश स्वतः समाधिष्ट मान लेना होगा। एकमेव यत्र यत्र 'क्लेश' का उल्लेख होगा, तत्र तत्र सर्वत्र क्लेशार्थ में रसका समावेश स्वतः समाधिष्ट मान लिया जायगा। दूसरे शब्दों में 'रस' शब्द का स्वतः अर्थ होगा 'बलगर्भित रस' (क्लेश को गर्भ में रखनेवाला रस), एवं 'क्लेश' शब्द का स्वतः अर्थ होगा 'रसगर्भित क्लेश' (रस को गर्भ में रखनेवाला क्लेश) रसक्लेशनिम्बना-श्रोतप्रोत्तमात्मिका इस सब परिभाषा के माध्यम से ही प्रस्तुत विश्वस्वरूप की उत्पत्तिकर्मीमांसा में हमें प्रवृत्त रहना पड़ेगा।

(७९)-सिद्धि-समुत्पत्तास्वरूपपरिचय—

उक्त सब परिभाषानुसार 'रसकामना' का अर्थ होगा—'बलगर्भिता रसकामना', जिसे शास्त्रीय 'समुत्पा' कहा है। एवं 'क्लेशकामना' का अर्थ होगा—'रसगर्भिता क्लेशकामना', जिसे शास्त्रीय 'सिद्धि' कहा है। सृष्टिस्वरूपनिम्बना क्लेशप्रतियोगी को अनुसक्त-विमुक्त करते रहने वाली रसकामना ही 'समुत्पा' क्लेशात्पणी, एवं सृष्टिस्वरूपनिम्बना क्लेशप्रतियोगी को दृक्मूल बनाने वाली क्लेशकामना ही 'सिद्धि' क्लेशात्पणी। दूसरे शब्दों में सम्मुखिकामना को सिद्धि कहा जायगा, विनाशकामना को 'समुत्पा' माना जायगा। अन्त कामना 'समुत्पा' क्लेशात्पणी, निर्माणकामना सिद्धि माननी जायगी। 'लक्षकामना' को 'समुत्पा' कहा जायगा, अन्तकामना को सिद्धि माना जायगा। एवं इन परस्परव्यतिरेक भी इन दोनों कामनाओं को रसक्लेशक एक ही बिन्दु में सम्मुखिकामना माना जायगा, जैसा कि निम्न लिखित भुक्तिये स्पष्ट है—

सम्भूति च विनाश च यस्तद्वेदोभय सह ।

विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते ॥

—ईशोपनिषत्

(८०) — ध्वसनिर्माणामीमांसा —

प्रतिक्षण-विलक्षण-निर्माण-ध्वंस-चक्रपरम्पर के सहव शारयत आवर्तन का नाम ही वास्तविक 'सृष्टिविद्या', 'क्रिया' 'सृष्टिधिज्ञान' है। 'प्रतिक्षण' शब्द तो समझने के लिए-व्यवहारमात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतस्तु इस सृष्टिधारक के परिभ्रमण के सम्बन्ध में काल का नियमन कदापि कथमपि सम्भव नहीं है। दिग्-देश-कालभाव इस सहज-नित्य-शारयत सर्गलयचार का कदापि कथमपि नियमन नहीं कर सकते, बिनके नियमनसूत्रों का केवल सौर-चान्द्र-पार्थिव-सम्बत्सरमात्र से ही सम्बन्ध माना गया है। एवं जो मूलसृष्टिधार-‘यस्माद्वर्णाक् सम्बत्सरमहोमि परिवर्तते’ के अनुसार सम्बत्सर का भी मूल बनी हुई है, सम्बत्सरात्मक दिग्-देशकाल-चक्र जिस सृष्टिधार के गम में अपने नियमनसूत्रों का संचालन कर रहा है। वही तो श्रुति को इस शारयत सृष्टिधार के सम्बन्ध में ‘क इत्या वेद्, यत्र स’ यह चेष्टणा करनी पड़ी है। क्षण-निमेष-कक्षा आदि की कथा का यहाँ कोई महत्त्व नहीं है, बर कि यद्वच्छेदेन सिद्धा है, तद्वच्छेदेनैव मुमुक्षा भी प्रकान्त रहती है। क्या महत्त्व शेष रह जाता है उन भूतकाम्यभरणवादी आला-चक्रों की आलोचना का, प्ररनपरम्पर का, जो अपनी काल्पनिक इतिहास इष्टि के माध्यम से—‘इससे पूर्व वहाँ तक यह-वहाँ से आगे यह’ इत्यादि क्रम से अपने कल्पनाप्रसूता का सर्वत्र किया करते हैं। अन्तरान्तरी-मावात्मक सहज चारक्रम में रस-रस के सहजभावपत्र इस मुमुक्षा-सिद्धा क्रम में—‘यहाँ से यह-वहाँ से यह’ इत्यादिलक्षण कालनियमन का, तत्किञ्चना दिग्-देशमाधानुगता इतिहासपरम्पर का संस्मरण भी हमें प्रायश्चित्त का भागी बना रहा है। स्पष्ट है कि, रसकाल की इस नैसर्गिक अविनाश्रुति के सम्बन्ध में मानुष मानव जब भी कभी भ्रान्ति कर बैठता है वही क्षण इसके दुःख का शीघ्रगौरव बन जाता करता है। सम्भूति और विनाश, निर्माण एवं ध्वंस, सर्ग तथा प्रलय, इन दोनों बत्तरखनिकचन भावों की अविनाभावानुभूति वहाँ नैष्ठिक सहज मानव की अभ्यवात्मानुगता सहज आत्मनिष्ठा है, वहाँ इस द्वन्द्वभाव की पार्थक्यानुभूति मानुष मानव की चरानुगता वैकारिक मानसिक मायुक्तता है। अभ्यवात्मानुगत समस्वतुष्टियोग के उपदेष्टा भगवान् ने अपने गीताशास्त्र में इसी अविनाभावलक्षणा समता (समत्वयोगमूलक समदर्शन) को लक्ष्य बनाते हुए ही पदे पदे मानुष अर्जुन के माध्यम से हमारे जैसे मानुष मानवों का अनुग्रहपूर्वक उद्बोधन करया है।

(८१) — पञ्चचित्तिक चिदात्मस्वरूपमीमांसा —

जलगर्भिता रसकामना का अभ्ययमन से उदय हुआ। इस रसकामना के उदय से केन्द्रस्थ मनोमय रसस्लोममूर्ति निष्कल अभ्ययपुष्प चरातल पर केन्द्र से परिधिपर्यन्त व्याप्त परिपूर्ण-रसकालात्मक अशीति-परिमह (कामनामोषपरिमह) में से रस (जलगर्भित रस) की चित्ति (ध्वन-बधन) हुई। यही ‘प्रथमा रस चित्ति’ कहलाई, जिसमें बल सर्वा सहचर-संसार-रसधर्माव से रस के साथ गमनित रहा, अतएव ऐसे सह चरभावामक कल की विद्यमानता में भी यैज्ञानिकों ने इस कलरसोभ्यात्मिका की मुमुक्षाक्रमानुगता चित्ति का केवल रसचित्ति नाम से ही व्यवहान कर दिया। अतएव इसे ‘विशुद्धरसचित्ति’ मान लिया गया (अपने

ज्ञानक्षेत्र में)। विशुद्धस्वामिका गरी प्रथमा चिति (अव्यक्तस्वामिभाव) ही अन्तर्भाव की प्रथमा 'आनन्दप्रकाश' प्रकाश, जिसका 'रमो ये म'। रसं ह्येवायं लब्ध्याऽऽनन्दोभवति' इत्यादिरूप से वर्णन हुआ है। स्मरण रहे—यह स्वात्मक आनन्द, किंवा आनन्दमात्रक रस लाक्षणिक एन्द्रियक 'तुल्य' म सर्वथा विभिन्न मिलक्षण वत्त है। गुण अपने परास्वभाविक (विषयात्मक) स—इसी भाँति—ज्ञान कला हुआ क्षणिक है, अस्थायित्व है, विनश्यत है, परिणामे दुःखान्त है, गन्ध 'म' सम्बन्ध से एन्द्रियक कला हुआ अनुकूलवेदनालक्षण दुःखैकसार ही है, वही आनन्दमात्रक रस स्वस्थानात्मक (अभ्ययामस्थानात्मक) केन्द्र कला से अभ्युत बना रहता हुआ अपने केन्द्रस्थ श्लोषतीक्ष्ण नामक मनाभाव के सम्बन्ध से रसः इवः भूयः—अनन्तमात्र का स्वरूपसम्पर्क—संप्राप्त—संरक्षक कला हुआ स्थायित्व है, स्थायित्व है, अविनाशी है, अनुसिद्धि-युक्त है, 'म' (इन्द्रिय) सम्बन्ध से अतृप्त—पिप्लव—उन्मुक्त रहता हुआ स्थायित्व शान्ति का प्रवर्धक है, स्थायित्वशान्तिस्वरूप है। 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' (आनन्द) रूप में मगान् भ्यास ने इसी आनन्दरूपा अभ्ययामनिक्रमना स्थायित्व प्रथमा अभ्ययकला का ही वर्णन किया है।

(८२)—रसचिन्ता का मूलाधार—

वस्तुगमिता रसप्रधानता की प्रकृति से आनन्दचित्ति पर पुनः वस्तुगमिता रस की चिन्ता हुई। इस द्वितीया रसचित्ति में यद्यपि प्रत्यक्षचिन्ता तो नहीं है, किन्तु वस्तु का अस्वभाविक स्वरूप सम्बन्ध भी नहीं है। 'संशयचिन्ता' नामक असंवेद्यमात्रक सम्बन्ध, ('अविद्यमान सम्बन्ध' नामक असंवेद्यमात्रक संशय भाव-त्मक सम्बन्ध) तथा ('अन्तर्ध्यात सम्बन्ध' नामक सम्बन्धमात्रक प्रत्यक्षचिन्ताभावमात्रक सम्बन्ध) इन दोनों सम्बन्धों के मध्य का जो एक उभयवर्माणमात्रक सम्बन्ध होगा, वही इस दूसरी रसचित्ति का मूलाधार माना जायगा, जिसका अर्थ यह होगा कि, इस द्वितीया रसचित्ति में वस्तु उद्बुद्धावस्थापन रहेगा, रस भी उद्बुद्धावस्था-पन रहेगा, दोनों एक प्रकार से समतुलित रहेंगे। किन्तु प्रत्यक्षचिन्तामात्रक अन्तर्ध्यातसम्बन्धलाक्षण आनन्दसम्बन्ध नाम के अपनी सहज बाह्यलक्षित उद्बोधनावस्था से वञ्चित रहने के कारण यहाँ वस्तु को निर्वल तथा रस को ही उद्बुद्ध—प्रधान—माना जायगा। एवं इसी प्राधान्य से इस द्वितीया चिन्ता को वस्तु के उद्बुद्ध होने पर भी कहा जायगा रसचित्ति ही।

(८३)—अन्तर्चित्त, और अन्तर्महिमा—

इस द्वितीया रसचित्ति में क्योंकि वस्तु प्रथमा चिन्ता की अपेक्षा उद्बुद्ध हो जाता है, अतएव यहाँ वस्तु का स्वाभाविक मूलनिकषण नानात्वधर्म भी जागरूक हो जाता है। इस वस्तुनिकषण नानात्व से एकत्व-निकषण रसानुगत, किंवा रसकम ज्ञानभाव भी नानाभावस्वरूपा ही बन जाता है। एकमात्र इसी आधार पर इस द्वितीया रसचित्ति को 'विक्रानचित्ति' (विनिर्ध ज्ञान—नानाभावभाषण ज्ञान—नानाभावानुगतो रस एवं विज्ञानम्। सत्यैवा चित्तिर्विक्रानचित्ति) नाम से व्यक्त किया जायगा। इस प्रकार वस्तुगमिता—स्वरूपक-निकषण प्रथमा 'आनन्दचित्ति' नाम की रसचित्ति ही—रसमा ही—इस वस्तुगमितावस्था में 'विक्रानचित्ति' रूप में परिणत हो जाता है। वही यह है, जो कि विक्रानचित्ति है। इसी रसनिकषण अवस्थापना की अति ने सर्वत्र सब चित्तियों में—'तस्यैव एव शरीरात्मा, का पूर्वस्य' (तै उप २।३) इस प्रकार बोधना की है। वस्तुगमितावस्थानिक प्रथमा रसचित्ति, वस्तुगमितावस्थानिक द्वितीया रसचित्ति, इन दोनों

आनन्द-विज्ञानचित्तियों का एक स्वतन्त्र विभाग इसलिए माना जायगा कि, इन दोनों में ही तत्त्वतः प्राधान्य रस का ही है। रस ही वस्तुगत्या यहाँ उद्बुद्ध है। बल दोनों ही चित्तियों में सुस्पष्ट ही है। क्योंकि बिना बलप्रतियोगसम्बन्ध के केवल सहचर, किंवा आसद्भावापन्न भी बल संश्लेषलक्षण सङ्घर्षत्व धर्म में असमर्थ बना रहता हुआ सुप्तवत् ही माना जायगा। तभी वो बल क रहते हुए भी इन दोनों चित्तियों का 'रसचिन्ति' कहना अन्वय प्रमाणित होगा। रस सुस्पष्टभाव है। सुप्तता का अन्तभाव से सम्बन्ध है। अतएव इस उभयचित्तिसमष्टि को विज्ञानभाषा में 'अन्तरिचिन्ति' कहा जायगा, जिसका मूल बनती है केन्द्रस्थ रसबली-महात्मक काममय पुरुषमन की बलगर्भिता रसकामनारूपा 'सुमुद्धा'। सहमरूप से कथन से विमुक्त रस की कामना सुमुद्धा ही तो मानी जायगी, जिससे प्रतियोगधनविभाक ही हुआ करता है। अतएव इस अन्तरिचिन्तिरूप आनन्दविज्ञानमय अव्ययपुरुष को अवश्य ही 'सुखिसाक्षी' आत्मा कहा और माना जायगा, एवं यही सुमुद्धारूपा कामना का प्रथम 'अन्तर्विधर्त्ता', किंवा निगमभाषा में 'असम्मोहिमा' मानी जायगा।

(८४) अधामच्छब्द प्राणतत्त्व—

काममय मन का कणमात्र अब उर्ध्ववित होने लगा। उर्ध्ववित-उद्बुद्ध तो वह हो पड़ा था विज्ञानचिन्ति में ही, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट कर दिया गया है। किन्तु वहाँ रसप्राधान्य से बल को सृष्टिकार्योन्मुख बनाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अतएव आनन्द-विज्ञानात्मिका रसचिन्तियों में बल की बागलक्ष्यवस्था-उर्ध्वविद्यवस्था भी तत्त्वतः सुप्तावस्था में ही परिणत हो रही थी। केन्द्रस्थ काममय मन में सहचर स्वभाव से बलनिष्कन्ता स्थिद्धा कामरूप हो पड़ी, जिसे हम 'बलेच्छा' (रसगर्भिता बलेच्छा) कहेंगे। इस मनोमय कामात्मक बल की प्रेरणा से विज्ञानचिन्ति के उर्ध्ववित-उद्बुद्ध बल को प्रोत्साहन मिला। उद्बुद्धोर्ध्ववित विज्ञानचिन्तिरूप बल सृष्टा और भी अधिक उर्ध्ववित होता हुआ एक प्रकार से क्रियाशील बन गया। यहाँ रसभाव अंशतः अपने सहचर शान्त भाव से अभिभूत-कृत बन गया (बलापेक्षया, न तु स्वरूपापेक्षया)। बल की प्रधानता से, तथा रस की गौणता से यह चिन्ति 'बलचिन्ति' (रसगर्भिता बलचिन्ति) कहलाएँ, जिसे विज्ञानपरिभाषा में 'प्राणचिन्ति' कहा गया है। क्रियाशीलतत्त्व का ही नाम 'प्राण' है, जैसा कि पूर्व के 'बल-प्राण-क्रिया' मात्ररूपनिरूपण प्रसङ्ग में स्पष्ट कर दिया गया है। सुप्तावस्थापन्न वही बल 'बल' है, कुर्बदरूपावस्थापन्न वही बल 'प्राण' है, एवं निर्गन्धदरूपावस्थापन्न वही बल 'क्रिया' है। रसचिन्ति (आनन्द-विज्ञानचिन्ति) में बल उद्बुद्ध तो था, किन्तु कुर्बदरूपावस्थापन्न नहीं था। अतएव मायासीत नितान्त प्रसुप्त क्लवत् इस बल को भी उन दोनों चित्तियों में 'बल' नाम की सुप्तावस्थापन्ना अभिधा से ही सम्प्रतिष्ठ रहना पड़ा। किन्तु बल प्रधान स्थिद्धारूपा बलकामना के सर्वातीत प्रेरणाशक्त से कुर्बदरूपावस्थापन्न बनने वाला वही सुप्त बल वहाँ इस तृतीया बलचिन्ति में 'प्राण' अभिधा से सम्प्रतिष्ठ हो गया। इसी दृष्टि से इस क्लविति का 'प्राणचिन्ति' (कुर्बदरूपावस्थापन्न बल की चिन्ति) कहना सर्वात्मना अन्वय बना, जिसमें रस बना अन्तर्मुख, बल बना बहिर्मुख। रस का यहाँ आध्यात्मिक रूप से अभिभव (अन्तर्मुखता) नहीं है। अभिष्ट सहचर अभिभव है। अतएव इस इस चिन्ति का सवङ्ग भी बल रस की इस आशिक बागलक्ष्यवस्था से असङ्ग ही बना रहता है। अतएव वैज्ञानिकों ने प्राण को 'असङ्ग' मानते हुए इसे 'अधामच्छब्द' ही कहा है। अतएव च प्राण का "रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-राश्याऽमस्यष्ट-अधामच्छब्द-सुप्तस्मभाव एव प्राणः" यह लक्षण दिया गया है।

(८५) सप्तप्राणात्मिका सुपर्वण्यचिति—

तृतीया क्लृप्तिरूप्या यह प्राणचिति यहिकर्म में अपना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। सम्पूर्ण सर्गशक्ति में सर्वत्र यह 'प्राणब्रह्म' ही उपप्रभोपसंसार बना है। सर्वमूलान्तरिक आध्यात्मिक महर्षि इस प्राणात्मक पदान्तरिक के आधार पर ही 'श्रुति' अभिधात्रा स सम्पूर्णतः हुए हैं। अपने कुवत्त्वाकर्षण-लक्षण गतिमात्र से ही यह बलवत्त 'अधिरन्' नियन्त्रण से 'श्रुति' कहलाया है। बड़ा ही गहन गम्भीरतम स्वरूप है इस प्राणतत्त्व का, जिसके अनन्त विपरीत हो जाते हैं। अतएव 'तद्ब्रह्मभीरवेपसः' कहते हुए महर्षि ने प्राण के आनन्द का यथोगान किया है। 'को हि प्राणानामानन्दं वेद' इत्यादि ब्रह्मण्यभुति भी प्राण के आनन्द का ही यथोगान कर रही है। यही यह सुप्रसिद्ध प्राणवि, किया श्रुतिप्राण है, जिसे 'अक्ष' रूप (सदात्मक) से उपवर्णित करते हुए भगवान् वाचस्पत्य ने विश्व का मूल माना है। इसी को यहि का मूलधार माना गया है। यही श्रुतिप्राण आगे जाकर सर्वप्रथम उत्तरप्राणरूप में परिणत होता है। स्वतः के पारस्परिक स्थानगत सम्बन्धमात्रात्मक आहुतिरूपक से स्वतः-स्वतः प्राणात्मक स्वतः-स्वतः पुरुषात्मक 'स्वतःपुरुषप्रकाश' की स्वरूपनिष्पत्ति होती है, जिसका 'चतुर्धा' आत्मा, दो पक्षों, पुच्छं प्रतिष्ठा' रूप से संस्थान माना गया है, जो कि संस्थान सुप्रसिद्ध 'सुपर्वण्यचिति' का मूलधार माना गया है। यही स्वतःपुरुषपुरुषात्मक प्राणप्रकाश यहि का मूलधार कला हुआ 'प्रतिष्ठाब्रह्म' कहलाया है, जिसका स्वतःपुरुष त्रयीवेदरूप से स्वरूपविरलोपण हुआ है। "ब्रह्मैव प्रथममसृजयत्-त्रयीमेव विद्याम्। तत्प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठितोऽव्ययः" इत्यादि रूप से स्ववेदमूर्ति इस प्राणब्रह्म के अन्तर्भावकरूप कर्म से ही अस्त्वस्व-बोधास्व-यशोऽय-रेतोऽय-आदिरूप आगे जाकर अयहसृष्टि (ब्रह्मायहसृष्टि) का निष्पन्न हुआ है। जिसका स्वतःप्राण्य के उत्पन्नकरण (अग्निचितिरहस्यप्रकरण) में विस्तार से उपर्युक्त हुआ है, यही प्राणचितिरूप प्राणब्रह्म का प्रावर्तिक यथोगान है, जिसे आधार मान कर ही हमें विश्वस्वरूप-मीमांसा का स्वरूपविरलोपण करना है। 'परे प्राणम्' रूप से यही प्राण 'मनु' कहलाया है, जिसके स्वरूपविरलोपण के लिए ही हमें इस ब्रह्मस्वरूपमीमांसा का प्रावर्तिक (आमय होना पड़ा है। सर्वगति-लक्षण यही वह प्राणसत्त्व है, जिसके गति-स्थित्यदि पञ्च विषयों के आधार पर 'निष्ठ-मातृका की तात्त्विक मीमांसा' व्यवस्थित बनने वाली है। प्राणविद्या ही श्रुतिविद्या है। यही निगमविद्या है, यही वह सुप्रसिद्धा ब्रह्मविद्या है, जिस ब्रह्मविद्या देवविद्या के कल पर नैगमिक महर्षियों ने किसी युग में यह पोषणा की थी कि, "ब्रह्मविद्या इ वै सर्वं मधिष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्याः"।

(८६)-अनप्राणवाक्यमप 'बौद्ध' एवं जयह्वार—

कल कुर्वत् प्राण्य में परिणत होता हुआ विशेषरूप से समुद्रीय हुआ। क्रममेव मन की स्थिति का पुनः प्रेरणाकर प्राण हुआ। इस आत्मव्यक्त सपर्यवस्था में जाकर यही प्राणात्मक नल मूल रूप का अनुगामी

* विरूपास इषु च्छयस्तद्ब्रह्मभीरवेपसः।

ते अक्षिरसः सनवस्ते अग्नेः परि जहिरैः ॥

—अक्षरं १। १९१५

बन गया। दूसरे शब्दों में अन्वयात्मकस्थापन्न प्राण व्यक्तावस्थापन्न 'वाग्भाष' में परिणत हो गया, जिस वाग्भाष के गर्भ में अकार-उकार-सममुल्लिखित मन, प्राण, दोनों भाव समाविष्ट हैं। 'अ-उ-अच्' ही वाग्भाष का मौलिक स्वरूप माना गया है। वाग्भाष में 'उ' रूप प्राण का प्राथम्य है, 'अ' रूप मन का द्वितीय स्थान है। अतएव 'अ'- 'उ' ('मन'- 'प्राण') इस प्राकृतिक स्थिति के स्थान में प्राण-प्राथम्यापेक्षया 'उ'- 'अ' ('प्राण'- 'मन') यह स्थिति बन जाती है। जो नल-जो मूलावस्थानुगत क्रियाशील व्यक्त बल 'उ-अ' दोनों को (प्राण और मन, दोनों को) अपने स्वरूपविकास के लिए 'अञ्चति', वही व्यक्तबल 'उ-अ-अच्' रूपसे 'वाक्' कहलाया है, जिस मनःप्राणगमिता, किंवा प्राणमनोगमिता इत्यम्बुधा वाक् को 'वौक्' माना गया है, जिसके आधार पर निगमशास्त्र की सुप्रसिद्धा 'यपट्कारविद्या' का धितान हुआ है। मनुस्म इन्द्र, किंवा इन्द्रवाक् रूप मनु इत्थी वागावृत्ति से संतृप्त बना करते हैं, जैसाकि-'इन्द्राय वौ पट्' इत्यादि निगमवचन से स्पष्ट है। 'उ' को वकारवेश हुआ, इस से 'उ-अ-अच्' स्वरूप 'व्-अ-अच्' स्वरूप में परिणत होगया। दीर्घभाव से 'व्-अ-अच्' ही 'वाच्', किंवा 'वाक्' रूप में परिणत होगया। यही 'वाक्' शब्द का निर्वचनेतिहास माना गया। इस मनःप्राणमय बल में यज्ञसृष्टि के द्वारा पुन- 'तत्सृष्ट्वा तदेवातु-प्राविशत्' रूपसे मन और प्राण का (अ और उ का) समावेश हुआ। इससे वाक् शब्दकी 'वा-अ-उ-क्' यह स्थिति बन गई। गुणद्वारा मध्यस्थ अ-उ 'ओ' रूप में परिणत हो गए। वृद्धिद्वारा 'वा-ओ-क्' भाव 'वौक्' रूप में परिणत हो गया। यही वौपट् 'वौक्-पट्' रूप 'वौपट्' कहलाया, जिसे 'वाक्पट्कार' रूपसे 'यपट्कार' कहा गया है।

(८७) — यज्ञः का तत्त्वात्मक स्वरूप —

त्रयीवेदमूर्ति प्राणचित्तिक्ष्ण प्रसिद्धात्मको पूर्व में 'सप्तपुरूपपुरषप्रनापति' कहा गया है। इसका श्रुत्यमरूप वयोनाथ से नद (सीमित-सुन्दर) भयरूप यजुर्मणि ही वह वास्तविक मौलिक तत्त्व है, जो अपने व्यक्त रूप से 'प्राण' है, एवं व्यक्त रूप से 'वाक्' है। पूर्ववस्था उसी मौलिक तत्त्व की 'प्राणवस्था' है, जिसे हमने 'प्राणचित्ति' कहा है। उच्चवस्था उसी मौलिक तत्त्व की 'वागवस्था', है जिसे यहाँ 'वाक्चित्ति' कहा जायगा। प्राणचित्तिक्ष्ण बल ही संकेतपरिभाषा में अपने गमनधर्म-गतिस्वरूप से—'यत्' कहाया है, एवं वाक्चित्तिक्ष्ण बल ही पूर्वप्राणरूप, तथा प्राण के भी पूर्वरूप मन, दोनों के समन्वयभाव से 'वाक्' कहाया हुआ संकेतभाषा में 'जू' कहाया है। प्राणरूप 'यत्', तथा वाक् रूप 'जू' इन दोनों वस्तुओं की समष्टि ही, दूसरे शब्दों में प्राण-वाक्-रूप दोनों कलचितियों की समष्टि ही निगम में—'यत्-जू' रूप से—'यज्जू' कहाया है। यह 'यज्जू' शब्द ही परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में 'यजु' कहाया है, यही सत्तात्मक-प्राणवागरूप-नित्य स्रष्टृदेवतत्त्व का मौलिक रहस्यार्थ है, वयात्मक जो यजुर्वेद वयोनाथात्मक 'श्रुत्यमे' में अर्पित ० यहा हुआ ही मूर्तवृष्टि का अपने उत्तरमावी 'मुद्रा' रूप के माध्यम से प्रभव-मूलप्रवर्तक बना गया है। 'यत्' रूप प्राण स्वरूपतः 'यति'—धर्मात्मक 'वायु' (प्राणवायु) है, 'जू' रूपा वाक् स्वरूपतः

* तदेनमेते उमे रसो भूचापीत ऋक्च सामाच । तदुमे ऋक्चसामे यजुरपीतः ।

(शस० भा० १०।१।१।६।) ।

‘रिपति’ धर्मात्मक ‘आकाश’ (भूतान्तर मत्वाद्यन्तर) है। तद्विना-‘यन्-जू’-‘वायु-आकाश’-‘प्राण-वाक्’-‘प्राणचिति-याक्चिति’-इत्यादि विविध द्रव्य नामों से वर्णितानुपपन्नता, अन्तर्गमन की स्मृतिक्रमना सिद्धता से आविर्भूता प्राणचिति चेतचिति की समष्टिरूपा प्रतीतिरूपी ही श्रुतनामाविद्युता यह यजुर्वेद चिति है, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-निरूपण हुआ है—

अयं वाव यजुर्वेदोऽयं पवते । एष हि यन्नेवेद सच्यं जनयति । एत यन्तमिदमनु-
प्रजायते । तस्माद्वायुरेव यजुः । अयमेव-आकाशो जूः, यदिदमन्तरिवम् । एत आका-
शमनुजवते । तदेतत्-यजुर्वायुरच, अन्तरिच च (आकाशरच), यज-जूरच । तस्मात्-
यजुः । एष एव यदेव सति । तदेतत्-श्रुक्क्षामयोः प्रतिष्ठितम्, श्रुक्क्षामे वहत ।

—शतपथब्राह्मण १०।३।५।१।

(८८)–श्रुक्क्षामात्मक यजुःप्राणः—

मृति के अक्षरों का स्वरूप से क्योंकि समन्वय फटिन है, अतएव दो शब्दों में इसके अक्षरार्थ का समन्वय कर लेना चाहिए । मृति ने कहा है—‘यह जो सर्वत्र (दशमावीं की दृष्टि से ‘पूत’ नाम से-‘पन्न’ नाम से प्रसिद्ध) वायु वह रहा है, वही तो ‘यजु’ (यजुर्वेद) है । यही गतिशील (यन्) बनता हुआ इन सब भूत-भौतिक प्रपञ्चों का बनिता (जनक-उत्पादक-मुपगम) है । इसके गतिभाव का अनुसरण करके ही सब कुछ उत्पन्न होता है । यह आकाश ही ‘जू’ नामक उत्पन्न है, जो कि (इस वायुप्रतिष्ठा-सर्व्व और भूविष्य को अग्निगर्भ में समाविष्ट रखने वाला नीलामरुम से प्रतीयमान) यह अन्तरिच है । इस आकाशरुपा अन्तरिच की आचार बना कर ही तो यह वायु अपने जब (वेग) से बह रहा है । तो यह यजु वायु और अन्तरिच है, सत् और जू है । इसीलिए तो यह ‘यजु’ कहा गया है । यही तो गतिशील उत्पन्न है । तो यह गतिशील यजु तत्त्व श्रुक्क्षाम के आचार पर प्रतिष्ठित है । श्रुक्क्षाम ही यजु का वहन कर रहे हैं ।’

(८९)–वातवायु और यजुः—

श्रुक्क्षाम के द्वारा प्रत्यक्ष-अनुभूत वायु का ही नाम क्या वत्वात्मक वह यजुर्वेद है, जो विरवेदर का मौलिक स्वरूप उद्घोषित हुआ है । उच्चर है वह सुप्रसिद्ध उपलक्षणमात्र, नैदानिक प्रतीकभाव, जिसे मध्यस्थ बना कर ही माहारा शास्त्रमात्रात्मक व्यक्तियों को स्वयं की ओर शनैः शनैः आकर्षित किया गया है । जिस वायु का हमारे शरीर से स्पर्श होता है, जो सर्वत्र विघुन्नन करता हुआ सब को विघुन्नन करता रहता है, वह तो पारिमाथिकी ‘वातवायु’ नामकी क्रमिका से निगम में वर्णित हुआ है, जो कि अपने मौलिक विघुन्ननधर्म से भूतपरमाणुओं का भूतों में परस्पर ‘प्रक्षिप्तो संयोग-प्रयुक्तो संयोग’ लक्षण आवाहनविधार्थक सम्बन्ध से अभावि अनेकवि बनस्पत्यादि का पोषण करता रहता है, जिसका कि—‘वात आ वातु मेधजम्’ (श्रुक् १।१८।१।२) इत्यादि

× जूराकाशे, सरस्वत्यां, पिशाच्यां, यवने, स्त्रियाम् ।

—विष्णुकोश ।

रूप से उपवर्णन हुआ है। गुणागुरेणुभूतभौतिक-भावानुगता नलप्रथियपरम्परा से प्राणवायु ही कालान्तर में अन्तिम नलप्रथि का अनुगामी बनता हुआ अविकृतपरिणामरूप से इस भूतवायु के स्वरूप में परिणत हुआ करता है। अतएव उस प्राणतत्त्व का, मुख्यतः-इन्द्रियातीत प्राणवायु का स्वरूप-परिचय करने मात्र के लिए भुक्ति ने नैदानिकविधि से, किंवा प्रतीकविधि से, किंवा उपलक्षणविधि से—‘अयं वायु यजुर्योऽयं पक्षते’ इत्यादि रूप से प्रवहणशील भूतवायु को (‘याव’ वायु को) लक्ष्य बना लिया है। प्राण-गतिशील प्राण-के गतिधर्म से ही तो सब कुछ उत्पन्न होता है। अतः अपश्य ही इस मुख्य प्राणवायु को ‘यजु’ कहा जा सकता है।

(६०)-यजुःप्राण के द्वारा यज्ञ का आतानात्मक वितान—

यहाँ भुक्ति वायु (प्राण) को यजु’ कह रही है, एवं यही भुक्ति आगे चल कर ‘यजु’ के-‘यत्-जू’ वे दो विभाग करती हुई ‘यत्’ को वायु (प्राण) कह रही है, एवं ‘जू’ (वाक्) को ‘आकाश’ कह रही है। यह वैद्य पारस्परिक विरोध !। समन्वय कीजिये। जबकि ‘यत्’ का नाम वायु (प्राण), तथा ‘जू’ का नाम आकाश (वाक्) है, तो ‘यजु’ (यत् और जू दोनों की समष्टि) को ‘अयं वायु यजुर्योऽयं पक्षते’ इत्यादि रूप से ‘यजु’ नाम से कैसे व्यवहृत किया गया !, यह विप्रतिपत्ति की जा सकती है। मनोमय सिद्धांश ही प्रथम नलविधि से ‘प्राण’ भाव में (यत्भाव में) परिणत हुआ है यह कहा जा चुका है। पूर्व पूर्व चित्ति में उत्तर उत्तर चित्ति का बीच ‘बीबांकुल्याया’ नुगत अमिन्नसत्ताक कर्म्यभरण से समाविष्ट रहता है। पूर्व पूर्व कारण ही अविकृतपरिणामबादात्मक नित्यमहिमामात्र से उत्तरोत्तर के कर्म्यभावों में परिणत होता है। साथ ही पूर्व पूर्व कारण अपने उत्तरोत्तर के व्यक्तीभूत कर्म्यों को व्यक्त कर ‘यत् सृष्ट्वा सर्वेषां प्राविशत्’ के अनुसार उन कर्म्यों में गर्मीभूत बनता जाता है। अतएव कहा, और माना जा सकता है कि, पूर्व पूर्व कारण में कारण-कार्य दोनों समाविष्ट हैं सूक्ष्म रूप से, एव उत्तरोत्तर कर्म्यों में कारण-कार्य दोनों समाविष्ट हैं सूक्ष्म-स्थूलरूप से। जो ‘यत्’ रूप प्राण अपने बीबात्मक कारणभाव से कार्यरूप ‘जू’ (मर्याकाश) भाव में परिणत होने वाला है, उसमें सत्कार्यवादविद्वान्तानुसार पहिले से ही सूक्ष्म-अव्यक्त रूप से ‘जू’ रूप आकाशभाव भी प्रतिष्ठित है। इसी अमिन्नसत्तात्मक अव्यक्तमाधात्मक कार्यकारणैक्यवृद्धि से यत्रूप भी प्राण को यजुर्भूत प्राणवाक् रूप से व्यवहृत कर वेना निर्विरोध सम्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि, प्राण के कर्म्यभूत वाक्-‘मर्याकाश’ से उत्पन्न आगे के वायु-तेज-जल-मृत्-आदि सम्पूर्ण व्यक्त कर्म्यों को-‘अयो धारोवेद सर्वम्’ इत्यादि रूप से ‘वाक्’ नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है। प्राण तथा वाक्, दोनों के संगमनात्मक ‘यजन’ का ही नाम ‘यजु’ है जो कि देवयजन (देवप्राणसंगमनात्मक यजु) का आचार बना करता है। इसी उभयसम्पन्न वृद्धिकोणमाध्यम से ‘यजु’ को ‘यज’ नाम से भी व्यवहृत कर दिया है। ‘यजु’ का परोक्ष नाम तो ‘यजु’ है ही। साथ ही वाक्प्राणसंगमनमाधात्मक ‘यज’ शब्द का भी परोक्ष नाम ‘यजु’ मान लिया गया है, इसी अमिन्नसत्तामाध्यम से। देखिए !

यजुषा ह देवा-अग्रे यज्ञ तेनिरे, अथ श्रचा, अथ साम्ना । तदिदं नप्येतर्हि—

यजुषेवाग्रे तन्वते, अथ श्रचा, अथ साम्ना । ‘यजो’ ह वै तथजुरिति ॥

‘रिपति’ घर्मात्मक ‘आकाश’ (भूतकाय मर्त्याग्र) है। तदिति-‘यत्-जू-‘वायु-आकाश’-‘प्राप्त-वाक्’-‘प्राणचिति-याकचिति’-इत्यादि विविध इन्द्र नामों से वर्णितोपवर्णिता, आभ्यगमन की स्थितिक्रमों सिद्धा से आविर्भूता प्राणचिति स्मृति की समष्टिरूपा वर्णधितिरूपी है। श्रुत्वाभावात् इन्द्रा वह यत्वेद चिति है, त्रिक्रम निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-विरक्षेपण हुआ है—

अयं वायं यजुर्योऽयं पवते । एष हि यन्नेवेदं सर्वं जनयति । एतं यन्तमिदमनु प्रजायते । तस्माद्वापुरेव यजुः । अयमेव-आकाशो जूः, यद्विदमन्तरिचम् । एतं आकाशमनुजवते । तदेतत्-यजुर्वायुरच, अन्तरिचं च (आकाशरच), यज-जूरच । तस्मात्-यजुः । एष एव पदेप बोति । तदेतत्-श्रुक्क्षामयोः प्रतिष्ठितम्, श्रुक्क्षामे वहतः ।

—शतपथब्राह्मण १०।३।४।१।

(८८)—श्रुक्क्षामात्मक यजुःप्राणः—

भुति के अक्षरों का सङ्ग्रह से क्योंकि समन्वय कठिन है, अतएव दो शब्दों में इसका अन्वयार्थ का समन्वय कर लेना चाहिए। भुति ने कहा है—‘यह वो सव्य (दशमायां की हयने से ‘यू’ नाम से-‘पवन’ नाम से प्रसिद्ध) वायु वह रहा है, वही तो ‘यजु’ (यजुर्वेद) है। यही गतिशील (चर) कला हुआ इन सब भूत-मौलिक प्रपञ्चों का जनित (जनक-उत्पादक-सुप्रमत्त) है। इसके गतिभाव का अनुसरण करके ही सब कुछ उत्पन्न होता है। यह आकाश ही ‘श्रु’ नामक उत्पन्न है, जो कि (इस वायुप्राणिकी-सूर्य और भूप्रियं के अन्तिगर्भ में समाविष्ट रहने वाला नीलामरुम से प्रतीयमान) यह अन्तरिच है। इस आकाशरच अन्तरिच की आचार बना कर ही तो वह वायु अपने जन (वेग) से वह रहा है। तो यह यजु वायु और अन्तरिच है, चर और चर है। इच्छित्य तो वह यजु’ कहलाया है। यही तो गतिशील उत्पन्न है। तो यह गतिशील यजुः तत्त्वं श्रुक्क्षाम के आचार पर प्रतिष्ठित है। श्रुक्क्षाम ही यजु का वहन कर रहे हैं’।

(८९)—वातवायु और यजुः—

लक्ष्मणों के द्वारा प्रत्यक्ष-अनुभूत वायु का ही नाम क्या उत्त्वात्मक वह यजुर्वेद है, जो विरेश्वर का मौलिक स्वस्म उद्बोधित हुआ है। उत्तर है वह ध्रुवस्थित उपलालनभाव, नैदानिक प्रतीकभाव, बिसे मन्त्रस्व बना कर ही मादरा बालमाणापन व्यक्तियों को स्वयं की ओर शनैः शनैः आकर्षित किया गया है। त्रित वायु का हमारे शरीर से स्पर्श होता है, जो सर्वत्र विधूतन करता हुआ सब को विधूतित करता रहता है, वह तो पारिभाषिकी ‘वातवायु’ नामकी अभिवा से निगम में वर्णित हुआ है, जो कि अपने भौतिक विधूतनधर्म से भूतवत्मासुओं का भूतों में परस्पर ‘प्रहितां संयोग-प्रयुतां संयोग’ लक्ष्य आदानविसर्गात्मक सम्बन्ध से अन्नादि ओषधि-वनस्पत्यादि का पोषण करता रहता है, किन्तु कि—‘वात वा वायु मेघजम्’ (श्रुक्क्ष १।१८९।१) इत्यादि

× जूरक्षणे, सरस्वत्यां, पिशाच्यां, यवने, स्त्रियाम् ।

—विश्वकोश ।

रूप से उपवर्णन हुआ है। गुणानुरेणुभूतमीतिक-भाषानुगता नलप्रथिपरम्परा से प्राणवायु ही कालान्तर में अन्तिम नलप्रथि का अनुगामी बनता हुआ अधिकृतपरिणामरूप से इस भूतवायु के स्वरूप में परिणत हुआ करता है। अतएव उस प्राणतत्त्व का, सुयुक्तम-इन्द्रियातीत प्राणवायु का स्वरूप-परिचय करने मात्र के लिए भूति ने नैदानिकविधि से, किंवा प्रतीकविधि से, किंवा उपलक्षणविधि से—‘अयं वायु यजुर्गोऽयं पवते’ इत्यादि रूप से प्रवहणशील भूतवायु को (‘वात’ वायु को) लक्ष्य बना लिया है। प्राण-गतिशील प्राण के गतिधर्म से ही वो सब कुछ उत्पन्न होता है। अतः अवश्य ही इस सुयुक्तम प्राणवायु को ‘यजु’ कहा जा सकता है।

(६०)—यजुःप्राण के द्वारा यज्ञ का आत्मानात्मक वितान—

यहाँ भूति वायु (प्राण) को यजु’ कह रही है, एवं यही भूति आगे चल कर ‘यजु’ के—‘यत्-जू’ ये दो विभाग करती हुई ‘यत्’ को वायु (प्राण) कह रही है, एवं ‘जू’ (वाक्) को ‘आकाश’ कह रही है। यह वैसा पारस्परिक विरोध !। समन्वय कीजिये। जबकि ‘यत्’ का नाम वायु (प्राण), तथा ‘जू’ का नाम आकाश (वाक्) है, तो ‘यजु’ (यत् और जू दोनों की समष्टि) को ‘अयं वायु यजुर्गोऽयं पवते’ इत्यादि रूप से ‘यजु’ नाम से कैसे व्यवहृत किया गया !, यह विपत्तिपति की जा सकती है। मनोमय स्थित्यावल ही प्रथम नलवृत्ति से ‘प्राण’ भाव में (यत्भाव में) परिणत हुआ है यह कहा जा चुका है। पूर्व पूर्व चित्ति में उत्तर उत्तर चित्ति का भीज ‘बीजोक्त्याया’ नुगत अभिन्नसत्ताक कार्यकारण से समाधि रहता है। पूर्व पूर्व कारण ही अविकृतपरिणामवादात्मक नित्यमहिमामाव से उत्तरोत्तर के कार्यभावों में परिणत होता है। साथ ही पूर्व पूर्व कारण अपने उत्तरोत्तर के व्यक्तीभूत कार्यों को व्यक्त कर ‘सत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ के अनुसार उन कार्यों में गर्मीभूत बनता जाता है। अतएव कहा, और माना जा सकता है कि, पूर्व पूर्व कारण में कारण-कार्य दोनों समाधि हैं सूक्ष्म रूप से, एवं उत्तरोत्तर कार्यों में कारण-कार्य दोनों समाधि हैं सूक्ष्म-सूक्ष्म रूप से। जो ‘यत्’ रूप प्राण अपने भीजात्मक कारणभाव से कार्यरूप ‘जू’ (मर्त्याकाश) भाव में परिणत होने वाला है, उसमें सत्कार्यवादविमान्तानुसार पहिले से ही सूक्ष्म-अव्यक्त रूप से ‘जू’ रूप आकाशभाव भी प्रतिष्ठित है। इसी अभिन्नसत्तात्मक अव्यक्तमाधात्मक कार्यकारणैक्यवृद्धि से यत् रूप भी प्राण को यजु रूप प्राणवाक् रूप से व्यवहृत कर देना निर्विरोध समन्वित हो जाता है। यही कारण है कि, प्राण के कार्यभूत वाक्- (मर्त्याकाश) से उत्पन्न आगे के वायु-तेज-जल-मृत्-आदि सम्पूर्ण व्यक्त कार्यों को—‘अथो वागेवेर्षं सर्वम्’ इत्यादि रूप से ‘वाक्’ नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है। प्राण तथा वाक्, दोनों के संगमनात्मक ‘यजन’ का ही नाम ‘यजु’ है जो कि देवयजन (देवप्राणसंगमनात्मक यज्ञ) का आधार बना करता है। इसी समयसमन्वित दृष्टिकोणमाध्यम से ‘यजु’ को ‘यज्ञ’ नाम से भी व्यवहृत कर दिया है। ‘यजु’ का परोक्ष नाम तो ‘यजु’ है ही। साथ ही वाक्प्राणसंगमनमाधात्मक ‘यज’ शब्द का भी परोक्ष नाम ‘यजु’ मान लिया गया है, इसी अभिन्नसत्तामाध्यम से। देखिए।

यजुषा ह देवा—अग्रे यज्ञ तेनिरे, अथ अथा, अथ साम्ना । तदिदं नप्येतर्हि—
यजुषैवाग्रे तन्वते, अथ अथा, अथ साम्ना । ‘यजो’ ह वै तद्यजुरिति ॥

‘रिपति’ परमात्मक ‘आकाश’ (भूतकाश मर्त्याकाश) है। तदित्-‘यन्-जू-‘वायु-आकाश’-‘प्राण-वाक्’-‘प्राणचिति-वाक्चिति’-इत्यादि विविध द्रव्य नामों से वर्णितपरिणता, प्रथममन की स्मृतिक्रिया सिद्धा से आविर्भूत प्राणचिति स्मृति की स्मृतिरूपा वर्णितप्रतीति ही ‘मृक्षमायाविद्धमा मृ यजुर्’ चिति है, त्रिवक्त्र निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-विरक्षण हुआ है—

अयं वाय यजुर्योऽयं पवते । एष हि यन्नेवद् सव्यं जनयति । एत यन्तमिदमनु-
प्रजायते । तस्माद्वायुरेष यजु । अयमेव-आकाशो जू X, यदिदमन्तरिक्षम् । एत आका-
शमनुजवते । तदेतत्-यजुर्वायुरच, अन्तरिक्षं च (आकाशरच), यजु-जृश्च । तस्मात्-
यजुः । एष एव यदेव इति । तदेतत्-श्रुक्सामयो प्रतिष्ठितम्, श्रुक्नामे वदतः ।

—रातपथब्राह्मण १०।३।१।

(८८) श्रुक्सामात्मक यजुःप्राणः—

भुवि के अक्षरों का सङ्ग्रहण से क्याकि समन्वय कठिन है, अतएव दो शब्दों में इतक अक्षरार्थ का समन्वय कर लेना चाहिए। भुवि ने कहा है—‘यह सो सब्र (दोषमात्रों को हटाने से ‘पूत’ नाम से—‘पवन’ नाम से प्रसिद्ध) वायु वह रहा है, यही तो ‘यजु’ (यजुर्वेद) है। यही गतिशील (यत्) बनता हुआ इन सब भूत-मौलिक प्रपञ्चों का जलिया (बनक-उत्पादक-सुपमव) है। इसके गतिभाव का अनुसरण करते ही सब कुछ उत्पन्न होता है। वह आकाश ही ‘जू’ नामक तत्त्व है, जो कि (इस वावायुधिवी-सूर्य और भूधिवी को, अग्निगर्भ में समाविष्ट रखने वाला नीलामरुप से प्रतीयमान) यह अन्तरिक्ष है। इस आकाशरूप अन्तरिक्ष को आचार बना कर ही तो वह वायु अपने जब (वेग) से वह रहा है। सो यह यजु वायु और अन्तरिक्ष है, यत् और जू है। इसीलिए तो यह ‘यजुः’ कहालाया है। यही तो गतिशील तत्त्व है। सो यह गतिशील स्रुः तत्त्व श्रुक्साम के आचार पर प्रतिष्ठित है। श्रुक्साम ही यजु का वहन कर रहे हैं’ ।

(८९) वातवायु और यजुः—

त्वक्षर्य’ के द्वारा प्रत्यक्ष-अनुभूत वायु का ही नाम क्या तत्त्वात्मक वह यजुर्वेद है, जो विरवेदर का मौलिक स्वस्म उद्घोषित हुआ है । उच्चर है वह सुप्रसिद्ध उपलक्षणभाव, नैदानिक प्रतीकभाव, जिसे मन्त्रक बना कर ही मादरा गालमात्रात्मक व्यक्तियों को खल की ओर शनैः शनैः आकर्षित किया गया है। जिस वायु का हमारे शरीर से स्पर्श होता है, जो सर्वत्र विधूनन करता हुआ सब को विधूनित करता रहता है, वह तो पारिभाषिकी ‘वातवायु’ नामकी अमिषा से निगम में वर्णित हुआ है, जो कि अपने मौलिक विधूननधर्म से भूतपरमाशुओं का भूतों में परस्पर ‘प्रक्षिता संयोग-प्रसुता संयोग’ जलवा आदानविसर्गात्मक सम्पन्न से अमादि अमोषि बनसत्पादि का पोषण करता रहता है, जिसका कि—‘वात आ वातु मेघजम्’ (श्रुक् १ । १८९।१२) इत्यादि

X जूराकशे, सरस्वत्या, पिशाच्या, यवने, स्थिराम् ।

—विश्वकोश ।

में ब्रह्म सहचारीमात्र है, रस ही प्रधान है। तृतीया प्राणचिति में रस सहचारी है, बल ही प्रधान है। इन चारों चितियों के मध्य में हृदयस्थान में रसनिबन्धना मुमुक्षा, बलनिबन्धना सिद्धिज्ञा—दोनों से समन्वित रसबलमूर्ति काममय उभयात्मक रसावलीपस् नामक अव्ययमन प्रतिष्ठित है, जिसकी रसात्मिका कामना से आनन्द-विशान चितियाँ अनुप्राणित हैं, एवं बलात्मिका कामना से प्राण-वाक्चितियाँ अनुप्राणित हैं। अतएव काममय उभयात्मक मन दोनों का साक्षी बनता हुआ दोनों में अन्तर्भूत है। इसी आधार पर 'आनन्द-विज्ञान-रसप्रधान-मन' इन तीनों का एक स्वतन्त्र विभाग माना जा सकता है। 'घलात्मक मन-प्राण-वाक्' तीनों का एक स्वतन्त्र विभाग माना जा सकता है। प्रथम विभाग को रसकामनानुस्यूत स 'मुक्तिसाक्षी आत्मा' कहा जा सकता है। द्वितीय भाग को 'सृष्टिसाक्षी आत्मा' कहा जा सकता है। तिसरिदृष्टि स मुमुक्षाप्राणित आनन्दविज्ञान-चिति समष्टि का 'अन्तरिचिति' कहा जा सकता है, सिद्धिज्ञानप्राणित प्राण-वाक्चितिसमष्टि को 'वहिरिचिति' कहा जा सकता है, एवं मध्यस्थ उभयारमक मन को 'कामचिति' कहा जा सकता है। परंपरामित मायी रस-बलमूर्ति निष्कल अव्ययपुरुष की इस प्रकार मनोमयी कामना, किंवा कामरस से कृत् रस के अकृत् क्ल म कन्वु (सम्बन्ध) तारतम्य से 'आनन्दचिति-विज्ञानचिति-कामचिति-प्राणचिति-वाक्चिति' ये पाँच चितियाँ व्यवस्थित हो जाती हैं। या निष्कल पुरुष सङ्कलपुरुष, किंवा पञ्चचितिकपुरुष बनता हुआ इन पाँच चितियों से 'चिदात्मा' नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, जिसका उपनिषत् ने 'पञ्चकोशब्रह्म' रूप से वर्णन किया है। इन पाँचों में रस-बल के तारतम्य से पूर्व पृथ कोश उत्तर उत्तर कोश का आत्मा है, उत्तर उत्तर कोश पूर्व पूर्व कोश का शरीर। पूर्व पूर्व कोश सूक्ष्म है, तदपेक्षया उत्तरउत्तर कोश स्थूल है। सूक्ष्म पूर्व कोश स्थूल उत्तर कोश का शरीर-आत्मा है, स्थूल उत्तरकोश सूक्ष्म पूर्वकोश का शरीर है। अतएव यह कोशब्रह्म 'आत्मन्वी' (शरीरविशिष्ट आत्मा-प्रज्ञापति) नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। 'एक वा इदं चि बभूव सर्वम्' के अनुसार यह एक ही निष्कल ही मायी अव्ययपुरुष तदित्य पञ्चकल बन रहा है।

(६४)—वाङ्मय अन्तर्विचर—

उपनिषत् ने 'वाङ्मयकोशब्रह्म' को 'अन्नमयकोशब्रह्म' नाम से व्यवहृत किया है। कारण यही है कि मन-प्राणगमिता यदुवाक् ही वह मर्त्यकाश है, जिसका मनोगमित प्राणमयकोश के अनन्तर 'वाक्चिति' रूप से आविर्भाव बतलाया गया है। 'तस्माद्वा पदस्माद्वात्मन आकाशः सम्भूतः' के अनुसार मनोगमित प्राणआत्मा ही वाग्मय भूलाकार का प्रभव बनता है, जिसका तात्पर्य यही है कि, मनोगमित प्राणआत्मा के सिद्धिज्ञामूलक प्राणव्यापार से बलभाषति के द्वारा प्राण ही उत्तरावस्थामें 'वाक्' रूप में परिणत होगा। सिद्धिज्ञा प्रकल्प रही, बलप्रस्थि का उपक्रम हुआ। इस मन-प्राण वाङ्मय (मन-प्राणआत्ममय) आत्मा से वायु (आप) नामक भूत का आविर्भाव हुआ। मन-प्राणवाग्वायुस्य आत्मा से तेजाभूत का, मन-प्राण वाग्वायुतेजोमय आत्मा से बलभूत का, मन-प्राणवाग्वायुतेजबलात्मा से पार्थिवभूत का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार अनादिप्राणतारतम्य से मन-प्राणगमिता वाक्, किंवा मन-प्राणगमित आकाश ही आकाश-वायु-तेज-बल-पृथिवी, इन पञ्च सूक्ष्म-गुण-भूतों में परिणत हो गया, जो कालान्तरमें-तणु-अणु-भूत-मातिक्रमावतुगत्य पञ्चीकरणप्रक्रिया से 'पञ्चमहाभूत' रूप में परिणत हो जाता है। पञ्चमहाभूतात्मिका पृथ्वी ही अप्रवि बनस्फादिरूप में परिणत होती है। यही शरीरात्मिमें हुत हाकर रस-बल के क्रमिक विरक्षणन क द्वारा

(६१)—अज्ञात्मक यजुःप्राण—

अव्यक्तप्राण से व्यक्तीभूत वाक् ही आगे जाकर पञ्च मर्यादितभूतलों में परिणत होती हुई 'अन्न' रूप में परिणत होती है। अतएव "अन्नमय यजुः" (शत० १०।३।१११) रूप से वाद्यमय भूतस्मृतिरूप अन्न का भी 'यजुः' कह दिया जाता है। अन्नमय मन ही यजुः-यजुः प्राण-वाक् निधिरूप में परिणत होता है। अतएव 'मनो यजुर्वेदः' (शत० १०।१।३।१२)—'मन एव यजुर्वि' (शत० १०।१।३।१३)—'मना वै यजुः'। (शत० १।३।१।४०) इत्यादि रूप से मन को भी 'यजुः' कह दिया जाता है, जबकि व्यस्तारुण्य प्राणवाक् के समन्वित रूप का ही नाम 'यजुः' है। 'अन्नं छन्दोस्तु यजुः-सामों का यहाँ—'यजुःसामे यजुरपीत' 'यजुःसामे यद्वत्' इत्यादि रूप से प्राणवाक् रूप यजुः का आधार माना गया है, वहाँ अन्यत्र आधायभेद्यभाव के अन्तर्गतपीमाव एवम्भ से 'वागेवऽर्चय-सामानि च-मन एव यजुर्वि' (शत० १०।१।३।१४) इत्यादि रूप से वाक् को यजुःसाम-अभिधा से भी व्यक्त मान लिया गया है। हमें अपनी स्थूल भावुकता से यद्यपि श्रौत सिद्धान्त विप्रतिपन्न प्रतीत होने लगते हैं। किन्तु यस्तुगत्या सम्पूर्ण तत्त्वचर्चा का तत्त्वदृष्टि निर्धारण समन्वय हो रहा है। वस्तुतया यही है कि, 'सर्वा गतिर्याजुषी ह्येव शारयत्' (शे० भा ३।१२।६।) इत्यादि निगमा-नुसार गतिप्रकृतिक प्राण, तथा आपेच स्थितिप्रकृतिक 'वाक्' दोनों की समन्वितवस्था का नाम ही 'यजुः' है, जो परोक्षमात्रा में 'यजुः' नाम से प्रसिद्ध हुआ है *।

(६२)—यजुर्वीक्षिति का आपोभाग—

मनोमयी स्थित्वा से उद्भूत प्राणचिति में वहाँ अतत्त्व निरसिग्यरूप से समुच्चित था, वहाँ उर्वी स्थित्वा से उद्भूत वाक्चिति में अतत्त्व मन्यमावातुक्त बन जाता है। आप ही इसमें 'ऊर्-सृष्ट्वा' न्याय से मनः-प्राण दोनों गर्भभूत रहते हैं। वही त्रयीप्रकाशत्मक-मनःप्राणवाक्मय विरक्ताची-सृष्टिसृष्टी आत्मा कह लाया है। सृष्टिसृष्टी इस आत्मजलालक्षण प्रसिद्धाका के रूप (प्राणव्यापार) से यजुः के रूप वाक् भाग का (वाक्चिति का) द्रुत भाग ही 'आप' (वायु नामक सूक्ष्म आप) का आविर्मान हुआ है, जैसा कि 'सोऽपी सृजत-वाच एव लोकत'। वागेव साऽसृज्यत' (शत १।१।१।७) इत्यादि भूति से प्रमाणित है।

(६३)—पञ्चकोशात्मक अन्नमयप्राण—

स्पष्ट किया गया है कि अन्न कुर्वरूपा कस्या में परिणत होता हुआ विशावरूप से समुदीत हुआ (२५२ २५३)। इस आत्यन्तिक उर्ध्वजन से अन्न मूलसृष्टि का अनुगामी बन गया। यही चौथी 'वाक्चिति' कक्षार्थ, जिसमें रस सर्वथा अभिभूत है। जो स्थिति अन्नमयचिति की है वही इस वाक्चिति की है। जो स्थिति विज्ञानचिति की है, वही स्थिति प्राणचिति की है। इसलिये कि-अथवा अन्नमयचिति में अन्न अभिभूत-सुप्तक है, रस सर्वोत्तमा विकसित है। चतुर्थी वाक्चिति में-रस अभिभूत है, सुप्तक है, अन्न सर्वोत्तमा विकसित है। अथमेव द्वितीया विज्ञानचिति

* जिस आपो वेप शब्दवाच्यमय शास्त्र में प्राकृतिक आपोवेद्यवत्सारवक वेद का निरूपण हुआ है, वह तत्त्वत्मक वेद वही यजुःसूक्त विषय है, जिसका यजुःसूक्तवत्त्वक निरूपण उपनिषद्विज्ञानमाध्यमिक द्वितीय-तृतीय अर्थों में विस्तार से विश्लेषण हुआ है।

मीमांसा होती रहेगी । परात्परविनाभूत पञ्चकला अव्ययपुरुष, तदमिता-पञ्चकला पराप्रकृति (अक्षर), तदमिता पञ्चकला अपराप्रकृति, इन १-परात्पर-२-अव्यय-३-अक्षर-४-क्षर-कलाओं की समष्टि को ही 'पोङ्गरी पुरुषप्रजापति' कहा गया है, जिसका परात्परविशिष्ट अव्ययात्मभाग विश्व का अधिष्ठानकारण बनता है, तद्गर्भीभूत अक्षरात्मा (पराप्रकृति) विश्व का निमित्तकारण बनता है । एवं तद्गर्भीभूत किया तद्गर्भीभूत क्षरात्मा विश्व का उपादानकारण बनता है । अधिष्ठान-निमित्त-उपादान (आरम्भण) कारणत्रयीसमष्टिरूप यह पाङ्गरीपुरुष ही मायी महाविश्व का मूल बनता है, जिसे मूल बनाकर ही हमें विश्व के तात्त्विक स्वरूप की मीमांसा करते हुए निरूप्य के प्रधान साक्षीभूत पूर्वप्रतिष्ठात मनु के तात्त्विकस्वरूप का अब अविलम्ब उपक्रम कर देना है, जिस उपक्रान्ति के लिए थोड़ी प्रतीक्षा तो अनिवार्यरूपेण क्षम्य मान ही ली जायगी ।

(६५)-मायी महेश्वर के विविध विचर-—

'परात्पर-अव्यय-अक्षर-आत्मक्षर' मूर्ति, पोङ्गरीप्रजापति को विश्व का मूल प्रमाणित करते हुए हमन इसी का 'मनु' स्वरूप का उपक्रम भी माना है । परिणामाविलुति के कारण, साथ ही निगमम्याख्या-लक्षणा आचार्यमीमांसा से एकान्ततः असंख्यदा वर्तमान दार्शनिक तत्त्वमीमांसा के अनुग्रह से नैगमिक व्यवहृत् आत्मस्वरूप-बोध क्योंकि क्लृप्तप्राय है । अतएव सर्वथा सहज भी यह आत्मस्वरूप आब के मानव के लिए दुर्बाध्य प्रमाणित हो सकता है । इसीलिए पुनः पुनः हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से इन आत्मस्वरूपमीमांसाओं को लक्ष्य बनाना पड़ता है । दार्शनिक दृष्टि का ही यह असीम अनुग्रह है ! कि, सर्वथा विभक्त भी आत्मविवर्त आब पारस्परिक उन पर्यायस्वरूपों के माध्यम से अभिन्नार्थक मानने-मनवाने की श्रान्ति से स्व-स्व-व्यवस्थित विभक्त स्वरूपों से अभिभूत हो गए हैं । उदाहरण के लिए 'परमेश्वर-महेश्वर-विश्वेश्वर-उपेश्वर-इश्वर-जीवत्मा' आदि प्रत्येक शब्द यद्यपि विज्ञानदृष्ट्या सर्वथा विभिन्न आत्ममायों के वाचक हैं । किन्तु आब एकेइलाया इन सब को अभिन्नार्थक माना जा रहा है, फलस्वरूप इन शब्दों को पर्याय बोधित किया जा रहा है । मायावीत सबविलिष्टरसैक्यन तत्त्व परात्पर परपेश्वर है । महामायावलावच्छिन्न सहस्र-बल्लामूर्ति अश्वत्थमलक्षणा पोङ्गरीपुरुष मायी महेश्वर है ॐ । स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी, इन पाँच पुण्डरीका की समष्टिरूप-अतएव 'पञ्चपुण्डरीकाप्राजापत्यबल्ला' नाम से प्रसिद्ध, दूसरे शब्दों में स्वयम्भू से आरम्भ कर पृथिव्यन्त व्याप्त पञ्चबल्लाधिष्ठाता आत्मन्वी बल्लोश्वर ही त्रैलोक्यत्रिलोकीलक्षणा सप्तमुवनारम्भ विश्व का ईशिता बनता हुआ 'विश्वेश्वर' है । स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्यादि-पाँचों पुण्डरीक स्वतन्त्ररूप से संगृहीत बनते हुए अपने अपने स्वतन्त्र स्वरूप से 'उपेश्वर' नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनकी समष्टि को 'पञ्चोपेश्वरा' कहा गया है । पाँचों उपेश्वरों में से केवल पार्थिव उपेश्वर से अनुप्राणित पार्थिव सौम्यत्रिलोकी के अग्नि-वायु आदित्य के त्रिवृदुभाष से कृतरूप विराट् हिरण्यगभ-सवङ्गमूर्ति उपनिषद्वा में 'मयनूतान्तरात्मा'-'साक्षी सुपर्ण'

• मायान्तु प्रकृतिं विधात-मायिन तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सर्वमिदमगत् ॥

—रत्नेतरावतारपनिषत् ६१ ।

वैतस्म में परिणत होती है। यह श्रृंगार ही योगाग्नि में आहुत होकर सर्वांश में 'पुरुष' रूप में परिणत होता है। यह है सद्यः सृष्टिमय, विवक्षा निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः,—आकाशाव्वायु—वायोरग्नि—अग्नराग्नः—
अवृमि पृथिवी—पृथिव्या ओषधय—ओषधीम्योऽन्नम्—अन्नात्—रेत—रेतस पुरुष । स
वा एष पुरुषोऽन्नसमय ।
—ते० उ० प० २।१।

आकाश (वाक्)—वायु—अग्नि—जल—पृथिवी—पाँचों भूत ही योग्य बनते हैं। अतएव 'अयते' के अनुसार इन की समष्टि को अवश्य ही 'अन्न' कहा जा सकता है। इसी दृष्टि से इस वाक्यमयविवर्त को 'अन्नविवर्त' कहा जाता है, जिसे 'वाचीमा विरया भुवनान्यर्पिता' रूप से सयभूतमयक जोधित किया गया है। इसी आधार पर भगवान् विचित्र ने वाक्यमय कोशको 'अन्नमयकोश' नामसे व्यवहृत कर दिया है। केवल मौलिक तत्त्वसृष्टि के प्रसङ्ग में तो इसे 'वाक्यमयकोश' ही कहा जायगा। किन्तु अन्नरसद्वारा सङ्कल्पना वैकारिकी प्रभासृष्टि की व्याख्या करते हुए इसे 'अन्नमयकोश' अभिधासे समझा हुआ किया जायगा। सृष्टि-मूलमीमांसा का उपक्रम करते हुए हम ने पूर्व में 'अमस्तदमे समवर्षावाधि०' इत्यादि मन्त्र उद्धृत किया था। उस मन्त्र की प्रथमभूमिका अमनीवानुगता—उदस्र्क्न्वु—(उदस्र्क्न्व) लक्षणा इस पञ्चकोश-निष्पत्ति पर ही उपर्युक्त हो रही है।

रसकलानुगतवर्षाविधिविधिभाषपरितेक्ष—

अन्न इविज्ञानचनमन.प्राणगर्भिता वाक्—एव अव्यय पुरुष—

(१) कलागर्भितो रस—रसविधिः—अन्नान्वविधिः—अन्नानन्द (अन्नानन्दकला)	} अन्तर्विधि
(२) कलासूचरितो रस—रसविधि—विज्ञानविधि—विज्ञानम् (विज्ञानकला)	
(३) कलानुगतो रस—रसविधि—सुमुखाविधिः	} मनः (अन्नकला)—विधिप्रवर्तक
(४) रसानुगत कलाम्—कलविधिः—सिद्धिवाविधिः	
(५) रससूचरित कलाम्—कलविधिः—प्राणविधिः—प्राणा	} बहिरविधि
(६) रसगर्भित कलाम्—कलविधिः—वाक्विधिः—वाक्	

पञ्चकोश—सूक्ष्म—विज्ञान—वाक्यमय

उपोषवर्धित—उपस्तुत—अन्नमय—निष्क्रमभाषाभ—मनोभन अतएव अमन—प्राणपन—अतएव अप्राण वागपन—अतएव आवाक्—सर्वरूप—अतएव सर्वातीत—पञ्चकोशात्मक इस सकल—अतएव निष्कल परावरत्म-मुक्ति अन्नमयपुरुष के साथ नित्य सम्बद्धा 'परत—अपरा' नाम की प्रकृति ही प्रकृतिविशिष्ट पुरुष का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है, जिसकी इन प्रकृत-तया आगामिनी मीमांसाओं में यथावत्तर इतिहासमेव से

हुआ है, इसके लिए 'रसो यै स' । रसं ह्येवायं लब्ध्वा भवान्दी भवति' (ते० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है । दूसरा नलसापेक्ष सूर्यत्रलाविशिष्टरसकैषेण सविशेष परात्पर 'शाश्वतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जितके लिए निगम में 'शाश्वतव्रज' नाम पोषित हुआ है । 'शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १।१२७।) से दोनों का विभिन्नभाव स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है । यही वह 'शाश्वतव्रज' तत्त्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है ।

(६७)-निर्विशेष, और परात्परव्रज—

मायातीत, अतएव, विश्वतीत, अतएव च स्वातीत सर्वात्म-अमूल-व्रज के निर्विशेष, एवं परात्पर, इन दोनों विभिन्न विवर्तों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की समष्टिरूप परात्पर को, दूसरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है । परात्पर परमेश्वर सत्तादृष्टया यद्यपि अद्वय है, अभिल है, एक है । तथापि सापेक्ष क्लानुगतता माति की दृष्टि से इसके 'रस-व्रज' ये दो माति-माय मान लिए जाते हैं । जो दोनों मासियाँ वस्तुगत्या बलनिबन्धना बनती हुई बलमातियाँ ही मानी जायेंगी । इन दोनों में असन्नमावापन रस संख्या से (गणना में) जहाँ 'एक' है, वहाँ दिग्देशकालादृष्टया यह 'अनन्त' (नि सीम-असीम) है । साथ ही अपने एकत्व-असीमभावनिबन्धन सहज अविचाली-स्थिर-अपरिवर्तन-माय के कारण यह रस भाग- 'अमृत-सत्-आमू' इत्यादि अभिधाओं से समलंकृत है । ठीक इसके विपरीत स्वन्नमावापन रस संख्या से जहाँ अनन्त (असंख्यात) है, वहाँ यह दिग्देशकाल से सादिसन्त है, सीमित-परिच्छिन्न है । तात्पर्य, रस भी अनन्त है, बल भी अनन्त है । सर्वमिदमानन्त्यम् । किन्तु रसानन्तता जहाँ दिग्देशकालातीतलक्षणा-दिग्देशकालासंयुज्जितलक्षणा है, वहाँ बल की अनन्तता संख्यानन्ततानुगता है । स्वन्नमाया में रस दिग्देश-काल से अनन्त है, बल संख्या से अनन्त है । रस संख्या में एक है, बल संख्या में अनेक है । संख्यानन्त्य से अनन्त बना हुआ बल अपने नानात्व-असीमभावनिबन्धन सहज विचाली-अस्थिर-परिवर्तनमाय के कारण 'मृत्यु-असत्-अश्व' इत्यादि नाम भावों से उपवर्णित हुआ है । उदा सर्वथा एकरस-अक्षय-स्वरस के आधार पर उदा-सर्वथा विभिन्नरस-प्रतिक्षय विलक्षण क्षयमावापन अस्त्वलों का 'धीधी-तरङ्गन्याय' से आलोडन-विशोडन-उदयास्त-आविर्भाव-तिरोभाव-व्यक्ताव्यक्तभाव सम्भूति-विनाश अक्षय चारबाहिक रूप से प्रकटित बना रहता है । वही ही इन उपावचतरङ्गों का मुख्य विज्ञान ही नारतीय 'विश्वविज्ञान' है, जिसे 'आर्षविज्ञान' कहा गया है । एवं जो आर्षविज्ञान 'ब्रह्मविज्ञान'-'ब्रह्मविद्या' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना किसी भी आर्ष उपावन सिद्धान्त के मौलिक रहस्य का समन्वय नहीं किया जा सकता ।

(६८)-बोद्धशविच बलकोशपरिचय—

नित्य-शान्त-निश्चल-निर्गुण-असीम-व्यापक-अक्षय-अद्वय-समुद्रसमतुलित रस-धरातल के आधार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-साञ्जन-सगुण-ससीम-व्याप्य-प्रतिक्षयविलक्षण-द्वैतमावापन-तरङ्ग-समतुलित बल यद्यपि संख्या में अनन्त है । किन्तु बोद्धरी मायी महेश्वर की माति इन असंख्य बलों के कोशकल भी बोद्धशविच (१६ प्रकार के) ही मान लिए गए हैं, जिन सोलह बलकोशों में सम्पूर्ण असम्पन्न-अनसम्पन्न समाधिष्ट रहते हैं । जोकि बोद्धश बलकोश निगमप्रयोगों में यत्रतत्र क्रमशः "माया"-इत्यम्"-जाया"-पारा"-आप"-मूषि"-यज्ञ"-सूत्रम्"-सत्यम्"-यक्षम्"-अश्वम्"-नय"-वयोनाय"-अयुनम्"-मोह"-विद्या"- इन नामों से उपवर्णित हुए हैं । इन सोलह बलकोशों के आधार पर

‘देवसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवपर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस इश्वरीय पार्थिव पियर्त्त से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’—‘भोक्तात्मा’—‘कम्मात्मा’—‘देही’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-येरषानर-तेजस-प्राज्ञमूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानामाया-पन्न योगमाया से सम्यग् माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी तुर्यत्रेयता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के क्या समन्वय के लिए सिंहावलोकनदृष्टा संग्रह रूप से आत्मस्वरूप का आभय ले रहे हैं। विषयमूल के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विश्लेषण करने वाले पूर्वोद्धृत ‘कामस्तवमे’ समयताधि मनसो रत्न प्रथमं यथासीत्’ इत्यादि अद्वैत का जो समन्वय पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्षार्थ पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—‘चराचरप्राणिपगसमाकुलित यह दृश्यमान पाञ्चभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूयदशा में सर्वत्र अस्रग्द-अद्वय-निरञ्जन-केवल-ब्रह्म का ही साक्षात्प था, जिस अस्रग्द-निरपेक्ष-ब्रह्म में सर्वभावामक ‘आमू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एक असर्वभावामक ‘अध्व’ नामक ‘बल’ तत्त्व का सहचरसमन्वय से अनारतन्त्रीभाव से समन्वय था। सर्वव्यतिरिष्टरसैकधन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायासीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परात्पर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायावत्तानुगत हृदयबलावच्छिन्न मनो भय कामरेत से सत्-असत् (रस-बल) के समन्वय-तारतम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विरवेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विवर्तभावों का उदय हो गया’।

(६६)—अत्यनपिनद्ध ब्रह्म

किसी भी प्रकार के मूर्त्य-धारण-सीमापान्कचन से सर्वात्मना असंख्य रहने के कारण ही मायासीत सर्वव्यतिरिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में *अत्यनपिनद्ध’ (निःसीम) नाम से उपलब्ध हुआ है। निःसीम परात्परब्रह्म का शुद्ध ‘रसभाव’ विशेषमात्रप्रवर्त्तक बलों की अविच्छेद से वहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाया है, वहाँ विशेषभावप्रवर्त्तक बलों की विच्छेद से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न तु सत्तानुगता) बल-अविच्छेदाविच्छेद के मेघ से मायासीत एक ही ब्रह्म के बल निरपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलसायेक्ष-बलविरिष्ट सविशेषमात्रात्मक परात्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर), ये दो विवर्त हो जाते हैं। स्मार्ती उपनिषद् की परिभाषानुसार क्लानिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘पेक्षान्तिरसुक्ष्म’ (निर्विषयक आत्मरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

+ परमेश्वर-महेश्वरादि आमविषयों के विभिन्न दृष्टिकोणनिकषन वैज्ञानिक स्वस्वी के लिए वेक्षिण—गीतामूमिकान्तर्गत ‘आत्मपरीक्षा, ईशोपनिषद्विज्ञानमाध्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आदिविज्ञानमन्त्र का प्रथमस्रग्द।

* सीमा से ब्रह्मभाव ‘नद्ध’ है। सीमाकचन से सर्वात्मना आन्यत्विक्त्वरूप से असंख्य निःसीम सर्वत्र स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यनपिनद्ध’ है।

हुआ है, जिसके लिए 'रसो ये स'। रसं ह्येवाय ताभ्या आनन्दी भवति' (तै० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है। दूसरा बलसापेक्ष सपबलपिशिष्टरसकैषेण सविशेष परात्पर 'शारयतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके लिए निगम में 'शारयतव्रक्ष' नाम घोषित हुआ है। 'शारयतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १८।२७।) से दोनों पद विभिन्नमान स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। यही वह 'शारवतव्रक्ष' वत्स है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है।

(६७)-निर्विशेष, और परात्पञ्चम—

(१७) - **निनावशेष, और परात्यय**
मायावीत, अतएव, विष्वावीत, अतएव च सर्वातीत सर्वाभूल-अभूल-बद्ध के निर्विशेष, एवं परात्पर, इन दोनों विभिन्न विषयों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की समष्टिरूप परात्पर को, दूसरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिभूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सत्तादृष्ट्या यद्यपि अद्वय है, अमिश्र है, एक है। तथापि सापेक्ष क्लानुगता भाति की दृष्टि से इसके 'रस-बल' ये दो भाति-माय मान लिए जाते हैं। जो दोनों भातियाँ वस्तुगत्या बलनिबन्धना बनती हुई बलभातियाँ ही मानी जायेंगी। इन दोनों में असङ्गमायापन्न रस संख्या से (गणना में) जहाँ 'एक' है, वहाँ दिग्देशकालादृष्ट्या यह 'अनन्त' (नि सीम-असीम) है। साथ ही अपने एकत्व-असीममावनिबन्धन सहज अविचाली-स्थिर-अपरिवर्तन-भाव के कारण यह रस मांग-'अमृत-सत्-आशु' इत्यादि अभिवाचनों से समलंकृत है। ठीक इसके विपरीत-सङ्गमावापन्न बल संख्या से जहाँ अनन्त (असंख्यात) है, वहाँ यह दिग्दिशकाल से सादिसन्त है, सीमित-परिच्छिन्न है। तात्पर्य, रस भी अनन्त है, बल भी अनन्त है। सर्वमिदमानन्त्यम्। किन्तु रक्षानन्तता जहाँ दिग्देशकालातीतलक्षणा-दिग्देशकालासंख्यलक्षणा है, वहाँ बल की अनन्तता संख्यानन्तानुगता है। सङ्गमाया में रस दिग्देश-काल से अनन्त है, कल संख्या से अनन्त है। रस संख्या में एक है, कल संख्या में अनेक है। संख्यानन्त्य से अनन्त बना हुआ बल अपने नानात्व-समीममावनिबन्धन सहज विचाली-अस्थिर-अपरिवर्तन-भाव के कारण 'मृत्यु-असत्-अम्य' इत्यादि नाम भाषों से उपबर्णित हुआ है। सदा सर्वथा एकरस-अक्षय-सदस के आधार पर सदा-सर्वदा विभिन्नरस-प्रतिक्षण विलक्षण क्षणमावापन्न अस्वभावों का 'घोषी-तरङ्गनाय' से आलोचन-विलोचन-उदयास्त-आविर्भाव-विरोभाव-अक्राभ्यक्रमभाव सम्भूति-विनाश अनन्त बाह्यबाहिक रूप से प्रध्वनत बना रहता है। कला की इन उपावचतरङ्गों का सुवक्त्र विज्ञान ही नागदीय 'विश्वविज्ञान' है, जिसे 'आर्षविज्ञान' कहा गया है। एवं जो आर्षविज्ञान 'ब्रह्मविज्ञान'-'ब्रह्मविद्या' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना किसी भी आर्ष सनातन सिद्धान्त के मौलिक रहस्य का समन्वय नहीं किया जा सकता।

(६८)-षोडशविध वृत्तकोशपरिचय-

(६८) —**बौद्धशास्त्र के बलकाशितपरिचय—**
नित्य-शान्त-निरञ्जन-निर्गुण-असीम-व्यापक-अक्षय-समुद्रसमवृत्तित रस-धरातल के आवार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-साञ्जन-सगुण-ससीम-व्याप्य-प्रतिध्वनितलक्षण-दैतमावापन्न-तरङ्ग-स्फुटित बल यद्यपि संख्या में अनन्त है। किन्तु बौद्धी मायी मोहेश्वर की भाँति इन अस्त्रस्य स्त्रों के कोशला भी बौद्धाविध (१६ प्रकार के) ही मान लिए गए हैं, जिन सोलह बलकोशों में सम्पूर्ण अस्त्रस्य अनन्तरुल समाविष्ट रहते हैं। जोकि बौद्ध बलकोश निगमग्रन्थों में यत्रतत्र क्रमशः “माया”-“इयम्”-“चाया”-“वारा”-“आप”-“भूति”-“यक्ष”-“सूत्रम्”-“सत्यम्”-“यक्षम्”-“अध्वम्”-“यय”-“वयोनाध”-“ययुनम्”-“मोह”-“विद्या”-“” इन नामों से उपवर्णित हुए हैं। इन सोलह बलकोशों के आधार पर

‘वैद्यसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवरथर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस इश्वरीय पार्थिव पियर्त्त से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’-‘भोक्तात्मा’-‘कम्मात्मा’-‘दही’-इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-यैरायनर-तैजस-प्राज्ञमूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानाभावा-पन्न योगमाया से सम्यक् माना गया है-।

आत्मस्वरूप को इसी दुर्बोधता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा समन्वय के लिए सिंहायलोकनदृष्टा संमहत्त्व में आत्मस्वरूप का आभय ले रहे हैं। विरम्भूल के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विशेषण करने वाले पूर्वोद्धृत ‘कामस्तवमे’ समयताधि मनसो रेत’ प्रथमं यदासीत्’ इत्यादि श्रुत्यन्त्र का जो समन्वय पूर्ण में हुआ है, उसके इस निष्कर्षार्थ पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिवगसमाकुलित यह इश्वरमान पाश्चात्तोलिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूर्ववशा में सर्वत्र अस्रण्ड-अद्वय-निरञ्जन-केवल-ब्रह्म का ही साक्षात्कार था, जिस अस्रण्ड-निरवयव-ब्रह्म में सद्भावामक ‘आमू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एक असद्भावात्मक ‘अभ्य’ नामक ‘यल’ तत्त्व का सहचरसम्यक् से अनारान्तरिभाव से समन्वय था। सर्वव्यापिशिष्टरसैक्यन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायावीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परात्पर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायाप्रलानुगत हृदयबलावच्छिन्न मनो-मय कामरेत से सत्-असत् (रस-यल) के सम्यक्-तारतम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विरमेश्वर-सपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विवर्तमाया का उद्भव हो गया”।

(६६)—अत्यनपिनद्ध ब्रह्म

किसी भी प्रकार के मर्त्य-बाह्य-सीमाप्राप्त्यन्त्र से सर्वात्मना अर्कस्थ रहने के कारण ही मायावीत-सर्वकालविशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में ‘अत्यनपिनद्ध’ (निःसीम) नाम से उपलब्ध हुआ है। निःसीम परत्परब्रह्म का शुद्ध ‘रसमान विशेषमानप्रसक्त कलों की अविवक्षा से जहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाया है, वहाँ विशेषभावप्रसक्त कलों की विवक्षा से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न तु सत्त्वानुगता) कल-अविवक्षाविनक्षा के मेघ से मायावीत एक ही ब्रह्म के बल निरपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलासापेक्ष-बलाविशिष्ट सविशेषमाभापन्न परत्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर) ये दो विवर्त हो जाते हैं। स्मार्त्ती उपनिषद् की—परिभाषानुसार कलनिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘येकान्तिकमुखा’ (निर्विषयक आत्मरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

— परमेश्वर-महेश्वर-विरमेश्वर आदि अविवर्तों के विभिन्न दृष्टिकोणानुसन्धन वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए वेदिए—गीतामूर्तिमन्तर्गत ‘आत्मपरीक्षा, ईशोपनिषदविज्ञानमाध्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषद्’ नामक आद्यविज्ञानग्रन्थ का प्रथमखण्ड।

● सीमा से बद्धभाव ‘नद्ध’ है। सीमापन्न से सर्वात्मना आन्यन्तिकरूप से अर्कस्थ निःसीम सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यनपिनद्ध’ है।

हुआ है, जिसके लिए 'रसो ये स'। रसं ह्येवार्थं लब्ध्वा आनन्दी भवति' (वै० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध हैं। वृषभ बलसापेक्ष सर्वबलविशिष्टसंकेपेन खविशेष परात्पर 'शाश्वतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके लिए निगम में 'शाश्वतब्रह्म' नाम प्रापित हुआ है। 'शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १४।२७) से दोनों का विभिन्नभाव स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। यही वह 'शाश्वतब्रह्म' तत्त्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है।

(६७)-निर्विशेष, और परात्परब्रह्म—

मायावीव, अतएव, विश्वावीव, अतएव च स्वावीव सर्वाभूल-अभूल-ब्रह्म के निर्विशेष, एवं परात्पर, इन दोनों विभिन्न विषयों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की समष्टिरूप परात्पर को, दूसरे शब्दों में दोनों का एक ही मानते हुए हमें सष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सत्तादृष्ट्या यद्यपि अद्वय है, अभिन्न है, एक है। तथापि सापेक्ष बलानुगता भाति की दृष्टि से इसके 'रस-बल' ये दो भाति-भाव मान लिए जाते हैं। जो दोनों भातियाँ यस्तुगत्या स्थानिबन्धना धनती हुई बलभातियाँ ही मानी जायेंगी। इन दोनों में असङ्गभावापन्न रस संख्या से (गणना में) जहाँ 'एक' है, वहाँ दिग्देशकालादृष्ट्या यह 'अनन्त' (निःसीम-असीम) है। साथ ही अपने एकत्व-असीमभावनिबधन सहज अविचाली-स्थिर-अपरिवर्तन-भाव के कारण यह रस भाग-अमृत-सत्-आमू' इत्यादि अभिवाची से समलक्ष्य है। ठीक इसके विपरीत सङ्गभावापन्न बल संख्या से जहाँ अनन्त (असंख्यात) है, वहाँ यह दिग्देशकाल से सादिसन्त है, सीमित-परिच्छिन्न है। तात्पर्य, रस भी अनन्त है, बल भी अनन्त है। सर्वमिदमानन्त्यम्। किन्तु स्थानन्त्वा जहाँ दिग्देशकालातीतलक्षणा-दिग्देशकालासंख्यलक्षणा है, वहाँ बल की अनन्तता संख्यानन्तवानुगता है। सङ्गभावा में रस दिग्देश-काल से अनन्त है, बल संख्या से अनन्त है। रस संख्या में एक है; बल संख्या में अनेक है। संख्यानन्त्य से अनन्त बना हुआ बल अपने नानात्व-असीमभावनिबधन सहज विचाली-अस्थिर-परिवर्तनभाव के कारण 'सृत्यु-असत्-अभ्य' इत्यादि नाम भावी से उपवर्णित हुआ है। उदा सर्वथा एकरस-अक्षय-सुख के आचार पर सदा-सर्वदा विभिन्नरस-प्रतिक्षण विलक्षण क्षणभावापन्न असद्वस्तुओं का 'दीप्ती-तरङ्गन्याय' से आलोडन-विलोडन-उद्भास्य-आविर्भाव-तिरोभाव-व्यक्ताव्यक्ताभाव सम्भूति-विनाश अक्षय धारावाहिक रूप से प्रकटित बना रहता है। बलों की इन उभावचतरङ्गों का सुसूक्ष्म विज्ञान ही नाय्तीम 'प्रवविज्ञान' है, जिसे 'आर्यविज्ञान' कहा गया है। एवं जो आर्यविज्ञान 'ब्रह्मविज्ञान'-'ब्रह्मविद्या' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना किसी भी आर्य उपातन सिद्धान्त के मौखिक रहस्य का समन्वय नहीं किया जा सकता।

(६८)-बोद्धशक्ति बलकोशपरिचय—

नित्य-शान्त-निश्चल-निर्गुण-असीम-व्यापक-अक्षय-अद्वय-समुद्रसमवुलित रस-धरातल के आचार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-साञ्जन-सगुण-असीम-व्याप्य-प्रतिक्षणविलक्षण-धैतमावापन्न-तरङ्ग-उपलब्धित बल यद्यपि संख्या में अनन्त है। किन्तु बोद्धशी मायी भगेश्वर की भांति इन असंख्य बलों के कोशकाली बोद्धशक्ति (१६ प्रकार के) ही मान लिए गए हैं, जिन कोलह बलकोशों में सम्पूर्ण असंख्य-अनन्तबल समाविष्ट रहते हैं। जोकि बोद्ध बलकोश निगमग्रन्थों में यत्रतत्र क्रमशः 'माया'-'इक्षयम्'-'जाया'-'धारा'-'आप'-'भूति'-'यज्ञ'-'सूत्रम्'-'सत्याम्'-'यज्ञम्'-'अभ्यम्'-'यय'-'ययोनाध'-'वयुनम्'-'मोह'-'विद्या'-'इन नामों से उपवर्णित हुए हैं। इन कोलह बलकोशों के आचार पर

‘द्विषसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवस्वर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस ईश्वरीय पार्थिव विषय से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’—‘भोक्तात्मा’—‘कम्मात्मा’—‘दही’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-यैरयानर-तैजस-प्राज्ञमूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानाभाषा-पत्र योगनामा से सम्यक् माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी तुर्यतैयता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा-समन्वय के लिए सिद्धायलोकनद्वारा संग्रहण से आत्मस्वरूप का आभय ले रहे हैं। विश्वमूल के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विश्लेषण करने वाले पूर्वोद्धृत ‘कामस्तवमे’ समयताधि मनसो रेत’ प्रथमं य्वासीत्’ इत्यादि श्रुत्यन्त का जो समन्वय पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्ष पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिवर्गसमाकुलित यह दृश्यमान पाञ्चभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूयवशा में सबत्र अक्षरव-अद्वय-निरञ्जन-केवल-ब्रह्म का ही साक्षात्कृत था, जिस अक्षरव-निरवयव-ब्रह्म में सर्वमावात्मक ‘आमू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एवं असद्वमावात्मक ‘अश्व’ नामक ‘बल’ तत्त्व का सहचरसम्बन्ध से अनारान्तरीभाव से समन्वय था। सर्वव्यवस्थितशिष्टरसैकधन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायावीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परत्पर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायावत्तानुगत ह्रदयवत्तावच्छिन्न मनो मय कामरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्बन्ध-तारतम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विरवेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विधर्तृमात्रों का उद्भव हो गया”।

(६६)—अत्यनपिनद्ध ब्रह्म

किसी भी प्रकार के मर्त्य-कारण-सीमापारम्भन से सर्वोत्तमा अर्चस्युष्ट रहने के कारण ही मायावीत सर्वव्यवस्थितशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में ‘अत्यनपिनद्ध’ (निःसीम) नाम से उल्लेख हुआ है। निःसीम परात्परब्रह्म का शुद्ध ‘रसभाव’ विशेषभावप्रवर्तक बलों की अविद्यता से वहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाया है, वहाँ विशेषभावप्रवर्तक बलों की विद्यता से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगाया है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न ह्युत्पत्तानुगता) बल-अविद्यताविद्यता के भेद से मायावीत एक ही ब्रह्म के बल निरपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलसापेक्ष-बलविशिष्ट सविशेषभावप्रवर्तक परात्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर), ये दो विधा हो जाते हैं। स्मार्त्ती उपनिषद् की परिभाषानुसार बलनिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘ऐकान्तिकशुद्ध’ (निर्विषयक आत्मरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

— परमेश्वर-महेश्वर-विरवेश्वर आभिवर्तकों के विभिन्न दृष्टिकोणनिकथन वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए देखिए—गीताभूमिभक्तार्गव ‘आत्मपरीक्षा, ईशोपनिषद्विज्ञानभाष्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आद्यविज्ञानग्रन्थ का प्रथमखण्ड।

● सीमा से परमात्र ‘नद्ध’ है। सीमाभवन से सर्वोत्तमा आन्यन्तिकरूप से अर्चस्युष्ट निःसीम सर्वोत्तम स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यनपिनद्ध’ है।

हुआ है, जिसके लिए 'रसो ये स'। रसं ह्येवायं तच्छा आनन्दो भवति' (तै० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है। दूसरा ब्रह्मापेक्ष सर्वबलविशिष्टरसक्रेषण सविशेष परात्पर 'शाश्वतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके लिए निगम में 'शाश्वतब्रह्म' नाम घोषित हुआ है। 'शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १४।२७) से दोनों का अभिन्नभाव स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। यही वह 'शाश्वतब्रह्म' तत्त्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है।

(६७)-निर्विशेष, और परात्परब्रह्म—

(६७)-निर्विशेष, मार परात्परब्रह्म—
मायावीत, अतएव, यिरवातीत, अतएव च स्वावीत सर्वामूल-अमूल-ब्रह्म के निर्विशेष, एवं परात्पर, इन दोनों विभिन्न विषयों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की समष्टिरूप परात्पर को, दूसरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सत्तादृष्ट्या यद्यपि अद्वय है, अमित्र है, एक है। तथापि सापेक्ष बनानुगता भाति की दृष्टि से इसके 'रस-कल' ये दो भाति भाव मान लिए जाते हैं। जो दोनों भावियाँ वस्तुगत्या स्तनिबचना बनती हुईं बलभातिव्या ही मानी जायेंगी। इन दोनों में असङ्गमावापन्न रस संख्या से (गणना में) जहाँ 'एक' है, वहाँ दिग्देशकालादृष्ट्या यह 'अनन्त' (नि सीम-अलोम) है। साथ ही अपने एकत्व-असीमभावनिबन्धन सहज अविचाली-स्थिर-अपरिवर्तन-भाव के कारण यह रस माग-‘अमृत-सत्-आमू’ इत्यादि अभिवाचनों से समलंकित है। ठीक इसके विपरीत-सङ्गमावापन्न कल संख्या से जहाँ अनन्त (असंख्यात) है, वहाँ यह दिग्दिशकाल से सादिसान्त है, सीमित-परिच्छिन्न है। तात्पर्य, रस भी अनन्त है, कल भी अनन्त है। सर्वमिदमानन्तम्। किन्तु रसानन्तता जहाँ दिग्देशकालातीतलक्षणा-दिग्देशकालासंख्यलक्षणा है, वहाँ कल की अनन्तता संख्यानन्ततानुगता है। सहजभाषा में रस दिग्देश-अल से अनन्त है, कल संख्या से अनन्त है। रस संख्या में एक है, कल संख्या में अनेक है। संख्यानन्त से अनन्त बना हुआ कल अपने नानात्व-समीमभावनिबन्धन सहज विचाली-अस्थिर-अपरिवर्तनभाव के कारण ‘सृत्यु-असत्-अश्व’ इत्यादि नाम भावों से उपवर्णित हुआ है। सदा सर्वथा एकरस-अक्षय-सदरस के आधार पर सदा-सर्वदा विभिररस-प्रतिष्ठा विलक्षण क्षणमावापन्न असद्वर्त्तों का ‘धीधी-तरङ्गनाय’ से आलोडन-विलोडन-उदयास्त-आविर्भाव-विरोभाव-व्यक्ताव्यक्रमाव सम्भूति-विनाश अन्तः पापवाहिक रूप से प्रप्रवृत्त बना रहता है। बलों की इन उभावचतरङ्गों का सुस्पष्ट विज्ञान ही नास्तीय ‘विश्वविज्ञान’ है, जिसे ‘आर्यविज्ञान’ कहा गया है। एवं जो आर्यविज्ञान ‘ब्रह्मविज्ञान’-‘ब्रह्मविद्या’ आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना किसी भी आर्य सनातन सिद्धान्त के मौलिक रहस्य का समन्वय नहीं किया जा सकता।

(६८)-षोडशविध व्युत्पत्तिकोशपरिचय—

(१६) - बोडराविघ बलकाशिपरचय -
नित्य-शान्त-निरञ्जन-निर्गुण-असीम-व्यापक-अक्षय-अमृत-समुद्र-नित रस-धरतल के
आधार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-राञ्जन-सगुण-ससीम-व्याप्य-प्रतिबिम्बित-विलक्षण-दैवतावाप्त-तरङ्ग-
स्फुटित बल यद्यपि संख्या में अनन्त है। किन्तु बोडरी मायी मोक्षेश्वर की मौति इन अस्संख्य बलों के
कोशिका मी बोडराविघ (१६ प्रकार के) ही मान लिए गए हैं, जिन छोलेह बलकोशों में सम्पूर्ण अस्संख्य-
अनन्तजल समाविष्ट रहते हैं। जोकि बोडरा बलकोश निगमग्रन्थों में यत्रतत्र क्रमशः "माया"-द्वयम्-"
धाया"-घाता-"आप-"भूति-"यह-"सूत्रम्-"सत्यम्-"यक्षम्-"अध्वम्-"धय-"ययोनाध-"-
युनम्"-मोह-"विषा-" इन नामों से उपवर्णित हुए हैं। इन छोलेह बलकोशों के आधार पर

‘वैद्यसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवेश्वर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस ईश्वरीय पार्थिव विवर्त्त से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’—‘भोक्तात्मा’—‘कम्मात्मा’—‘वही’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-वैश्वानर-तेजस-ब्राह्ममूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानामात्र-पञ्च योगमाया से सम्बन्ध माना गया है—।

आत्मस्वरूप की इसी दुर्बिज्ञेयता को सत्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा समन्वय के लिए सिद्धावलोचनद्वारा संप्रदक्ष्य से आत्मस्वरूप का आभय ले रहे हैं। विश्वमूल के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विश्लेषण करने वाले पूर्वोत्पृत ‘कामस्तवमे’ समयताधि मनसो रेव’ प्रबलं य्वासीत्’ इत्यादि श्रुद्धमन्य का जो समन्वय पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्षार्थ पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिप्राणसमाकुलित यह दृश्यमान पाञ्चभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूयवशा में सर्वत्र अक्षरब्रह्म-अद्वय-निरञ्जन-केवल-ब्रह्म का ही साक्षात्प्राप्य था, जिस अक्षरब्रह्म-निरवयव-ब्रह्म में सद्विभावत्मक ‘आमू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एवं असद्विभावत्मक ‘अम्भ’ नामक ‘यल’ तत्त्व का सहचरसम्बन्ध से अनारान्तरीभाव से समन्वय था। सर्वव्यापिविशिष्टरसैकपन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायावीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परात्पर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायावशानुगत इव्यवलावच्छिन्न मनो मय कामरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्बन्ध-चारसम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विराजेश्वर-वपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विवर्त्तभावों का उद्भव हो गया”।

(६६)—अत्यनपिनद्ध ब्रह्म

किसी भी प्रकार के मर्त्य-भारुख-सीमापारकचन से सर्वात्मना असंस्पृष्ट रहने के कारण ही मायावीत सर्वव्यापिविशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में *‘अत्यनपिनद्ध’ (नि सीम) नाम से उपलब्ध हुआ है। निःसीम परात्परब्रह्म का शुद्ध ‘रसभाव’ विशेषमायप्रकर्षक बलों की अविच्छेदा से वहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाया है, वहाँ विशेषमायप्रकर्षक बलों की विच्छेदा से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगा है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न तु सचानुगता) बल-अविच्छेदाविच्छेदा के भेद से मायावीत एक ही ब्रह्म के बल निरोपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलसापेक्ष-बलविशिष्ट सविशेषमायात्मक परात्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर), ये दो विवर्त्त हो जाते हैं। स्मार्त्ती उपनिषद् भी—परिभाषानुसार बलनिरोपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘ऐकान्तिकमुक्त’ (निर्विषयक आत्मरूप शुद्ध रसानन्व) नाम से व्यवहृत

+ परमेश्वर-महेश्वरादि आत्मविवर्त्तों के विभिन्न दृष्टिकोणनिकचन वैज्ञानिक स्वक्त्यों के लिए देखिए—गीताभूमिकान्तर्गत ‘आत्मपरीक्षा’, ईशोपनिषद्विज्ञानभाष्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आद्यविज्ञानग्रन्थ का प्रथमखण्ड।

* सीमा से रहमाय ‘नद्ध’ है। सीमाकचन से सर्वात्मना आन्यन्तिकरूप से असंस्पृष्ट नि सीम सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यनपिनद्ध’ है।

हुआ है, इसके लिए 'रसो ये स'। रसं ह्येवायं लज्ज्या भ्रानन्दी भवति' (तै० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है। दूसरा बलसापेक्ष सर्वज्ञविशिष्टस्वकैषेण सविशेष परात्पर 'शाश्वतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके लिए निगम में 'शाश्वतधर्म' नाम प्रोषित हुआ है। 'शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १।१२७) से दोनों का विभिन्नभाव स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। यही वह 'शाश्वतधर्म' तत्त्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है।

(६७)-निर्विशेष, और परात्परब्रह्म—

(६७) - निचिश्य, मार परित्यज्य -
मायावीत, अतएव, विश्वावीत, अतएव च स्वावीत स्वामूल-अमूल-ग्रह के निर्विशेष, एवं परात्पर को, इन दोनों विभिन्न विश्वों के दस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की समष्टिरूप परात्पर को, दूसरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सत्तादृष्ट्या यद्यपि अद्वय है, अमिश्र है, एक है। तथापि सापेक्ष बलानुगता माति की दृष्टि से इसके 'रस-बल' ये दो माति माय मान लिए जाते हैं। वो दोनों मातियाँ यस्तुगत्या बलनिबन्धना ज्ञाती हुई बलमातियाँ ही मानी जायेंगी। इन दोनों में असङ्गमायापन्न रस संख्या से (गणना में) जहाँ 'एक' है, वहाँ दिग्देशकालादृष्ट्या यह 'अनन्त' (नि सीम-असीम) है। साथ ही अपने एकत्व-असीमभावनिबन्धन सहज अविचालो-स्थिर-अपरिवर्तन-भाव के कारण यह रस माग-'असृत्-सत्-आयू' इत्यादि अभिधाओं से समलंकृत है। ठीक इसके विपरीत सङ्गमायापन्न बल संख्या से जहाँ अनन्त (असंख्यात) है, वहाँ यह दिग्दिशकाल से सादिसान्त है, सीमित-परिच्छिन्न है। तात्पर्य, रस भी अनन्त है, बल भी अनन्त है। सर्वमिदमानन्त्यम्। किन्तु रसानन्तता जहाँ दिग्देशकालातीक्ष्ण-दिग्देशकालासंयुष्टिलक्षणा है, वहाँ बल की अनन्तता संख्यानन्ततानुगता है। सङ्गमाया में रस दिग्देश-काल से अनन्त है, बल संख्या से अनन्त है। रस संख्या में एक है, बल संख्या में अनेक है। संख्यानन्त्य से अनन्त बना हुआ बल अपने नानात्व-ससीमभावनिबन्धन सहज विचाली-अस्थिर-अपरिवर्तनभाव के कारण 'सृत्यु-असत्-अयम्' इत्यादि नाम भावों से उपवर्णित हुआ है। सदा सर्वथा एकरस-अक्षय-सदरस के आधार पर सदा-सर्वदा विभिन्नरस-प्रतिक्षण बिलक्षण क्षणमायापन्न अस्वभावों का 'धीधी-तरङ्गनाय' से आलोडन-विलोडन-उदयास्त-आविर्भाव-विरोभाव-व्यक्ताव्यक्रमाव सम्भूति-विनाश अथवा धारावाहिक रूप से प्रवृत्त बना रहता है। बलों की इन उपावचतराओं का सुसूक्ष्म विज्ञान ही नास्तीय 'विश्वविज्ञान' है, जिसे 'आर्यविज्ञान' कहा गया है। एवं जो आर्यविज्ञान 'ब्रह्मविज्ञान'-'ब्रह्मविद्या' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना कितो भी आर्य ज्ञातन सिद्धान्त के मौलिक रहस्य का समन्वय नहीं किया जा सकता।

(६८)-योद्धशयिष यस्यकोशपरिचय-

(६८) **“वाङ्मयावयव बलकोशविचारः”**—
नित्य-शान्त-निराश-निर्गुण-असीम-व्यापक-असृण-अद्वय-समुद्रसमुत्थित-रस-धरतल के
आधार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-साधन-सगुण-ससीम-व्याप्य-प्रतिबिम्बविलक्षण-द्वैतमावापन-तरङ्ग-
समुत्थित बल यद्यपि संख्या में अनन्त है। किन्तु षोडशी मायी मोहेश्वर की मौखि इन अशंस्य बलों के
कोशकला भी षोडशविध (१६ प्रकार के) ही मान लिए गए हैं, जिन सोलह बलकोशों में सम्पूर्ण अशंस्य-
अनन्तकला समाविष्ट रहते हैं। जोकि षोडश बलकोश निम्नप्रयी में यत्रतत्र क्रमशः “माया”-“व्ययम्”-
“जाया”-“धारा”-“आप”-“भूति”-“यज्ञ”-“सूत्रम्”-“सत्यम्”-“यक्षम्”-“अध्वम्”-“यय”-“ययोनाध”-
“ययुनम्”-“सोह”-“विद्या”-“॥” इन नामों से उपवर्णित हुए हैं। इन सोलह बलकोशों के आधार पर

‘वैद्यसत्त्वात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवशरीर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस शरीरीय पार्थिव विषय से अन्तर्प्राणित—‘भूतात्मा’ ‘भोक्तात्मा’—‘कर्ममात्मा’—‘देही’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-वैश्वानर-तेजस-प्राज्ञामूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानाभावा-पन्न योगमाया से सम्यक् माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी दुर्बिज्ञेयता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा समन्य के लिए सिद्धान्तोक्तदृष्ट्या संग्रह रूप से आत्मस्वरूप का आभय ले रहे हैं। विषयमूलक रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विशेषण करने वाले पूर्णवर्धित ‘कामस्तम्भ’ समग्रताधि मनसो रेत प्रथम यदासीत्’ इत्यादि श्रुत्यर्थ का वो समन्य पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्षार्थ पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिष्वसमाकुलित यह दृश्यमान पार्थिवभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, वो उस सृष्टिपूर्वदशा में सर्वत्र अक्षरब-अदृश्य-निरञ्जन-केवल-ब्रह्म का ही साक्षात्प्राप्त था, जिस अक्षरब-निरपेक्ष-ब्रह्म में सर्वभाषात्मक ‘आमू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एवं असर्वभाषात्मक ‘अव्य’ नामक ‘बल’ तत्त्व का सहचरसम्यग्ध से अनारम्भतरीय से समन्य था। सर्वव्यापिविशिष्टरसैकचन इसी अदृश्य ब्रह्म को, मायावीय तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायाबलानुगत द्वयव्यवस्थाविशिष्ट मनो मय कर्मरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्यक्-सारतम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विराजेश्वर-होमेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विषयभावों का उद्भव हो गया”।

(६६)—अत्यन्तपिनद्ध ब्रह्म

किसी भी प्रकार के मूल्य-वाक्य-सीमापारकचन से सर्वोत्तम अर्थपूर्ण रहने के कारण ही मायावीय सर्वव्यापिविशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में ‘अत्यन्तपिनद्ध’ (निःसीम) नाम से उपलब्ध हुआ है। निःसीम पदार्थब्रह्म का शुद्ध ‘रसमात्र’ विशेषभावप्रकर्षक बलों की अविवक्षा से वहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाता है, वहाँ विशेषभावप्रकर्षक बलों की विवक्षा से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न तु सत्तानुगता) बल-अविवक्षाविवक्षा के भेद से मायावीय एक ही ब्रह्म के बल-निरपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलसापेक्ष-बलविशिष्ट सविशेषभाषात्मक परात्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर) ये दो भिन्न हो जाते हैं। स्वार्थी उपनिषद् की परिभाषानुसार बलनिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘ऐकान्तिकमुक्त’ (निर्विषयक आत्मरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

— परमेश्वर-महेश्वर आत्मविषयों के विभिन्न दृष्टिकोणानुसंगत वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए वैशिष्ट्य—गीताभूमिकान्तर्गत ‘आत्मपरीक्षा’, ईशोपनिषदविज्ञानभाष्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आदिविज्ञानग्रन्थ का प्रथमलक्षण।

• सीमा से अद्वय ‘नद्ध’ है। सीमाचयन से सर्वोत्तम आनन्दितरूप से अर्थपूर्ण निःसीम सर्वव्यापक स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यन्तपिनद्ध’ है।

(६६)-प्रधानफलकोशत्रयी—

उक्त सोलह बलों में सम्पूर्ण अनन्त बल गर्भीभूत बने रहते हैं। अतएव ये १६ बल 'बलकोश' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें सर्वादि का 'मायाबलकोश' यह महाबल है, जिसके गर्भ में सम्पूर्ण (१५ बल) बलकोश समाविष्ट हैं। इन सोलहों में सर्वादिभूत मायाबलकोश का अपना एक स्वतन्त्र महत्त्व है, जिसके द्वारा सिद्धा मूला सृष्टि का स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। सर्वान्त का 'विद्याबलकोश' अपना स्वतन्त्र महत्त्व रखता है, जिसके द्वारा स्रष्टा मूला मुक्ति की प्रवृत्ति हुम्मा करती है। मध्यस्थ चतुर्दशबलकोश स्पष्टधात्मक बलकोश हैं, जिनका एक स्वतन्त्र विभाग माना जायगा, जिनमें कि भौतिक मर्त्यविश्व के पञ्चधावत् लयबलराज्यात्मक विज्ञान समाविष्ट माने गए हैं। इस दृष्टिकोण से इन पौडशविध बलकोशों की तीन मुख्य श्रेणियाँ निम्न हो जाती हैं।

मायाबलकोशात्मक आदिबल को सीमाभावानुगता कामनाबल से अनुप्राणित हम 'अशानाया बल' कहेंगे, जिसका पूर्वपरिच्छेदों में इच्छा-अशानाया के स्वरूपनिरूपण-प्रसङ्ग में दिग्दर्शन करया जा चुका है। 'अशानाया से पाप्मा' रूप से मायानुगता अशानाया ही 'अविद्याबलकोश' है, जो व्यष्टिधात्मक हृदय-बाया-घायदि चतुर्दशविध बलकोशों को अग्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोशों के सर्वान्त के 'मोहबलकोश' के द्वारा आवरणसर्ग (अविद्यासर्ग) की मूलाधिष्ठात्री बनती है। ठीक इसके विपरीत विद्याबलकोशात्मक सर्वान्त के बलकोश को-जो अपने रसानुबन्धी ज्योतिर्मय के कारण निष्प्रममावापन बना रहता है-हम बन्वननिकर्षक मुक्तिवाची बलकोश कहेंगे, जो उन्हीं हृदय-बाया-घायदि चतुर्दशविध बलकोशों को अग्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोश के सर्वादि हृदयबलकोश के द्वारा (अन्तर्ध्यामीरूपनियतिर्वल की प्रेरणाद्वारा) आवरणसर्ग (अविद्या-मोह) का मूलनिकर्षक प्रमाणित होता है। मायाबलकोश को समोमय अविद्यासर्गप्रवृत्ति के कारण हम 'अविद्याबल' कहेंगे एवं अन्तिम बलकोश 'विद्याबल' प्रसिद्ध होगा। तथा मध्य की चतुर्दशबल कोषसमष्टि मायानुगता बनकर वही 'अविद्या' कहलाएगी, विद्यानुगता बनकर वही 'विद्या' कहलाएगी। अतएव अविद्याबलात्मक मायाबलकोश का बलनिकषण 'मृत्युबल', विनाशी 'क्षरबल' कहा जायगा। विद्याबलकोश को बलनिकषण 'अमृतबल' विनाशी 'अक्षरबल' कहा जायगा। एवं मध्यपतितचतुर्दश बलों को 'अमृतमृत्युबल'-विद्याऽविद्याबल 'अक्षरक्षरबल' माना जायगा। इस दृष्टि से १५ बलों का त्रिधा वर्गीकरण निम्न हो जायगा। अमृतबल का सहायक हृदयबल माना जायगा, मृत्युबल का सहायक मोहबल माना जायगा। मोहात्मक मृत्युबल 'समोबल' कहा जायगा, हृदयात्मक (मनुष्यात्मक) अमृतबल 'ज्योतिर्वल' माना जायगा। समोबल को 'असद्युबल' कहा जायगा, ज्योतिर्वल को 'सद्युबल' माना जायगा। एवं इसी आधार पर-“असतो मा सद्गमय-मृत्योर्मा अमृतं गमय-तमसो मा ज्योतिर्गमय” इत्यादि उद्बोध व्यवस्थित होंगे। निम्नलिखित वचन इसी विद्या-अविद्यात्मक अक्षर-क्षरबलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

प्रधानफलकोशत्रयीस्वरूपपरिच्छेद —

- (१) (१)—मायाबलम् — बलानुगतम् — मृत्यु — अविद्या — (अक्षर-तमः) — क्षरबलम्
 (१५) (२)—हृदयादिमोहान्तबलम् — तमयानुगतम् — अमृतबलम् — विद्याविद्ये — (सद्यु-तमयम्) — तमयात्मकम्
 (१६) (३)—विद्याबलम् — रसानुगतम् — अमृतम् — विद्या — (स-ज्योति) — अक्षरबलम्

ही भारतीय विज्ञानकायद को १६ विभागों में विभक्त माना जा सकता है, जो विज्ञानकायद इन स्तों पर अवलम्बित है, एवं जिस दृष्टिकोण के माध्यम से ही विज्ञानमूलनृत प्ल का 'भलं याव विज्ञानात्भूय' इत्यपि रूप से तूलरूपात्मक विज्ञान की अपचा मूलरूपात्मक भूयोभावात्मक महिमशाली घोषित किया गया है।

पोषशपलकोशसग्रहपरिलेखः—

(१)	(१)	मायाकोशानुगतं- मायाविज्ञानम् — छन्दोविज्ञानम्- ब्रह्मरखत्यविज्ञानम्- समन्विज्ञानम्
(१)	(२)	हृदयकोशानुगतं- हृदयविज्ञानम् — नियतिविज्ञानम् —
(२)	(३)	जायकोशानुगतं- जायविज्ञानम् — वाम्बत्यविज्ञानम्
(३)	(४)	घातकोशानुगतं- घातविज्ञानम् — क्रियाऽमेदविज्ञानम्-
(४)	(५)	आप कोशानुगतं- आपोविज्ञानम्- आपोविज्ञानम् —
(५)	(६)	भूतिकोशानुगतं- भूतिविज्ञानम् — प्रभवविज्ञानम्-
(६)	(७)	यज्ञकोशानुगतं- यज्ञविज्ञानम् — अभाभावविज्ञानम्
(७)	(८)	सूत्रकोशानुगतं- सूत्रविज्ञानम् — एतिमेतिविज्ञानम्
(८)	(९)	सत्त्वकोशानुगतं- सत्त्वविज्ञानम् — प्रतिष्ठाविज्ञानम्-
(९)	(१०)	यज्ञकोशानुगतं- यज्ञविज्ञानम् — कर्मविज्ञानम्-
(१०)	(११)	अभ्यकोशानुगतं- अभ्यविज्ञानम् — नामरूपविज्ञानम्
(११)	(१२)	वयकोशानुगतं- वयोविज्ञानम् — प्राणविज्ञानम्-
(१२)	(१३)	वयोनाथकोशानुगतं वयोनाथविज्ञानम्- वाग्विज्ञानम् —
(१३)	(१४)	वयुनकोशानुगतं- वयुनविज्ञानम् — पदार्थविज्ञानम्-
(१४)	(१५)	मोहकोशानुगतं- मोहविज्ञानम् — मनोविज्ञानम्-
(१)	(१६)	विद्याकोशानुगतं- विद्याविज्ञानम् — बुद्धिविज्ञानम्-

व्यष्टिमात्रापरानि-अप्यहम्-अधिभूत-अधिदेवत-नक्षत्र-ग्रह-लोक-लोक-आदिविभिन्न-
 स्वप्नस्वप्नविज्ञानानि ।
 'ज्ञानं' तेऽहं- 'सत्यं ज्ञानमनन्तब्रह्म' इति रसभाव । यज्ञाच्चानेहभूयो
 'सविज्ञानं'मिदं वक्ष्यामि- 'नित्यं विज्ञानमानन्दब्रह्म' इति ब्रह्मभावः । अन्यज्ञातव्यमव-
 (करोत)
 'विज्ञानमिदं वक्ष्यामि' इति वाच्यते, विज्ञानेन ज्ञानानि जीवन्ति, विज्ञानमेव
 प्रकृतमस्त्यमित्यविराजति । विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानमित्युपाख्य' ।
 कर्मसारखत्यविज्ञानसमष्टि-
 विज्ञानम्

(६६)—प्रधानबलकोशत्रयी—

उक्त सोलह बलों में सम्पूर्ण अनन्त बल गर्भीभूत बने रहते हैं। अतएव ये १६ बल 'बलकोश' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें सर्वादि का 'मायाबलकोश' वह महाबल है, जिसके गर्भ में सम्पूर्ण (१५ हों) बलकोश समाविष्ट हैं। इन सोलहों में सर्वादिभूत मायाबलकोश का अपना एक स्वतन्त्र महत्त्व है, जिसके द्वारा उत्पत्ति-मूला सृष्टि का स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। सर्वान्त का 'विद्याबलकोश' अपना स्वतन्त्र महत्त्व रखता है, जिसके द्वारा मुमुक्षामूला मुक्ति की प्रवृत्ति हुआ करती है। मध्यस्थ चतुर्दशबलकोश व्यष्टिधात्मक बलकोश हैं, जिनका एक स्वतन्त्र विभाग माना जायगा, जिनमें कि मौक्तिक मर्त्यविश्व के यथयावत् जलजलज्वात्मक विश्वान समाविष्ट माने गए हैं। इस दृष्टिकोण से इन पौंडराविष बलकोशों की तीन मुख्य भेदियाँ निम्न हो जाती हैं।

मायाबलकोशात्मक आदिबल को सीमामावानुगता कामनाबल से अनुप्राणित हम 'अशानाया बल' कहेंगे, जिसका पूर्वपरिच्छेदों में इच्छा-अशानाया के स्वरूपनिरूपण-प्रसङ्ग में दिग्दर्शन कराया जा चुका है। 'अशानाया ये पाप्मा' रूप से मायानुगता अशानाया ही 'अविद्याबलकोश' है, जो व्यष्टिधात्मक हृदय-बाया-पारादि चतुर्दशविष बलकोशों को अप्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोशों के सर्वान्त के 'मोहबलकोश' के द्वारा आवरणसर्ग (अविद्यासर्ग) की मूलाधिष्ठात्री बनती है। ठीक इसके विपरीत विद्याबलकोशात्मक सर्वान्त के बलकोश को-जो अपने रसानुन्वी ज्योतिर्मय के कारण निष्कममावापन बना रहता है-हम जन्वननिवर्तक मुक्तिसाक्षी बलकोश कहेंगे, जो उन्हीं हृदय-बाया-पारादि चतुर्दशविष बलकोशों को अप्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोश के सर्वादि हृदयबलकोश के द्वारा (अन्तर्स्यामीरूपनियतिर्वल की प्रेरणाद्वारा) आवरणसर्ग (अविद्या-मोह) का मूलनिवर्तक प्रमाणित होता है। मायाबलकोश को समोमय अविद्यासर्गप्रवृत्ति के कारण हम 'अविद्याबल' कहेंगे एवं अन्तिम बलकोश 'विद्याबल' प्रसिद्ध होगा। तथा मध्य की चतुर्दशबलकोशसमष्टि मायानुगता बनकर वही 'अविद्या' कहा जाएगी, विद्यानुगता बनकर वही 'विद्या' कहा जाएगी। अतएव अविद्याबलात्मक मायाबलकोश को बलनिष्कवन 'मृत्युबल', विनाशी 'क्षरबल' कहा जायगा। विद्याबलकोश को रसनिक्वचन 'अमृतबल' अविनाशी 'अक्षरबल' कहा जायगा। एवं मध्यपतिष्ठितचतुर्दश बलों को 'अमृतमृत्युबल'-विद्याऽविद्याबल' 'अक्षरक्षरबल' माना जायगा। इस दृष्टि से १६ बलों का त्रिधा वर्गीकरण निम्न हो जायगा। अमृतबल का सहायक हृदयबल माना जायगा, मृत्युबल का सहायक मोहबल माना जायगा। मोहात्मक मृत्युबल 'समोबल' कहा जायगा, हृदयात्मक (मनुर्मात्रात्मक) अमृतबल 'ज्योतिर्वल' माना जायगा। समोबल को 'असद्वल' कहा जायगा, ज्योतिर्वल को 'सद्वल' माना जायगा। एवं इसी आधार पर- "असतो मा सद्गमय-मृत्योर्मा अमृतं गमय-समसो मा ज्योतिर्गमय" इत्यादि उद्घोष व्यक्तियुक्त होंगे। निम्नलिखित वचन इसी विद्या-अविद्यात्मक अक्षर-क्षरबलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

प्रधानबलकोशत्रयीस्वरूपपरिच्छेद —

- (१) (१)—मायाबलम् —रसानुगतम्—मृत्युः —अविद्या —(असत्-समा) —क्षरबलम्
 (१५) (२)—हृदयादिमोहान्तबलम्—समयानुगतम्—अमृतबलम्—विद्याविधे —(सद्वत्-समयम्)—समयात्मकम्
 (१६) (३)—विद्याबलम् —रसानुगतम्—अमृतम् —विद्या —(सत्-ज्योतिः) —अक्षरबलम्

हो अचरं ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढ ।

चर, त्वविद्या, समृतु तु विद्या, विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ श्र० ०२५०११।

चर प्रधान-मममृताचर हर चरात्मानावीशते द्वय एक ।

तस्याभिध्यानायोजनाच्चमावाद्भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ श्र० १।१०।

(१००) शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा—

यह ठीक है कि, सांलहर्षा विद्यामूल ही द्वययन्मात्मक अन्तर्ध्यानी नियतिब्रह्म की प्रेरणा से बलप्रस्थिविमोक्तशाय कन्धन-मुक्ति का कारण बनता है। किन्तु यह भेष भी अन्तर्ध्यानात्मा सर्वाधिभूत उत महामायाकल को ही समर्पित किया जायगा, जो धारणी परस्पर को भी उसीम बनाकर सर्वाधिष्ठाता बन रहा है। माया के अनुग्रह से ही तो मायी अन्धयन्मा खानुबन्धिनी प्रयुक्ता के द्वारा निष्पन्ना पूर्वोपस्था आनन्द विज्ञानात्मिका अन्तर्ध्याति के माध्यम से कन्धनविमोक्त का अधिष्ठाता बनता है। अतएव कन्धन, किंवा विमोक्त, सर्ग, अथवातो लय, यत्किञ्चिच्चिद्गन्वस्तु स्वस्वात्मक है, सब का निष्प्रेष उत्तरदायित्व इस महामाया बगदम्ना पर ही अवलम्बित माना जायगा। इसी महामाया के विष्णु-अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक बल से मोहद्वारा समर्पित होती है। इसी महामाया के इन्द्र-अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक बल से रागद्वारा समर्पित, इसी महामाया के 'ब्रह्माक्षरनिबन्धन-रजोगुणात्मक-योगमायात्मक' से सर्गसंरक्षण होता है। एवं इसी महामाया के इन्द्राक्षरनिबन्धन-सत्त्वगुणात्मक-योगमायात्मक से सर्गबन्धननिवृत्ति होती है। अतएव आर्षवैज्ञानिक महामहर्षियों ने 'शक्त्युपासना' को ही उपासनाकाण्ड की मूलप्रतिष्ठा माना है।

(१०१)-दार्शनिकों का ध्यामोहन—

यद्विपर्ययं महामायाकल उत रहता है (अभ्यक्तकस्या में परिणत रहता है), तद्विपर्ययं रोष पन्त्रहो कलकोश भी अभ्यक्त भाव में परिणत रहते हैं। फलता कलानुगत सृष्टिप्रक्रिया भी अभ्यक्त ही बनी रहती है। मायाकल के कारण से (व्यक्ताकस्या में परिणत होने से) ही रोष बलकोश बागरूक बनते हैं, उदन्तर ही सृष्टिप्रक्रिया प्रकृत बनती है। मायाकल के इसी महामहिम-गरिमामय-महामहत्त्व को लक्ष्य बनाते हुए ही सम्मत्ता अर्वाचीन दार्शनिकों ने (वेदान्तनिष्ठों ने) अपनी यह धारणा व्यक्त की है कि, "यह सम्पूर्ण मूल-भौतिक प्रपञ्च सायिक है, सायामय है"। यह दार्शनिकधारणा तथाकथित अरूपवर्त्मन जहाँ आर्ष विज्ञानप्रमोदित है, वहाँ इस धारणा के साथ-साथ अपनी निगमम्याख्याशून्या निर्यविज्ञानशून्या क्रियत इस धारणा, किंवा अक्षधारणा का कोई महत्त्व स्वीकृत नहीं किया जा सकता, किंतु धारणाभाव का इन दार्शनिकों ने—(अगत् क्योंकि सायिक है, अतएव मिथ्या है) इन काव्यनिक शब्दों में पोखता करते हुए 'मुक्तमस्तीति वक्तव्यं ब्रह्महस्ता हरीशकी' न्याय को ही अक्षरार्थ चरितार्थ करने का महान् गौरव प्राप्त किया है।

(१०२)-सर्वधर्मापपन्न ब्रह्म—

मायाश्लानुबन्धी सर्ग का एक महत्त्वपूर्ण प्रावर्तिक विरोधक और । निष्कल पुरुष 'सकल' बन गया, पोटशक्त बनता हुआ 'योद्धा' नाम से प्रसिद्ध हो गया, यह पूर्व में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है । इस सकल ने किया क्या ? इस प्रश्न का एक प्रावर्तिक विरोधक यों समन्यित किया जा सकता है कि, मायोदय से पूर्व ब्रह्मत्व निर्धर्मक बना रहता है । यही मायोदय से ब्रह्मस्वर्गनिबन्धन आत्मपरिग्रहों से युक्त होकर 'सर्वधर्मा' बन जाता है । ये आत्मपरिग्रह वहाँ जलकोशद्वि से पूर्वानुसार १६ भागों में विभक्त है, वहाँ 'आत्मन्वी' दृष्टि से ६ भागों में विभक्त माने गए हैं * । ये आत्मपरिग्रह क्रमशः "माया"—"कला"—"गुण"—"विकार"—"अञ्जन"—"आवरण" * इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं । इन परिग्रहमय पञ्चधर्मों से संयुक्त बनता हुआ निर्धर्मक मायातीत ब्रह्म 'सर्वधर्मापपन्न' बन गया है, त्रितक पुराणपुरुष ने— 'सर्वधर्मापपन्नो रश्मि' (व्याससूत्र) रूप से यशोमान किया है ।

उक्त धर्मों परिग्रहों का त्रिधा वर्गीकरण किया है आत्मतत्त्ववेत्ता विद्वानों ने । माया-कला, इन दोनों का एक स्वतन्त्र वर्ग है । गुण-विकार, का स्वतन्त्र वर्ग है । एवं अञ्जन-आवरण, का एक स्वतन्त्र वर्ग है । माया-कला-रूप प्रथम द्वन्द्व 'अमृतमा' का स्वरूपसमाहक बनता हुआ 'अमृतपरिग्रह' माना जायगा । गुण-विकाररूप द्वितीय द्वन्द्व 'प्रज्ञात्मा' का स्वरूपसमाहक बनता हुआ 'प्रज्ञापरिग्रह' माना जायगा । एवं अञ्जन-आवरण रूप द्वन्द्व 'शुक्लात्मा' का स्वरूपनिर्मापक बनता हुआ 'शुक्लपरिग्रह' माना जायगा । यद्यपि माया-कला आदि ६ परिग्रहों से सम्बन्धित इन वर्गात्मक तीन द्वन्द्वों से कृतरूप तीन आत्मविवर्त 'व्यक्-व्यक्-तीन आत्मविवर्त' माने जायेंगे । तथापि परिग्रहनिरोधावस्था में 'त्रय सर्वधर्मममात्मा' 'एष एवात्मा-य पूर्वस्य' इत्यादि सिद्धान्तानुसार दोनों को एक ही आत्मा कहा जायगा । परिग्रहविरहित विशुद्ध आत्मदृष्ट्या यद्यपि एक ही 'आत्म' उद्घोषित होगा । तथापि परिग्रहावस्थावस्था में—'एकं वा इव वि बभूव सर्वम्'—'एकं सद्भिदा बहुधा वदन्ति'—'आत्मा व एकः सन्नेतत् त्रयम्' इत्यादि सिद्धान्तानुसार तीन आत्मविवर्त माने जायेंगे । इन तीनों आत्मपरिग्रहद्वन्द्वों के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रसङ्गविषया यह स्पष्टीकरण अनुगमनीय माना जायगा कि—

(१०३)-सीमाभावप्रवर्तक मायापरिग्रह, तथा-मायापरिग्रहयुक्त निष्कलपुरुष (१)

'माया' नामक प्रथम परिग्रह एककी है, निष्कल है । अवान्तर लय-लयशक्ति का त्रिधामाया-ब्रह्माया-शिवमाया-योगमाया-आदि अर्थक्य अनन्त-आपेक्ष मायावित्तों की अपेक्षा से इत -स्वदक्षिण

* देखिए-अद्वैतज्ञान प्रान्तर्गत 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथम अध्याय ३० वं २६१ से २६७ पर्यन्त—

— न सती सा, नासती सा, नोभयात्मा विरोधतः ।

काचिद्विलक्षणा माया वस्तुभूता सनातनी ॥

"वस्तु श्रुतिरिष्यत" इति वा ।

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढ ।

चर, त्वविद्या, समृत तु विद्या, विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ श्र० उप० ४१।

चर प्रधान—मममृताक्षर हरः चरात्मानावीशते देन एक ।

तस्याभिध्यानाद्योजनापन्नभावाद्भूयश्चान्ते विरवमायानिबृत्तिः ॥ श्र० १।१०

(१००) शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा—

यह ठीक है कि, साक्षात्कार विद्याफल ही हृदयवशात्मक अन्तर्ध्याना नियतिब्रह्म की प्रेरणा से क्लृप्तान्तिविमोक्तद्वारा बन्धन—मुक्ति का कारण बनता है। किन्तु यह भ्रम भी अन्तर्तोगत्या सर्वादिभूत उस महामायाकल की ही समर्पित किया जायगा, जो असीम परत्वर की भी स्त्रीम क्नाफर सर्वाधिष्ठिता बन रहा है। माया के अनुग्रह से ही तो मायी अव्ययात्मा रक्षणुषाचिनी मुमुक्षा के द्वारा नियन्त्रा पूर्वोपरिष्ठा आनन्द विशानात्मिका अन्तर्भक्ति के माध्यम से बन्धनविमोक्त का अधिष्ठिता बनता है। अतएव बन्धन, किंवा विमोक्त, सर्ग, अथवातो लय, यन्त्रिकिञ्चिद्गन्धस्तु स्रष्टृदात्मक है, उन का निमेष उत्तरदायित्व इस महामाया क्लृप्तान्ति पर ही अवलम्बित माना जायगा। इसी महामाया के विष्णु—अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक कल से मोहद्वारा सर्गप्रवृत्ति होती है। इसी महामाया के इन्द्र—अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक कल से रागादय सर्गस्थिति, इसी महामाया के 'ब्रह्माक्षरनिबन्धन—रजोगुणात्मक—योगमायाकल' से सर्गसंरक्ष्य होता है। एवं इसी महामाया के इन्द्राक्षरनिबन्धन—सर्वव्यापारत्मक—योगमायाकल से सर्गबन्धननिबृत्ति होती है। अतएव आध्यात्मिक महामहर्षियों ने 'शक्त्युपासना' को ही उपासनाकारण की मूलप्रतिष्ठा माना है।

(१०१) दार्शनिकों का व्यामोहन—

कदबविपर्यन्त महामायाकल सुप्त रहता है (अव्यक्तवस्था में परिणत रहता है), उदबविपर्यन्त शेष फन्त्रहो क्लृप्तेश भी अव्यक्त भाव में परिणत रहते हैं। क्लृप्ता क्लृप्तानुगता सृष्टिप्रक्रिया भी अव्यक्त ही बनी रहती है। मायाकल के आगरण से (व्यक्ताकस्या में परिणत होने से) ही शेष क्लृप्तेश जागरूक बनते हैं, छन्दन्तर ही सृष्टिप्रक्रिया प्रकटित बनती है। मायाकल के इसी महामहिम—गतिमामक—अज्ञानहत्व को लक्ष्य बनाते हुए ही सम्मक्ता अर्वाचीन दार्शनिकों ने (वेदान्तनिष्ठों ने) अपनी यह चारणा व्यक्त की है कि,—“यह सम्पूर्ण मूल—भौतिक प्रपञ्च सायिक है, सायामय है”। यह दार्शनिकचारणा तथाकथित अज्ञानपर्यन्त वहाँ आध्यात्मिकज्ञाननुमोदित है, वहाँ इस चारणा के अथ-साथ अपनी निगमव्याख्याशून्या नित्यविज्ञानशून्या क्लृप्ति इस चारणा, किंवा अक्षरधारणा का कोई महत्व स्वीकृत नहीं किया जा सकता, किन्तु चारणामात्र का इन दार्शनिकों ने—(जगत् क्योकि सायिक है, अतएव मिथ्या है) इन अस्त्यक्त शब्दों में चोषणा करते हुए 'मुखमस्तीति यत्कन्य दुराहस्ता हरीसफी' न्याय को ही अक्षरणा अधिष्ठार्थ करने का महान् गौरव प्राप्त किया है।

(१०२)-सर्वधर्मापपन्न ग्रन्थ—

मायावस्तानुसन्धी सर्ग का एक महत्त्वपूर्ण प्रासादिक विशेषण और। निष्कल पुरुष 'सकल' बन गया, पोटशकल बनता हुआ 'पोडरी' नाम से प्रसिद्ध हो गया, यह पूर्व में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है। इस सकल न किया क्या है, इस प्रश्न का एक प्रासादिक विशेषण यी समन्वित किया जा सकता है कि, मायादय से पूर्व नक्षतस्य निर्धर्मिक बना रहता है। यही मायादय से बलसम्बन्धनिर्बन्धन आत्मपरिग्रह से मुक्त होकर 'सधर्मा' बन जाता है। ये आत्मपरिग्रह जहाँ बलकोशद्वि से पृथानुसार १६ भागों में विभक्त है, यहाँ 'आत्मन्दी' द्वि से ६ भागों में विभक्त माने गए हैं *। ये आत्मपरिग्रह क्रमशः "माया"—"कृता"—"गुण"—"विकार"—"अज्ञान"—"आवरण"—"इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। इन परिग्रहात्मक पञ्चधर्मों से संयुक्त बनता हुआ निर्धर्मिक मायावीत बल 'सर्वधर्मापपन्न' बन गया है, जिसका पुराणपुरुष ने— 'सर्वधर्मापपत्ते रत्न' (व्याख्य) रूप से यशोगान किया है।

उक्त ६धर्मों परिग्रहों का विधा वर्गीकरण किया है आत्मतत्त्वता विधानों में। माया-कृता, इन दोनों का एक स्यत्त्व वर्ग है। गुण-विकार, का स्यत्त्व वर्ग है। एवं अज्ञान-आवरण, का एक स्यत्त्व वर्ग है। माया-कृता-रूप प्रथम द्वन्द्व 'अमृतमा' का स्वरूपसमाहक बनता हुआ 'अमृतपरिग्रह' माना जायगा। गुण-विकाररूप द्वितीय द्वन्द्व 'ब्रह्मात्मा' का स्वरूपसमाहक बनता हुआ 'ब्रह्मपरिग्रह' माना जायगा। एवं अज्ञान-आवरण रूप द्वन्द्व 'शुक्तात्मा' का स्वरूपसमाहक बनता हुआ 'शुक्लपरिग्रह' माना जायगा। यद्यपि माया-कृता आदि ६ परिग्रहों से सम्बन्धित इन वर्गात्मक तीन द्वन्द्वों से कृतस्व तीन आत्मविकल्प 'पृथक्-पृथक् तीन आत्मवियत्त' माने जायेंगे। तथापि परिग्रहनिर्गन्धावस्था में 'त्रयं सद्ब्रह्मयमात्मा' 'एव पञ्चात्मा-य पूर्वस्म' इत्यादि विद्वान्तानुसार तीनों का एक ही आत्मा कहा जायगा। परिग्रहचिराद्वि विशुद्ध आत्मविकल्प यद्यपि एक ही 'आत्मा' उद्घातित होगा। तथापि परिग्रहापचायस्या में—'एकं वा द्वै वि यभूय मयम्'—'एकं सद्ब्रह्म वस्तुधा यवन्ति'—'आत्मा उ एक सन्नेतत प्रथम इत्यादि विद्वान्तानुसार तीन आत्मवियत्त' माने जायेंगे। इन तीनों आत्मपरिग्रहद्वन्द्वों के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रवृत्तियाँ यह स्पष्टीकरण अनुगमनीय माना जायगा कि—

(१०३)-सोमाभावप्रवर्त्तक मायापरिग्रह, तथा-मायापरिग्रहयुक्त निष्कलपुरुष (१)

'माया' नामक प्रथम परिग्रह एकाकी है, निष्कल है। अर्थात्तर स्वयं-स्वयं-स्वयं रिपुमाया-ब्रह्ममाया-शिवमाया-योगमाया आदि अनेक्य अनन्त-सापन्न मायावियत्तों की अपेक्षा से इन नभरगद्विचयगा

* देखिए—भद्रसिद्धान्त आन्तगत 'आत्मविज्ञानोपनिषद्' नामक प्रथम सर्ग ५० में २६१ से २६७ पम्पन्त—

—न सती सा, नासती सा, नोभयात्मा विरोधत ।

काचिद्विलचशा माया वस्तुभूता मनातनी ॥

"वस्तु प्रकृतिरिप्यत" इति वा ।

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे ।

चर, त्वविद्या, ब्रह्म त्व विद्या, विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ श्री० ७३०५१॥

चर प्रधान—भममृताक्षर हरः चरात्मानावीशते देव एक ।

तस्यामिध्यानाद्योजनाच्चभावाद्भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ श्री० १११०॥

(१००) शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा—

यह ठीक है कि, सालहवाँ विद्याकल ही हृदयकलात्मक अन्तर्यामी नियतिब्रह्म की प्रेरणा से कलमन्त्रिविमोक्तद्वारा बन्धन—मुक्ति का कारण बनता है। किन्तु यह भेद भी अन्तर्गततात्वा सर्वादिभूत उस महामायाबल को ही समर्पित किया जायगा, जो असीम परात्पर को भी असीम बनाकर सर्वाधिष्ठाता बन रहा है। भाषा के अनुग्रह से ही तो भावी अव्ययात्मा रसामुचन्धिनी मुमुक्षा के द्वारा निष्पन्ना पूर्वोपस्थिता आनन्द विज्ञानात्मिका अन्तर्भूति के माध्यम से बन्धनविमोक्त का अविद्याता बनता है। अतएव बन्धन, किंवा विमोक्त, सर्ग, अथवा तो लय, यन्त्रिकिञ्चिद्वर्गद्वस्तु उद्वेगात्मक है, सब का निश्चय उच्चरदासित्व इस महामाया ब्रह्मदत्ता पर ही अवलम्बित माना जायगा। इसी महामाया के विष्णु—अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक बल से मोहद्वारा अर्पणवृत्ति होती है। इसी महामाया के इन्द्र—अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक बल से रागद्वारा सर्गवृत्ति, इसी महामाया के ब्रह्माक्षरनिबन्धन—रजोगुणात्मक—योगमायाबल से सर्गसरस्वत्ता होता है। एवं इसी महामाया के इन्द्राक्षरनिबन्धन—सत्त्वगुणात्मक—योगमायाबल से सर्गबन्धननिवृत्ति होती है। अतएव आध्यात्मिक महामहर्षियों ने 'शक्त्युपासना' को ही उपासनाकारण की मूलप्रतिष्ठा माना है।

(१०१) दार्शनिकों का व्यामोहन—

अद्वैतविपर्यन्त महामायाबल सुप्त रहता है (अव्यक्तकस्या में परिणत रहता है), उद्वैतविपर्यन्त शेष पन्द्रहों बलकोश भी अव्यक्त भाव में परिणत रहते हैं। फलतः कलानुगता सृष्टिप्रक्रिया भी अव्यक्त ही बनी रहती है। भाषाबल के जागरण से (व्यक्तावस्था में परिणत होने से) ही शेष बलकोश जागरूक बनते हैं, तदनन्तर ही सृष्टिप्रक्रिया प्रवृत्त बनती है। भाषाबल के इसी महामहिम—गाम्भीर्यमहामहत्त्व को लक्ष्य बनाते हुए ही सम्मस्त अर्वाचीन दार्शनिकों ने (वेदान्तनिष्ठों ने) अपनी यह धारणा व्यक्त की है कि,—“यह सम्पूर्ण भूत—भौतिक प्रपञ्च साक्षिक है, भाषामय है”। यह दार्शनिकधारणा तथाकथित अद्वैतपर्यन्त नहीं आध्यात्मिकविज्ञानमुदीत है, वहाँ इस धारणा के साथ-साथ अपनी निगमन्यायशास्त्रा नित्यविज्ञानशास्त्रा कथित इस धारणा, किंवा अक्षरधारणा का कोई महत्त्व स्वीकृत नहीं किया या सकता, जिस धारणाभास का इन दार्शनिकों ने—(जगत् क्योकि साक्षिक है, अतएव मिथ्या है) इन अल्पनिक शब्दों में धारणा करते हुए 'मुखमस्तीति वक्तव्यं वराहस्ता हरीतकी' न्याय को ही अक्षरतः अस्तिार्थ करने का महान् गौरव प्राप्त किया है।

कलाभावां का उदय होता है। अतएव इस निष्कलाव्यय को 'कलासर्गकर' नाम से व्यवहृत किया गया है X। आदिभूत मायापरिग्रहविशिष्ट आत्मविवर्त का यही संक्षिप्त स्वरूप-परिचय है।

(१०४) पोडशकलाभावप्रवर्तक 'कला' परिग्रह, तथा कलापरिग्रहयुक्त सकलपुरुष-
मायापरिग्रहावच्छिन्न पुरभावात्मक निष्कल परात्पर पुरुष * ही मनोमयी अमना से रस-
नलवृत्ति का द्वारा कलाभाव में परिणत हो जाता है, यह पूर्व में किन्तार से स्पष्ट किया-जा चुका है। इस

X भावग्राह्यमनीन्द्राख्य भावाभावकर शिवम् (मायी महेश्वरम्) ।

कलासर्गकर देव ये विदुस्ते बहुस्तनुम् ॥ —श्वे० उप० २।१।४।

यथा नद्य स्पन्दमानाः समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्त 'परात्परं पुरुषं' मुपैति दिव्यम् ॥

(मुण्डकोपनिषत्) ३।२।३।

दिव्यो समूर्त्तं पुरुष स बाह्याभ्यन्तरो ह्यत्र । - ।

अप्राणो अमनाः शुभ्रो अचरात् परत परः ॥ ।

मुण्डकोपनिषत् २।१।२। (अप्राण प्राणयमन अमना —मनोयमन)

यहाँ सत कुछ समझने वैसी है। 'पर' शब्द 'परस्तस्माच्च' अथोऽन्योऽन्यत्वेऽव्यक्तात् सनातन' इत्यादिभ्यः से केवल 'अव्ययपुरुष' के लिए निरुद्ध है, एवमेव 'परात्पर' शब्द केवल मायातीत निरञ्जन परमेश्वर के लिए ही निरुद्ध है। ऐसी स्थिति में—'परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्' इत्यादि रूप से 'पर' नामक अव्ययपुरुष की भूति ने 'परात्परपुरुष' नाम से कैसे 'क्यों' व्यवहृत किया?, परन्तु, स्वामात्मिक बन जाता है, जिसका वैज्ञानिकों ने अनेक दृष्टिकोणों से उद्भाषित किया है। अथात्संस्था (मानवीय बीजात्म-संस्था) का सच्ची अव्ययपुरुष भी 'पर' है, एवं अधिदैवत संस्था (ईश्वरीयभिरुचरत्वा) का सच्ची अव्ययपुरुष भी 'पर' है। यह परपुरुष 'क्योंकि' जैसा परपुरुष की अपेक्षा 'पर' (नि सीम—उत्कृष्ट—व्यापक) है। अतएव 'परादपि पर' (बीज्याव्यव्यवपि पर—ईश्वर पर) नियन्त्रण से विश्वामय को 'परात्परपुरुष' कहना अन्वर्थ बन जाता है। अविच-विस प्रकार—परात्पर के कलाविशिष्ट रसमूर्ति विशेषपरात्पर, कलाविशेष शुद्धरसमूर्ति—परात्पर, —मेद से—'निर्विशेष-परात्पर' से दो विकां मान लिए जाते हैं, तयैव मायामन्त्रिणपुरुष, मायाकलावच्छिन्नपुरुष, मेद से अव्ययपुरुष के भी 'निष्कलाव्ययपुरुष—सकलाव्ययपुरुष' में दो वियर्त्त बन जाते हैं। दोनों ही यद्यपि 'पर' हैं। तथापि कलाव्ययरूप पर पुरुषोपेक्षया हम निष्कलाव्ययपुरुष रूप पर को 'पर' कह सकते हैं। इस दृष्टि से भी 'परादपि' (सकलाव्ययपुरुषापि) पर। ('निष्कलाव्ययपुरुष') रूप से निष्कलाव्ययपुरुष को 'परात्पर' कहना अन्वर्थ बन जाता है। अथवा तो—मायातीत, कलाउपेक्ष, परात्पर जैसा, निष्कल—अद्वय है। तयैव केवल मायी अव्ययपुरुष भी (निष्कलाव्ययपुरुष भी) निष्कल—अद्वयधर्म से परात्परसमवृत्तित ही है। अतएव अव्ययपुरुष के ही निष्कल—मायोपाधिक—निष्कल, तथा, मायाकलापाधिक सकल, दोनों विवर्तमाओं की अपेक्षा केवल मायोपाधिक निष्कलाव्ययपुरुष को, मायातीत निष्कल परात्पर से अभिन्न, किया समवृत्तित रहने के कारण वस्तुतया भी 'परात्पर' नाम से व्यवहृत कर देना अन्वर्थ बन जाता है।

आदिमाया को 'महामाया' नाम से व्यपदित किया जायगा। इस आदिभूत निष्कल महामायापरिमह से, मायावर्त्म से सम्बन्धित मायी परात्पर ही मायापुर से यद्विन्नता हुआ 'निष्कल अच्ययपुरुष' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका 'माया तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु भद्रेश्वरम्' इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। 'मायीमहेश्वरनिष्कलाव्ययपुरुष' ही पहला आत्मविशेष है, जिसे 'न ये विषयं गच्छन्ति-न हरी पुमान् न पुनस्तथम्' इत्यादि नियचनानुसार 'अच्यय' कहना अन्यर्थ जनता है। कलाभाव ही विविधभाव है। 'अभी कलापरिमह का उदय नहीं है, जो कि कला-भाव विविध भावी का मूलभार बना करता है। अतएव इस कला-शून्य केवल निष्कल माया-परिमहविशिष्ट पुरुष को 'निष्कल अच्यय' कह देना स्वभावान्वय का वाता है, जिसका निम्न निश्चित गोपयभूति से यों उपवर्णन हुआ है—

● सद्यः त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु ।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न ज्येति तदव्ययम् ॥

—गोपयभाषण पृ० १।२६।

मायावीत स्वर्वातीत निर्धर्मक परात्पर परमेश्वर निरञ्जन है। उही अत्यनपिन्द निरञ्जन परात्पर का यत्किञ्चित् प्रदेश महामायाबलादव से सीमित-मित-मायी' बना है, जिसकी निष्कलता अद्यावधि स्वात्मना अच्युत्य है। निरिक्त है कि, इस निष्कल केवल मायी महेश्वर अच्ययात्मा की 'प्रत्युक्तो वनु शरो ह्यस्मा-महा सत्ताच्यमुच्यते' इत्यादि प्रकाशानुसार यदि ज्ञानात्मिका उपासना की जाती है, तो वह उपासक एवं 'निष्कल द्वारा उस मायावीत निरञ्जन के साथ समत्वमावापन करता हुआ स्वयमायि मायावीत बन जाता है। निष्कलाव्ययपुरुष को इसी ज्ञानोपासना का स्मरणार्थन करते हुए श्री ने कहा है—

न भूमिरापो न वहिरस्ति न चानिहो मेऽस्ति न चाम्बर च ।

एव विदित्वा परमात्मरूपं शुद्धाश्रयं निष्कलमद्वितीयम् ॥

समस्तसाक्षि सदसद्विहीन प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् ॥

—केवल्योपनिषत् २।४।

न चक्षुषा शृणुते नापि वाचा नन्वीदेवेत्यपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसच्चिदस्तत्तु व पश्यते "निष्कल" व्यायमानः ॥

—मुण्डकोपनिषत् ३।१।

विशुद्धमायात्मक (ज्ञानात्मक) इस निष्कल-माहामायी-महेश्वराव्ययपुरुष से ही केन्द्रानुगता स्थित्वा से सम्बन्धित बलचिति, तथा मुमुक्षानुगत रसचिति से ज्ञानन्द-विज्ञान-मन-माया-वाङ्-इन पाँच

● स्त्री-पु नपुंसकादि मीयनरुगों में जो मायकस से मूलभार बना हुआ सर्वलिङ्गात्मक अस्तिम है, परब अरब-भावतया अविषयिकता व्यक्तिलक्षणा विभक्ति में जो 'अविमल च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्' के अनुसार अविमल है, या अप्रमियातात्मक वाङ्-मूर्ति-सीमाभावी में जो 'सर्वं सर्वेषु भूतेषु विद्युन्तं परमेश्वरम्' के अनुसार उमान है, वही निष्कल उल्ल अच्यय है, जो अत्यन्तरात्मा में भी इसी नाम से इसी रूप से उपवर्णित हुआ है।

यस्मात् जातः परो अन्यो अस्ति य आनिवेश भुवनानि विश्वा ।

प्रजापति प्रजया सररायस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स 'योद्धशी' ॥

—यजु सहिता ८।३६।

अव्ययनिबन्धना पञ्च योगमाया, अक्षरनिबन्धना पञ्च योगमाया, क्षरनिबन्धना पञ्च योगमाया, कृते शब्दा में पञ्चकल अव्यय, पञ्चकल अक्षर, पञ्चकल क्षर, साक्षात् परात्पर—समतुलित, अतएव 'परात्पर' नाम से ही प्रसिद्ध निष्कल महामाया अव्ययपुरुष, इन सातह भावा की समष्टि ही अर्द्धमात्रिक—अक्षर उच्चार—मकारमात्रिक—प्रणवमूर्ति योद्धशीप्रजापति है। मायोपाधिक निष्कल महेश्वर, कलापाधिक सकल 'योगेश्वर' दोनों की समष्टिरूप एक पुरुषसंस्था है, जैसेकि मायातीत निष्कल शुद्धस्मृति निष्कल निर्विशेष, तथा मायातीत अद्वय सबलविशिष्ट रसैक्यन सविशेष परात्पर, दोनों की समष्टि एक संस्था है। यही पुरुषसंस्था, किंवा त्रिपुरुषपुरुषसंस्था 'अमृतसंस्था'—'अभयसंस्था' 'अव्ययसंस्था' आदि नामों से उपवर्णित है।

पुरुषानुगतकलामात्रपरिलेख—

१-निष्कलमात्र—सर्वमाया—महामाया]—निष्कलाऽव्यय—अर्द्ध मात्रा (४)

२-आनन्दकला—शान्तिमाया—योगमाया

३-विज्ञानकला—तृप्तिमाया—योगमाया (२)

४-मन कला—तुष्टिमाया—योगमाया (३)

५-प्राणकला—रूपमाया—योगमाया (४) —पञ्चकलाऽव्यय—अक्षर (३)

६-वाक्कला—नाममाया—योगमाया (५)

७-ब्रह्मकला—प्रतिष्ठाया—योगमाया (१)

८-विष्णुकला—अशान्तिमाया—योगमाया (२)

९-इन्द्रकला—विष्णु स्तमाया—योगमाया (३) —पञ्चकलाऽक्षर—उच्चार (१)

१०-अग्निमकला—मोक्षमाया—योगमाया (४)

११-सोमकला—मोक्षमाया—योगमाया (५)

१२-प्राणकला—ब्रह्माया—योगमाया (१)

१३-आप कला—भुवेदमाया—योगमाया (२)

१४-वाक्कला—देवमाया—योगमाया (३) —पञ्चकल क्षर—मकारः (१)

१५-अनादकला—भूमाया—योगमाया (४)

१६-असकला—पशुमाया—योगमाया (५)

—योद्धशीप्रजापति
'मायोसकलप्रजापति'
महेश्वर योगेश्वर—
'अमृतात्मा'
(१)

‘कलामात्र’ का अर्थ है कलात्मिका, किंवा कलापरिमितात्मिका। खण्ड-खण्ड-मायात्मिका महामायाविनाशक विष्णुवत्तरुमन्विता ‘योगमाया’। आगामीया योगमाया ही निगम में ‘कला’ नाम से व्यवहृत हुई है, जिसका मुख्य कर्म है श्रव्य-स्वतन्त्र संख्यातीत तत्त्व को अपने ‘कलन’ भाव (‘कल’ सम्माने) से संख्या-भावानुगत बना देना। एक को अनेक भाविक्रम में परिणत कर देना-जिस भावप्रवर्धक कला के आधार पर ही मा-प्रमा-प्रतिमा-अस्तीति आदि असंख्य छन्द प्रतिष्ठित हैं, जिनका ‘वाक्स्मरिमाणं छन्दः’ लक्षण माना गया है। निष्कलामात्रात्मक महामाया से माहात्माया के गर्भ में प्रतिष्ठिता यह कलात्मिका खण्ड-खण्डमात्रात्मिका छन्दोक्त्या माया न्यौक्तिं नित्य ‘युक्त’ रहती है, स्वतन्त्र ‘महामायाया युक्त माया’ निर्वचन से यह कलात्मिका छन्दोक्त्या ‘योगमाया’ नाम से प्रतिष्ठित हुई है, जिसके अक्षरनिष्कलन ‘ब्रह्माया-विष्णुमाया-इन्द्रमाया-अग्निमाया-सोममाया’ ये पाँच मुख्य विधियाँ माने गए हैं। पुराण ने इन्द्राग्निहोमत्रयी की समक्षरूप त्रिनेत्र शिखररूप के अनुकूल से तीनों मायाओं की समष्टि (इन्द्राग्निहोममायासमष्टि) को ‘शिखमाया’ नाम से व्यवहृत किया है, जिसके आधार पर नैगमिक ‘पञ्चदेवतानुगत पञ्चमायायाव’ आगामीय त्रिदेवतावादानुगत त्रिमायायाव प्रतिष्ठित हुआ है। पञ्चाक्षरनिष्कलना इन पञ्च कलामायाओं से आगे जाकर पञ्चाक्षरनिष्कलना ‘प्राणमाया आपोमाया-वायुमाया-अन्नादिमाया-अन्नमाया-इन पाँच योगमायाओं (कलामायाओं का) आविर्भाव हो जाता है। तदित्यं महामाया निष्कल पञ्चस्वरनामक अव्ययपुरुषकलात्मिका इन अव्ययनिष्कलना-अक्षरनिष्कलना-क्षरनिष्कलना पन्द्रह कलात्मिका योगमायाओं से ‘पञ्चदशकलात्मिका’ — बन जाती है। पञ्चदशकलात्मिका इन पञ्चदश योगमायाओं से समावृत्त बनता हुआ ‘योगेश्वरत्मा’ (योगमायाेश्वरत्मा) वह माहात्मादीश्वर निष्कलाव्ययत्मा अपने निरगुण भाव से इन्द्रिणीत बनता हुआ सर्व-साधारण के लिए अज्ञात बन रहा है ×।

योगमाया ही योगेश्वर की योगेश्वरत्मा है, जिसे समझी बनाकर अव्ययेश्वर धर्मस्थानि-उपराम के लिए अक्षर वाक्य किया करते हैं०। इन संहार कलाओं से ‘कला’ बनता हुआ यह कलापरिमितात्मक योगेश्वराव्ययपुरुष निगम में ‘योगेश्वर’ नाम से प्रतिष्ठित होता हुआ ‘योगेश्वरकलात्मिका वा इत् सर्वम्’ (को ब्राह्मण १।) रूपसे सम्पूर्ण विश्व का आरम्भ बना हुआ है। निम्नलिखित मन्त्रमुक्ति इसी कलापरिमितात्मक योगेश्वरपुरुष का यशोमान कर रही है—

(१)

— गताः कलाः पञ्चदशप्रतिष्ठां (निष्कलाव्ययप्रतिष्ठां), देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥

(परेऽव्यये—निष्कलाव्यये) ।

× नाह प्रकश सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढोऽयं नाभिज्ञानात्ति लोको मामजमव्ययम् ॥ (गीता ० ७११) ।

* भगवानपि ता रात्री शरदुत्फुल्लमन्त्रिकाः ।

बीज्य रन्तु मनश्चक्रे योगमायासमावृतः ॥

— राखन्वाप्तावी-भीमभागावतः ।

है, जिसके लिए—बहुब्रह्मैकमन्त्रं—महद्वब्रह्मैकमन्त्रम्' कहा गया है। यही वाचिदात्माम्यपुरुष गर्भीभूत बनता हुआ 'सम्भव' सर्वभूतानां ततो भवति भारत' को चरितार्थ करता है। इस प्रकार गुणपरिग्रह के सम्बन्ध से पराम्यपुरुष सर्वगुणसम्पन्न (त्रिगुणमात्रात्मक) बनता हुआ 'सगुणप्रजापति'—'सगुणेश्वर' नामिधा में परिणत हो जाता है।

(१०६)—यज्ञभाष्यप्रवर्तक 'विकार' परिग्रह, तथा विकारपरिग्रहात्मक यज्ञपुरुष—(४)—

'बहु ब्रह्मैकमन्त्रम्' वचन का 'ब्रह्म' शब्द 'ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्' के अनुसार 'क्षर' भाव का स्वस्मसमाहक बना हुआ है। अनेक ब्रह्मों (क्षरों) से ही महदक्षर का गुणमात्र मैयुनीष्टविलक्षण विकार सृष्टि का निमित्त बना रहता है। अपञ्चीकृत गुणभूत वहाँ 'गुण' परिग्रह कहलाया है वहाँ पञ्चीकृत वही गुणपरिग्रह 'विकारपरिग्रह' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मन्.प्राणवाचन अपराध्यापुरुष ही अपर-प्रकृतिरूप क्षर के माध्यम से विकारमात्र परिग्रहद्वारा (पञ्चीकृतगुणत्रय द्वारा) 'यज्ञपुरुष' रूप में परिणत हो जाता है। विकारविशिष्ट यह यज्ञपुरुष ही मैयुनीष्टि का उपादान बनता है।

त्रयीवेद 'सत्य' है, चतुर्थ वेद से सम्बन्धित यही त्रयीवेद 'यज्ञ' है। त्रयीवेदमूर्ति कल्पप्रजापति (सगुणेश्वर) ही अथर्ववेदमूर्ति यज्ञप्रजापति (सविश्वेश्वर) रूप में विस्त हो रहा है, जिस कि 'सैषा त्रयीविद्या यज्ञ' (शत० १११/४१३)—'सैषा अत्रुवन्-यज्ञ कृत्वा सत्यं तनयामहे' (शत० ६/५१/११८) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। महामाया मेहरवर, योगमाया योगेश्वर का समन्वितरूप अन्वयप्रधान, अतएव 'अमृतम्' नामक पुरुष था। एवं-कल्प-यज्ञप्रजापति का समन्वितरूप अक्षरप्रधान, अतएव 'ब्रह्म' नामक मूलप्रकृति है। 'ब्रह्म' शब्द वृहणभाव का सूचक माना गया है। 'यतो बृह इय भवति तद्ब्रह्म' 'विमर्षि सर्वं तद्ब्रह्म' इत्यादि निबचनायों के माध्यम से 'अमृतम्' शब्द ही 'ब्रह्म' रूप में परिणत हो रहा है। 'बृह' वाद से 'मम' प्रत्ययद्वारा 'ब्रह्मन्' शब्द निष्पन्न हुआ है। जो तत्त्व 'उपादानक्षरण' बनता हुआ भी स्वस्वरूप से अविच्छिन्न रहता है, उस अविच्छिन्नपरिणामात्मक नित्यकारण का ही 'ब्रह्म' कहा जाता है। यही इसका वृहणभाव है। जिस प्रकार ऊर्णानामि (मकड़ी) स्वस्वरूप से अविच्छिन्न-अनुगुण बनी रहती हुई 'बाल' का उपादानक्षरण बनी रहती है तथैव गुणविकारयुक्त कल्पयज्ञात्मक अक्षर स्वस्वरूप से (अक्षररूप से) अविच्छिन्न बना रहता हुआ क्षररूप से विश्व का उपादान बना रहता है। 'तथाऽक्षराद् विविधा सोम्य'। भावा प्रजायन्ते, तत्र चैवापियन्ति' इत्यादिवचन ब्रह्म के इसी अविच्छिन्नपरिणामभावा का, नित्यमहिमा-भाव का यथोगान कर रहे हैं *। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (आसूय) का ब्रह्म शब्द

एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयान् ।

तस्यैव स्यात् यदविच्छि विदिस्था न लिप्यत कर्मणा दापकन ॥

—बृहदारण्यक ४/१२/३।

यथोर्णानामि सृजते शृजते च यथा पृथिव्यामोपधय सम्भवन्ति ।

यथा सत पुरुषात् कण्डालोमानि तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥

—मुण्डकोपनिषत् १/१/१०

यथा सुदोष्ठात् पावकादिस्फुलिङ्गा सहस्रश प्रभवन्ते सरूपा ।

तथाऽक्षरादिविधा सोम्य ! भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥

—मुण्डकोपनिषत् २/१/११।

(१०५) — सत्यभावप्रवर्तक 'गुण'परिग्रह, तथा गुणपरिग्रहात्मक सत्यपुरुष — (३) —

मायाकलात्मक द्वन्द्वपरिग्रहानन्तर प्रमत्तात् गुण-विश्रवद्वन्द्वपरिग्रह की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, जिसमें गुणपरिग्रह को ही सर्वप्रथम लक्ष्य बनाया जा रहा है। यादृशीप्रज्ञापति का मध्यस्थ पञ्चकन अक्षरात्मा ही गुणपरिग्रह में सम्मिलित होकर 'सगुणेश्वर' कहलाया है। मायी अन्वय, तथा सकलाम्ब्य दोनों- 'अनादिन्याप्रसू'गुणत्वात् परमात्मायमन्वय' के अनुसार वहीं निर्गुण है, यहाँ-गुणपरिग्रहसम्बन्ध में अक्षरात्मा 'सगुण' बन रहा है। यही सगुणेश्वर अपने जलनिबन्धन मर्त्यमाय से पञ्चकल चर का निमित्त बनता हुआ चरधिया 'सविष्कार' बन जाता है। 'अद्व ह धे प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासीदर्थममृतम्'—अमृतं यैव सत्युरक्ष०' इत्यादि भूतिस्मृतिछिद्रान्तानुसार अक्षरप्रज्ञापति का अक्षरभाग अक्षरियमात्र है, अमृतभावपूर्ण है। यही 'न क्षीयते' निर्वचन से 'अक्षर' कहलाया है। एवं अक्षर क्षीयमाण भाग मर्त्यभावपूर्ण है। यही 'क्षीयते' निर्वचन से 'चर' है। इस प्रकार एक ही अक्षर 'अक्षर-चर' भेद से दो भावों में परिणत हो रहा है, जिस द्वैधभाव का मूल कारण है गुण तथा विष्कार नामक परिग्रहद्वन्द्व। गुणात्मक वही अक्षर अमृतप्रधान बनता हुआ अक्षर है, यही विश्वसग का निमित्त कारण बनता है। विष्कारात्मक वही चर मर्त्यप्रधान बनता हुआ चर है, यही विश्वसग का उपादानकारण बनता है। अमृतत्वस्था से वही अक्षर अक्षररूप से-अक्षर बनता हुआ मर्त्य काय्य की प्रागवस्था से सम्बन्धित 'प्र' भाव है। मर्त्यत्वस्था से वही अक्षर चररूप से-काय्य बनता हुआ मर्त्यविश्व की प्रकान्ताकस्या से सम्बन्धित 'कृति' भाव है। 'प्र' और 'कृति' की समष्टि ही 'प्रकृति' है, यही प्र-कृतिरूप अक्षर-चरसमष्टि है, कारणकाय्यसमष्टि है। कारणात्मक 'प्र' भाव गुणात्मक है, काय्यरूपक (काय्योपादानात्मक) 'कृति' भाव विष्कारात्मक है। इस प्रकार एक ही अक्षर उसी प्रकार अपनी अमृत-निकचना प्रागवस्था, मर्त्यनिकचना उत्तरावस्था से द्विधा विभक्त होकर गुण तथा विष्काररूपों का अभिज्ञान बना हुआ है, जैसा कि—'विष्काराश्च गुणारचैतान् विद्धि प्रकृतिस्त्वभावा' इत्यादि से स्पष्ट है।

स्तिपति का यों भी सम्बन्ध किया जा सकता है कि, काय्यपुरुष पुरुष है। एवं यह—'प्रकृति-पुरुष' यैव विद्धि-अनादी-उमावपि' के अनुसार 'प्रकृति' से नित्य सम्बन्धित है। काय्यपुरुष की यह प्रकृति अन्वय-स्वरूपनिकमक शास्त्रानुसार (गीताानुसार) पराप्रकृति—'अपराप्रकृति' रूप से दो प्रकार की मानी गई है। दोनों की समष्टि को निगमपरिभाषा में अन्तरप्रकृतिरूपका 'आत्मप्रकृति' कहा गया है। तत्रत्य पुरुषात्म्य ही 'प्रकृतिस्त्वपुरुष' उद्घोषित हुआ है। अविचाली अन्वयस्वतनिकचना (आनन्दविज्ञानमनोमयसत्ताध्वनि-नचना), अतएव स्वप्रधाना वही प्रकृति 'पर' काय्य से सम्मुखिता रखती हुई जहाँ—'पराप्रकृति' (अन्वयप्रकृति-आत्मप्रकृति) कहलाई है, वहाँ विचाली काय्यनिकचना (मनःप्राणवाहकमन्त्राध्वनिकचना), अतएव स्व-प्रधाना वही प्रकृति अपरमात्रात्मक विश्व की सहयोगिनी बनती हुई—'अपराप्रकृति' (विश्वप्रकृति-शरीरप्रकृति) कहलाई है। वृक्षे राख्यों में आनन्दविज्ञानमनोपन भुमिस्थाधी रसात्म्य की अमृता स्वप्रकृति 'पराप्रकृति' है। मनःप्राणवाग्मन सृष्टिस्थवी कलात्म्य की मर्त्या यज्ञप्रकृति 'अपराप्रकृति' है। पराप्रकृतिविशिष्ट परात्म्य ही सगुण प्रज्ञापति है, अपराप्रकृतिविशिष्ट अपरात्म्य ही सविष्कार प्रज्ञापति है।

आनन्दविज्ञानमनोपनपरात्म्य ही पराप्रकृतिरूप अक्षर के माध्यम से गुणमायपरिग्रह के द्वारा (स्व-रजस्तमोमात्र द्वारा) 'सत्यपुरुष' रूप में परिणत हो जाता है। गुणमायविशिष्ट महान् ही अक्षररूपका पराप्रकृति

है, बिल्के लिए—बहुप्रज्ञै कमचरं—महद्वज्ज्ञै कमचरम्' कहा गया है। यही वा चिदात्मान्ययपुरुष गर्भीभूत बनता हुआ 'सम्भव' सर्वभूताना ततो भवति भारत' को चरितार्थ करता है। इस प्रकार गुणपरिमिह के सम्बन्ध से पराव्ययपुरुष सर्वगुणसम्पन्न (त्रिगुणभावापन्न) बनता हुआ 'सगुणप्रजापति'—'सगुणेश्वर' अमिवा में परिणत हो जाता है।

(१०६)—यज्ञभाष्यप्रवर्तक 'विकार' परिग्रह, तथा विकारपरिग्रहात्मक यज्ञपुरुष—(४)—

'बहु प्रज्ञै कमचरम्' वचन का 'ब्रह्म' शब्द 'ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्' क अनुसार 'क्षर' भाव का स्वरूपसंग्राहक बना हुआ है। अनेक ब्रह्मों (क्षरों) से ही महद्वज्ज्ञ का गुणभाव मेयुनीष्टःक्षत्रज्ञा विकार सृष्टि का निमित्त बना करता है। अपञ्चीकृत गुणभूत ब्रह्म 'गुण' परिग्रह करताया है वहाँ पञ्चीकृत बड़ी गुणपरिमिह 'विकारपरिमिह' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मन-प्राणवाग्धन अपराव्ययपुरुष ही अपरा प्रकृतिरूप क्षर के माध्यम से विकारभाव परिग्रहद्वारा (पञ्चीकृतगुणत्रय द्वारा) 'यज्ञपुरुष' रूप में परिणत हो जाता है। विकारविशिष्ट यह यज्ञपुरुष ही मेयुनीष्टि का उपादान बनता है।

त्रयीवेद 'सत्य' है, चतुर्थ वेद से सम्न्वित यही त्रयीवेद 'यज्ञ' है। त्रयीवेदमूर्ति उत्पन्ननापति (सगुणेश्वर) ही अथर्ववेदमूर्ति यज्ञप्रजापति (अविकारक्षर) रूप में विवृत हो रहा है, जैसा कि 'सैषा त्रयीविद्या यज्ञ' (शत० १।१।४।३)—'ते देवा अत्र यन्—यज्ञं कृत्वा सत्यं तनवामहे' (शत० ६।४।१।८) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। महामायी महेश्वर, योगमायी योगेश्वर का सम्न्वितरूप अव्ययप्रधान, अतएव 'असूतम्' नामक पुरुष था। एवं-सत्य-यज्ञप्रजापति का सम्न्वितरूप अक्षरप्रधान, अतएव 'ब्रह्म' नामक मूलप्रकृति है। 'ब्रह्म' शब्द बृहणभाव का सूचक माना गया है। 'यसो बृहणं भवति तद्ब्रह्म' 'विभर्ति सर्वं तद्ब्रह्म' इत्यादि निवचनाओं के माध्यम से 'ब्रह्मन्' शब्द ही 'ब्रह्मन्' रूप में परिणत हो रहा है। 'बृह' धातु से 'मन्' प्रत्ययद्वारा 'ब्रह्मन्' शब्द निष्पन्न हुआ है। जो तत्त्व 'उपादानक्षर' बनता हुआ भी स्वस्वरूप से अविकृत रहता है, उस अविकृतपरिणामात्मक नित्यकारण का ही 'ब्रह्म' कहा जाता है। यही इसका बृहणभाव है। जिस प्रकार ऊर्णनामि (मकड़ी) स्वस्वरूप से अविकृत-अक्षुण्ण बनी रहती हुई 'बाल' का उपादानकारण बनी रहती है, तथैव गुणविकारयुक्त उत्पन्नतात्मक अक्षर स्वस्वरूप से (अक्षररूप से) अविकृत बना रहता हुआ क्षररूप से विरव का उपादान बना रहता है। 'तथाऽक्षराद्-विविधा सोम्य' भावा प्रजायन्ते, तत्र चैवापियन्ति' इत्यादिवचन ब्रह्म के इसी अविकृतपरिणामवाद का, नित्यमहिमा-भाव का यशोगान कर रहे हैं *। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (व्यासूत) का ब्रह्म शब्द

एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयान् ।

तस्यैव स्यात् यदविशं विदिक्षा न लिप्यते कर्मणा पापकन ॥

—बृहदारण्यक ४।४।२३।

ययोर्यनामि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्यामोपधय सम्भवन्ति ।

यथा सत पुरुषात् कशलोमानि तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥

—मुण्डकोपनिषत् १।१।१०

यथा सुदोप्तात् पावकादिस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपा ।

तथाऽक्षरादिविधा सोम्य ! भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥

—मुण्डकोपनिषत् २। ११।

नन्मरिषिभिर्मन्त्रेभूत प्रतिकल्प सत्य-यज्ञात्मक-गुणविकारमय इसी अद्यत्मज्ञ का स्वरूपसमाहक बन रहा है। निष्कर्ष यही है कि सद्गत योगश्रवणमय ही विकार परिग्रह में गहन रूप में परिणत होता हुआ विश्व का उपादान बना हुआ है, एवं यही विकारपरिग्रहात्मक चतुर्थ आत्मपरिग्रह का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है।

(१०७)-सर्वभूतान्तरात्मभावप्रवर्तक-‘अज्ञान’ परिग्रह, तथा अज्ञानपरिग्रहात्मक ‘विराट्पुरुष’ (५)

आवरण ही अज्ञान है, आवरण ही आवरण है। तात्पर्य, स्वच्छ आवरण को ‘अज्ञानावरण’ कहा गया है, एवं मलिन आवरण को ‘आवरणावरण’ माना गया है। श्वेतकाच दीपक का अज्ञानात्मक आवरण माना जायगा, कृष्णकाच, किंवा काष्ठपट-किंवा वटादि आवरण दीपक के आवरणात्मक आवरण कह जायेंगे। श्वेतकाच के आवरण से दीपकमा एकान्त अवकाश नहीं होती। किन्तु कृष्णकाच-काष्ठपट-वटादि मलिन आवरण (अभिप्राणयुक्त मलीमत्त चन आवरण) भावां से दीपककारा सवया अवकाश हो जाता है। अज्ञान-आवरणरूप इन दोनों आवरणों में यही पार्यन्त है। इन दोनों में अज्ञानात्मक स्वच्छ आवरण ही अद्यत्मज्ञ को दृष्टारा ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ रूप में परिणत कर दिया करता है। दूसरे शब्दों में गुण-परिग्रहात्मक क्षयप्रजापति के आभार पर वितत विकारपरिग्रहात्मक यक्षप्रजापति ही अज्ञानात्मक आवरण परिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘साक्षीदेवसत्य’ रूप में परिणत होता है।

दूसरी दृष्टि से विषय का समन्वय कीजिए। गुणपरिग्रहात्मक क्षयप्रजापति के आभार पर प्रतिक्रिय विकारपरिग्रहात्मक यक्षप्रजापति ही अज्ञानात्मक शुद्ध आवरणपरिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘विराट्प्रजापति’ रूप में परिणत होता है, जिसके ‘सर्वज्ञ-हिरण्यगर्भ-विराट्’ ये तीन ‘पिन्द्र-वायव्य-आग्नेय’ विवच माने गए हैं। यही वह सुषोम्नश्चर है, जिसका ‘अनश्नन्नन्वोऽभिचाकरीति’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। यही सौम्यपार्ष्विवनैलोक्य का सर्वस्व देवसत्त्वात्मरूप (अग्नि-वायु-इन्द्रदेवकृतस्म) पार्ष्विवेश्वर है, जो पञ्चपुरहीन प्राजापत्यकक्षा की अन्तिम शाखात्मक पार्ष्विवस्योम्यत्रिलोकीस्म शाखा पर सुपर्णरूप से प्रतिष्ठित है। मायी-उल्ला-सुगुण-सर्विकारविग्रह साजनेश्वरविराट्पुरुष का यही संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है।

(१०८)-भूतात्मभावप्रवर्तक-‘आवरण, परिग्रह, तथा आवरणपरिग्रहात्मक ‘वैश्वानरपुरुष’ (६)

विराट्प्रजापति के ही द्वितीय आवरणपरिग्रह के मेरु से ‘ईश्वर-जीव’ ये दो विवच हो जाते हैं। सत्त्विक अज्ञानपरिग्रह से ‘ईश्वरविराट्’ का उदय होता है, एवं ‘पाप्मा’ नामक मुपसिद्ध क्षमस-मलिन अज्ञानपरिग्रह से ‘जीववैश्वानर’ का उदय होता है। ईश्वरीय सत्त्विक अज्ञान, ‘विभूति’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके ‘लोक-वेद-देव-मृत-पशु’ ये पाँच मुख्य विभाग माने गए हैं। जीवानुगत मलीमत्त-क्षमस अज्ञान ‘पाप्मा’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके—“पय्याय-इर्नि-आराय-आवस्था-वलेरा-कर्म-विपाक—” ये छह मुख्य विभाग माने गए हैं। विभूतिपरिग्रहात्मक ईश्वरविराट् भाँ नित्यमुक्त है, यहाँ पाप्मापरिग्रहात्मक जीव-
 ५५

५५ क्षयपर्यायो से मुक्त रहता हुआ कह है, जो मुक्तपर्यायो से मुक्त रहता हुआ मुक्त ‘पर्याय’ परिग्रह है, जो शास्त्र में ‘वक्ष्यपर्याय-मुक्तपर्याय’ नामों से रा प्रसिद्ध हुए हैं।

इश्वर में वहाँ 'सुधा-पिपासा-जोक-मोह-जरा-व्याधि— इन कर्मियों (उपायच लहरों) का अभाव है, अतएव वह वहाँ एकरम है, शान्तगन्तुर्वि है। वहाँ जीव इन वहाँ कर्मियों से युक्त रहता हुआ विम्लिनर है, अशान्तगन्तुर्वि है। इश्वर में वहाँ 'माधना-यासनात्मक' दोनों ज्ञान-कम्मात्मक सम्भाररूप आशयों का अभाव है, वहाँ जीव दोनों आशयों से समन्वित है। इश्वर वहाँ नित्यप्रबुद्ध-नित्यैकरस रहता हुआ 'जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति-मोह-मूर्च्छा-मृत्यु' इन ६ओं अन्वयाओं से स्वया असंख्य है, वहाँ जीव इन ६ओं से तन्ना समन्वित रहता है। इश्वर नित्यकम्पट बना रहता हुआ भी, कम्पामन विश्व क अणु-अणु में व्याप्त रहता हुआ मो बुद्धियांग-प्रभाव से कर्मलोप से असंख्य रहता हुआ वहाँ 'कर्म' से प्रयुक्त है, वहाँ जीवमा (१) 'यज्ञ-तपो-दानलक्षण विद्यासापेक्षप्रवृत्तिकर्म', (२) 'उष्ट-आपूर्ति-उत्त-लक्षण विद्यानिरपेक्ष सत्कर्म', (३) 'सुरापान-अगम्यागमन-वृथाहिंसा-स्तेय-अणुहत्या-छलात्मक धनो-पाञ्चन, इत्यादि शास्त्रनिषिद्ध 'विकर्म' रूप असत्कर्म' (४) जलताड़न-करावात-पात्रभ्रमण-हस्ताङ्गुल्यादिपरिभ्रमण-तृणच्छेदन-वृथाहास्य' आदि शास्त्राप्रतिषिद्धाविहित 'अकर्म' रूप निरयक कर्म', (५) 'सर्वमूर्द्धन्य-बुद्धियोगलक्षण-अतएव मुक्तिसाधन 'निष्कामकर्म' (६) एवं निष्ठुलक प्राकृतिक यथापरिस्थिति-यथाकाल-सहजरूप से घटित-विघटित सहजकर्म' इन ६ कर्मों से प्रारम्भ कम्पानुत्तर उमन्वित रहता है। इश्वर वहाँ 'जाति-आयु-भोग' इन तीन कर्मविषयों से असंख्य रहता है, वहाँ जीवात्मा प्रारम्भकम्पानुगत परिपाकम्बरूप योनि-आयु-भोगपरिग्रह से नित्य युक्त रहता है। जीवात्मा को प्रारम्भकर्मपरिपाक के अनुपाठ-सारमय से ही वय-योनि-आयु-भोगपरिग्रह प्राप्त होते हैं, किन्हीं अन्तर्बुद्धयनुगत पुष्पायद्याय ही परिवर्तित किया जा सकता है। इसी आचार पर यह वृत्ति प्रसिद्ध है कि—

आयु-कर्म च-वित्त च-विद्या-निधनमेव च ।

पञ्चतानि तु सृज्यन्ते गर्मस्थस्यैव देहिन ॥

तदित्यं-जीवात्मस्वरूपसम्पादक सप्तविध तथोपस्थित पाप्माओं के सम्बन्ध से इश्वरीय विपद् ही अंशालना जीववैश्वानरस्वरूप में परिणत हो जाता है, जैसा कि-'अंशो नानात्वात्' (व्याससूत्र) 'ममैवाशो जीवलोकं जीवमूत सनातन' (गीता) इत्यादि आचरवचनों से प्रमाणित है। यही एक इस दृष्टिकोण को भी लक्ष्य बना लेना चाहिए कि, पूर्व में जिस आचरणपरिग्रह के स्वच्छाचरण-मलिनान्तरण भेद से केवल दो भेद बतलाते हुए इन दोनों को क्रमशः इश्वर-जीवस्वरूपानुगत बतलाया गया था, अब इस प्रश्नान्त विशेष दृष्टिकोण से आचरण के गुणवत्त्वभेद से हम तीन निश्चित मानेंगे, जिनका क्रमशः 'सत्त्वमूर्ति अमयय, रजोमूर्ति अक्षर, तमोमूर्ति घोर' इन तीन बोधरीपुरुषेश्वर क तीनों आत्मविषयों से क्रमिक सम्बन्ध बतलाया गया है। इस दृष्टि से 'सत्त्वाचरण-रज आचरण-तम आचरण' भेद ने एक ही आचरण के दो के स्थान में तीन आचरण हो जाते हैं।

(१०६)-विभूति, पाप्मा, और आचरण—

ऐसा अञ्जन, जो प्रकाश का अवरोधक न बने, उसे 'विभूति' कहा जाएगा। ऐसा अञ्जन, जो प्रकाश का अवरोधक न बने, किन्तु प्रकाश को मलिन कर दे, 'पाप्मा'-माना जाएगा। एवं ऐसा

कन्मरिपतिमज्ञेभूत प्रकृतिरूप सत्य-यज्ञात्मक-गुणविकारमय इसी अचक्षुष्य का स्वरूपसमाहक बन रहा है। निष्कर्ष यही है कि सञ्जन योगेश्वराय ही विकार परिग्रह से यज्ञरूप में परिणत होता हुआ विश्व का उपादान बना हुआ है, एवं यही विकारपरिग्रहात्मक अतुल्य आत्मपरिग्रह का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है।

(१०७)-सर्वभूतान्तरात्मभावप्रवर्तक-‘अञ्जन’ परिग्रह, तथा अञ्जनपरिग्रहात्मक ‘विराट्पुरुष’ (५)

आवरण ही अञ्जन है, आवरण ही आवरण है। तात्पर्य, स्पष्ट आवरण को ‘अखुनावरण’ कहा गया है, एवं मलिनावरण को ‘आवरणावरण’ माना गया है। श्वेतकाच दीपक का अञ्जनात्मक आवरण माना जाया, कृष्णकाच, किंवा काष्ठपट्ट-किंवा चटादि आवरण दीपक के आवरणात्मक आवरण कह जायेंगे। श्वेतकाच के आवरण से दीपकमा एकान्त अवस्था नहीं होती। किन्तु कृष्णकाच-काष्ठपट्ट-चटादि मलिनावरण (अप्रियाणयुक्त मलीमल वन आवरण) मार्ग से दीपकाका सर्वथा अवच्छिन्न हो जाता है। अञ्जन-आवरणरूप इन दोनों आवरणों में यही पार्यव्यय है। इन दोनों में अञ्जनात्मक स्पष्ट आवरण ही अचक्षुष्य को दृष्टाया ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ रूप में परिणत कर दिया करता है। दूसरे शब्दों में गुण परिग्रहात्मक उक्तप्रजापति के आचार पर वित्त विकारपरिग्रहात्मक यज्ञप्रजापति ही अञ्जनात्मक आवरण परिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘साक्षीदेवसत्य’ रूप में परिणत होता है।

दूसरी दृष्टि से विषय का समन्वय कीजिए। गुणपरिग्रहात्मक उक्तप्रजापति के आचार पर प्रतिष्ठित विकारपरिग्रहात्मक यज्ञप्रजापति ही अञ्जनात्मक शुद्ध आवरणपरिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘विराट्प्रजापति’ रूप में परिणत होता है, जिसके ‘सर्वज्ञ-हिरण्यगर्भ-विराट्’ ये तीन ‘पित्र-वायव्य-आग्नेय’ विकृत माने गए हैं। यही वह सुपुण्येश्वर है, जिसका ‘अनन्यभन्वोऽभिचाकशीति’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। यही सौम्यपार्यव्यवस्थित का सर्वत्र देवसत्तात्मरूप (अग्नि-वायु-हृदयैवकृत रूप) पार्यव्येश्वर है, जो पञ्चपुराणीय प्राजापत्यव्यवस्था की अन्तिम शास्त्रात्म पार्यव्यवस्थितशैलीका शास्त्र पर सुपुण्यरूप से प्रतिष्ठित है। मादी-उल्ल-सर्ग-सर्विकारविशिष्ट सञ्जनेश्वरविग्रहपुण्य का यही संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है।

(१०८)-भूतात्मभावप्रवर्तक-‘आवरण, परिग्रह, तथा आवरणपरिग्रहात्मक ‘वैश्वानरपुरुष’ (६)

विद्यप्रजापति के ही द्वितीय आवरणपरिग्रह के मेद से ‘ईश्वर जीव’ ये दो विषय हो जाते हैं। सार्विक अञ्जनपरिग्रह से ‘ईश्वरविराट्’ का उदय होता है, एवं ‘पाप्मा’ नामक सुप्रसिद्ध सामस-मलिन अञ्जनपरिग्रह से ‘जीववैश्वानर’ का उदय होता है। ईश्वरीय सार्विक अञ्जन, ‘विमूर्ति’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके ‘लोक-वेद-देव-भूत-पशु’ ये पाँच मुख्य विभाग माने गए हैं। जीवातुल्य मलीमल-तामस अञ्जन ‘पाप्मा’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके—‘पय्याय-ऊर्मि-आशय-अवस्था-क्लेश-कर्म-विपाक—’ ये छह मुख्य विभाग माने गए हैं। विमूर्तिपरिग्रहात्मक ईश्वरविग्रह यहाँ नित्यगुण है, यहाँ पाप्मापरिग्रहात्मक जीव-वैश्वानर विद्या-कर्मालुकार कथपय्यायी से युक्त रहता हुआ पद है जो गुणपय्यायी से युक्त रहता हुआ गुण है। ये ही इसके ‘पय्याय’ परिग्रह हैं, जो शास्त्र में ‘वक्ष्यपय्याय-गुणपय्याय’, नामों से ही प्रसिद्ध हुए हैं।

यत्कव्य प्रकृत में यही है कि, यज्ञप्रजापति के आधार पर प्रतिष्ठित विभूति-आवरण से समन्वित-
स्वर्ग-हिरण्यगम-विराट्मूर्ति-सर्वभूतान्तर्गता नामक ईश्वरप्रजापति के आधार पर ही पाम्पावरण समन्वित
प्राज्ञ-तैजस-वैश्वानरमूर्ति-‘भूतात्मा’ नामक जीवप्रजापति का स्वरूपाविष्कार हुआ है, जिसे हम
‘तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ नाम से ‘मायी-सकल-सगुण-सविस्वर-साब्जनधिराष्ट सावरणात्मा’
कह सकते हैं, यही जीवात्मा की सर्वरूपतालक्षणा सर्वात्मकता है, जिसके आधार पर-‘पूणात् पूर्णमुक्च्यते’
सिद्धान्त स्थापित हुआ है । शक्तिप्रज्ञा इस पट्-परिग्रहात्मक फट्-आत्मविघर्ष को लक्ष्य बनाइए,
एवं तदनन्तर प्रकृत का अनुसरण कीजिए ।

पट्परिग्रहोपेतप्रजापतिविघर्षपरिलेखः—

- १-विरव-विराट्-यज्ञ-सत्य-योद्धशीप्रजापतिशरीरावच्छिन्नः ————— } आत्मन्वी- } “मायी महेश्वर”
- २-विरव-विराट्-यज्ञ-सत्यप्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरगर्भितः } आत्मन्वी- } “सकल योद्धशीप्रजापतिः”
- ३-विरव-विराट्-यज्ञप्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरयोद्धशीगर्भितः } आत्मन्वी- } “सगुणः सत्यप्रजापतिः”
- ४-विरव-विराट्-प्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरयोद्धशीसत्यगर्भितः } आत्मन्वी- } “सविस्वरो यज्ञप्रजापतिः”
- ५-विरवप्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरयोद्धशीसत्यगर्भितः ————— } आत्मन्वी- } “साब्जनो विराट्प्रजापतिः”
- ६-महेश्वरयोद्धशीसत्ययज्ञविराट्गर्भितस्तत्कृतात्मा ————— } ————— } “सावरणो विश्वप्रजापतिः”

मानव की भाषुकता

अञ्जन, जो प्रकाश को सर्वथा ही अवरोध कर दे—‘आवरण’ कहलाएगा । इस प्रकार एक ही अञ्जन के ‘विभूति—पाप्मा—आवरण’ ये तीन विषय बन आयेंगे । तीनों आवरणरूपक अञ्जनों को क्रमशः ‘अञ्जन-पाप्मा-आवरण’ इन नामों से व्यवहृत किया जायगा, तीनों को क्रमशः ‘सत्त्वावरण—रज आवरण तम आवरण’ माना जायगा, एवं तीनों को क्रमशः सम्मिश्र माना जायगा ‘सत्त्वान्धकार—रजःधर—तमःधर’ नामक तीन आत्मपर्वों से सम्बन्धित, अनुप्रासित, तथा अनुप्रासित ।

उदाहरणमाध्यम से आवरणत्रयी का समन्वय कीजिए । ‘हीरेन लालटेन’ नाम से लोकव्यवहार में प्रसिद्ध दीपक को उदाहरण बनाइए । दीपप्रभा काचगोलाक (गोला) से आवृत है, यह गोला (श्वेत काच) इस दीपप्रकाश का आवरण है । किन्तु इस आवरण से दीपप्रकाश अवरोध नहीं होने पाता । इसी को हम ‘विभूति’ रूप अञ्जनावरण कहेंगे, सत्त्वावरण मानेंगे । दीप्तैलप्रादिणी कर्त्ती की क्षमता से, किंवा तैल की स्वल्पमात्रा से, अथवा तो ऊष्णवातादिप्रवेश से दीपवर्तिका घूम कर चर्चन करने लगती है । इससे लालटेन का गोला मलिन हो जाता है । स्वच्छ प्रकाश इस काचमल से मलित हो जाता है । यही इसका ‘पाप्मा’ रूप आवरण माना जायगा, जिससे प्रकाश आत्यन्तिक रूप से अवरोध तो नहीं हुआ, किन्तु मलिन हो गया । अलान्तर में यह काचराग आधिकारिक घनता में परिणत होता हुआ सर्वथा प्रकाश का अवरोधक भी बन सकता है । यही इसका ‘आवरण’ रूप आवरण (आत्यन्तिक मलिनता) माना जायगा, जिससे यहाँ हुआ भी प्रकाश सर्वथा अवरोध होता हुआ बहिर्मुखाल में ज्योतिःप्रसार में असमर्थ बन जाता है । इस प्रकार श्वेतकाच दीपप्रभा के लिए विभूतिरूप अञ्जनावरण, कृष्णकाच दीपक के लिए पाप्मारूप अञ्जनावरण, एवं कन्धलावेष्टित काच दीपक के लिए आवरणरूप आवरण प्रमाणित हो जाता है । ठीक यही रियति यहाँ सम्मिश्र सम्मिश्र । सत्त्वाञ्जनरूप विभूति आवरण से वही विदग्धप्रकाश ‘ईश्वर’ है, रजो रूप पाप्मावरण से वही ‘जीव’ है, एवं तमो रूप आवरणरूपक आवरण से वही ‘शरीर’ (किंवा बहुपदार्थत्मक पञ्चभौतिक विश्व) है ।

विभूति—पाप्मा—आवरण—परिलेख—

१—विभूति (अञ्जनम्)—सत्यभाव—स्वच्छावरणम्—अव्ययानुगत—‘ईश्वर’	}	अञ्जनम्
२—पाप्मा (अञ्जनम्)—रजोभाव—मलिनारणम्—अक्षयानुगत—जीवः		आवरणम्
३—आवरणम् (आवरणम्)—तमोभाव—घनावरणम्—शयनानुगत—अज्ञः शरीरं वा		आवरणम्

वक्तव्य प्रकृत में यही है कि, यज्ञप्रजापति के आधार पर प्रतिष्ठित विभूति-आवरण से समन्वित-सर्वज्ञ-हिरण्यगर्भ-विराट्मूर्ति-सर्वभूतान्तरात्मा नामक ईश्वरप्रजापति के आधार पर ही पाप्मावरण समन्वित प्राज्ञ-तैत्तिरीय-वैश्वानरमूर्ति-‘भूतात्मा’ नामक जीवप्रजापति का स्वरूपाविभाव हुआ है, जिसे हम ‘सत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविरात्’ नाम से ‘मायी-सकल-सगुण-सर्वकार-साञ्जनविशिष्ट सावरणात्मा’ कह सकते हैं, यही जीवात्मा की स्वरूपसालक्षणा सर्वात्मकता है, जिसके आधार पर-‘पूर्णतः पूर्णमुद्वह्यते’ सिद्धान्त स्थापित हुआ है । तालिकाद्वारा इस षट्-परिग्रहात्मक षट्-आत्मविवर्त को लक्ष्य बनाइए, एवं तदनन्तर प्रकृत का अनुसरण कीजिए !

षट्परिग्रहोपेतप्रजापतिविवर्तपरिलेखः—

- १-विश्व-विराट्-यज्ञ-सत्य-योऽग्नीप्रजापतिरायीवन्द्भिर्भो महेश्वरगर्भितः — { आत्मन्वी- } “मायी महेश्वर”
- २-विश्व-विराट्-यज्ञ-सत्यप्रजापतिरायीवन्द्भिर्भो महेश्वरगर्भितः — { आत्मन्वी- } “सकलः योऽग्नीप्रजापतिः”
- ३-विश्व-विराट्-यज्ञप्रजापतिरायीवन्द्भिर्भो महेश्वरयोऽग्नीगर्भितः — { आत्मन्वी- } “सगुणः सत्यप्रजापतिः”
- ४-विश्व-विराट्-प्रजापतिरायीवन्द्भिर्भो महेश्वरयोऽग्नीसत्यगर्भितः — { आत्मन्वी- } “सर्वकारो यज्ञप्रजापतिः”
- ५-विश्वप्रजापतिरायीवन्द्भिर्भो महेश्वरयोऽग्नीसत्यगर्भितः — { आत्मन्वी- } “साञ्जनो विराट्प्रजापतिः”
- ६-महेश्वरयोऽग्नीसत्यविराट्गर्भितस्तत्तत्तत्तात्मा — { ————— } “सावरणो विश्वप्रजापतिः”

अञ्जन, जो प्रकाश को सर्वथा ही अवरोध कर दे—‘आवरण’ कहलाएगा । इस प्रकार एक ही अञ्जन के ‘विभूति-पाप्मा-आवरण’ ये तीन विधर्त बन जायेंगे । तीनों आवरणामक अञ्जनों को क्रमशः ‘अञ्जन-पाप्मा-आवरण’ इन नामों से व्यवहृत किया जायगा, तीनों को क्रमशः ‘सत्त्वावरण-रज आवरण-तम आवरण’ माना जायगा, एवं तीनों को क्रमशः समन्वित माना जायगा ‘सत्त्वामय-रजः-तम-सुत’ नामक तीन अङ्गमयों से समन्वित, अनुपरीक्ष, तथा अनुपरीक्ष ।

उदाहरणमाध्यम से आवरणत्रयी का समन्वय श्रीविष्ट । ‘हीरीकेन लालटेन’ नाम से लोक-स्वहार में प्रसिद्ध दीपक को उदाहरण बनाइए । दीपप्रमा काचगोलाक (गोला) से आहत है, यह गोला (श्वेत काच) इस दीपप्रकाश का आवरण है । किन्तु इस आवरण से दीपप्रकाश अवरोध नहीं होने पाता । इसी को हम ‘विभूति’ रूप अञ्जनावरण कहेंगे, सत्त्वावरण मानेंगे । दीपतैलाग्राहिणी बत्ती की विषमता से, किंवा तैल की स्वल्पमात्रा से, अथवा तो अस्मत्प्रवातादिप्रवेश से दीपवर्तिका घूम का सर्वान करने लगती है । इससे लालटेन का गोला मलिन हो जाता है । स्वच्छ प्रकाश इस काचमल से मलिन हो जाता है । यही इसका ‘पाप्मा’ रूप आवरण माना जायगा, जिससे प्रकाश आत्यन्तिक रूप से अवरोध तो नहीं हुआ, किन्तु मलिन हो गया । कालान्तर में यह काचमल आधिकारिक बनता में परिणत होता हुआ सर्वथा प्रकाश का अवरोधक भी बन सकता है । यही इसका ‘आवरण’ रूप आवरण (आत्यन्तिक मलिनता) माना जायगा, जिससे खरा हुआ भी प्रकाश सर्वथा अवरोध होता हुआ बहिर्मुखल में ज्योतिःस्वर में असमर्थ बन जाता है । इस प्रकार श्वेतकाच दीपप्रमा के लिए विभूतिरूप अञ्जनावरण, कृष्णकाच दीपक के लिए पाप्मा रूप अञ्जनावरण, एवं कम्बलावेष्टित काच दीपक के लिए आवरणरूप आवरण स्थापित हो जाता है । ठीक यही रिधि यहाँ समन्वित समन्वित । सत्त्वामय रूप विभूति आवरण से वही चिदात्मप्रकाश ‘ईश्वर’ है, रजो रूप पाप्मावरण से वही ‘जीव’ है, एवं तमो रूप आवरणात्मक आवरण से वही ‘शरीर’ (किंवा अकल्पार्थात्मक पाञ्चभौतिक विश्व) है ।

विभूति-पाप्मा-आवरण-परिलेख—

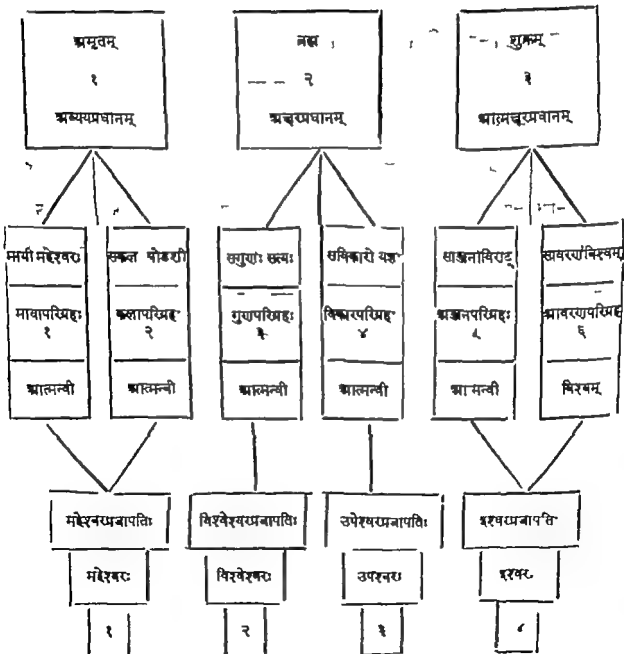
१—विभूति (अञ्जनम्)	—सत्त्वभाव—	स्वच्छावरणम्—	आम्बयानुगत—	—ईश्वर—	} —अञ्जनम् —आवरणम् —आवरणम्
२—पाप्मा (अञ्जनम्)	—रजोभाव—	मलिनआवरणम्—	अशुभानुगत—	—जीव—	
३—आवरणम् (आवरणम्)	—तमोभाव—	धनावरणम्—	शरायुयर्त—	—अज्ञ—	
			शरीर का		

सकलसगुणसविकारसाजनसावर्णाप्रजापतिस्वरूपपरिलेखः—

सर्ववर्णविशिष्टरसैकधन — मायातृती — परात्पर						
मायापरिभ्रष्टाधिपतिता	परात्पर	परस्परपुरुष	<div style="text-align: center;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">अमृतम्</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"><div style="text-align: center;"><div style="width: 50%; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100px; position: relative;"><div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0;">निष्कलो महेक्षर</div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="width: 50%; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100px; position: relative;"><div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0;">सकल पोडशी</div></div></div></div>		कार्यमाणा	नदेक्षर सकलपिपुता

महेश्वरविश्वेश्वरोपेश्वरेश्वरप्रजापतिपरिलेखः—

परत्पर — विशुद्ध आत्मा मायातीतः

पदविधोपासकपरिलेखः

- १-परात्पोपासका- { मायोपासका-महेश्वरानुयायिन- }-परमास्तिका गीताचार्या
 २-अज्ययस्तोपासका- { कलपोपासका-बोडरीपुरुषानुयायिन- }-वेदान्तिन
 ३-अद्वयानुपदीतात्मद्वरोपासका- { गुणोपासका-उत्थप्रजापत्यनुयायिन- }-प्राधानिका
 ४-आत्मद्वयानुपदीतविकारद्वरोपासका- { विकारोपासका-यज्ञप्रजापत्यनुयायिन- }-वैरोधिका
 ५-विकारद्वयानुपदीतवैकारिकोपासका- { अञ्जनोपासका-विराट्प्रजापत्यनुयायिन- }-सम्प्रदायिका
 ६-वैकारिकद्वयानुपदीतविरवोपासका- { आवरणोपासका-विश्वप्रजापत्यनुयायिन- }-सांकायतिकाः

अमृत-ब्रह्म-शुक्रत्रयी-परिलेख-

- १-परात्परगमित-मायापरिग्रहविशिष्ट-मायी निष्कलो महेश्वर- }
 २-परात्पर-महेश्वरगमित-कलापरिग्रहविशिष्ट-कलाः बोडरी- } -अमृतम्
 ३-परात्पर-महेश्वर-बोडरीगमित-गुणपरिग्रहविशिष्ट-गुणाः सत्य, }
 ४-परात्पर-महेश्वर-बोडरी-उत्थगमित-विकारपरिग्रहविशिष्ट-विकारो यज्ञ- } -ब्रह्म
 ५-परात्पर-महेश्वर-बोडरी-उत्थ-यज्ञगमित-अञ्जनपरिग्रहविशिष्ट-अञ्जनो विराट्- }
 ६-परात्पर-महेश्वर-बोडरी-उत्थ-यज्ञ-विराट्गमित-आवरणपरिग्रहविशिष्ट-आवरण-विश्वम्- } -शुक्रम्

(११०)-परोरजमूर्ति वेदमय ब्रह्मा-

माया-कलादि षट्परिग्रहानुगता प्रासङ्गिकी चर्चा उपरत हुई। अब पुनः प्रकृत प्रक्रान्त विषय की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ८९ वें परिच्छेद से यह प्रतिज्ञा हुई थी कि जिस काममय सकलेश्वर की पञ्चचिति का स्वरूपविरलक्षण करते हुए (२५ पृष्ठ) दृष्टिमूलतन्त्र की पूर्व में मीमांसा हुई थी उसी का सिद्धाकलोकनद्वया विभिन्न दृष्टिकोण से पुनः एक बार समन्वय कर दिया जाय। प्रतिशानुसार उन विभिन्न दृष्टियों से षट्परिग्रहस्वरूपनिरूपणपूर्वक सकलेश्वर का यशस्मान् हुआ। यही काममय मायी महेश्वर माया निष्कलन केन्द्रमात्र से मनोमय कला हुआ 'मनु' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे सदैवमात्र से स्वतः एव आनिर्भूत होने का कारण सत्यज्ञो ने 'स्वयम्भू' अभिधा में समलङ्घित किया, जो अभिधा आगे चलकर उपेश्वरमूला सृष्टि में परमेश्वरप्रभवपरोराज वेदमय ब्रह्मा का नाय भी समन्वित हो गई है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

योऽसावसीन्द्रियग्राह्य सत्त्वोऽव्यक्त सनातन ॥
सर्वभूतयोऽचिन्त्य स एव स्वयमुद्भवमौ ॥३॥

—मनुः १।५-६-७-४३

(१)—इस वर्तमान सनातन में विश्वसत्ताकाल में मातिरूप से अकालीनिर्देशावय प्रतीयमान यह चर-
अचरप्रपञ्च (अपनी अव्यक्तावस्था में) अनुपाख्यतम (विश्ववाधारूप तम) से ही आक्रान्त था, प्रत्यक्ष ज्ञान
स सर्वथा अतीत था। सर्वविध परिचायक शिक्षामार्गों से नहिभूत था, तर्कतुष्टि से असंख्य था, वाग्मनस-
पथातीत बनता हुआ अविश्व था, सुतन्त्र था, ऐसी थी वह सृष्टिपूर्वदशा, सृष्टि की पूर्वावस्था। (२)—अनन्तर
(मायाकलौष से) स्वयं अव्यक्तावस्थापन्न स्वयम्भू भगवान् इस व्यक्तावस्थापन्न विश्व को अभिमन्यन्त करते
हुए प्रकट हुए, जो स्वयम्भू पञ्चमहाभूतों के आदिभूतात्मा (आकाशभूतात्मा) हैं, कर्तृलोककार हैं, अभ्यन्त
तमोभाव के निवारक हैं ॥ (३)—इन्द्रियातीत-सुसूक्ष्म-अव्यक्त जो सनातन सत्त्व है, (सर्वभूताधिप्राता होने से)
जो सर्वभूतमम है (अपनी अव्यक्तावस्था के कारण) जो अचिन्त्य है, वही (मायोदय से) स्वयमेव आविर्भूत
होते हुए 'स्वयम्भू' अभिधा से प्रसिद्ध हो गए ॥ उनसे श्लोकत्रयी का यही अन्वयार्थ है। जिसका निम्न
लिखित शब्दों में रहस्यानुगमन किया जा सकता है।

(११२)—अतीत पन्थानम्—

परात्पर ब्रह्म असीम है, अतएव उस में ह्यन्यक्त (केन्द्रभाव) का अभाव है। किंवा परात्पर 'का
अणु—अणु ही केन्द्रभाव है, अतएव कौणपिक नियत केन्द्रबिन्दु का उस में अभाव है। असीमभाव,
सीमभाव, दोनों के साथ ही क्या केन्द्रभाव का सम्भव है, तथापि दोनों की इस केन्द्रता में श्रुत-कृत्य
मेद से महान् विभेद है। असीमभाव पुरात्मक (सीमात्मक) पिण्डलज्ज्वल सत्यभाव से असंख्य रहता
हुआ 'श्रुत' तत्त्व है। अपने इस असीम श्रुतभाव के कारण श्रुतलज्ज्वल असीमलत्त्व का प्रतिबिम्ब—बिन्दु
केन्द्र है। उधर सीमभाव पुरात्मक पिण्डलज्ज्वल सत्यभाव से समन्वित रहता हुआ 'कृत्यतत्त्व' है। अतएव इसमें

• निम्नलिखित श्रौत सिद्धान्त ही इस स्मात्त सिद्धान्त का मूलाधार है, जिसका 'सर्वभूतव्यक्त'
रूप से भूति में विस्तार से उपर दृष्ट हुआ है। देखिए (शत १३।७।१।१।)

(१)—“ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत । तदैक्षत—न वै तपस्थानन्त्यमन्ति । इन्ताह
भूतेष्व्यात्मानं जुह्वानि भूतानि चात्मनीति । तत् सर्वेषु भूतप्यात्मानं हुत्वा भूतानि चात्मनि
सर्वेषा भूताना भैक्ष्य स्वराज्यमाधिपस्य पट्येत् । स वा ण्य सर्वमभो वरारात्रो यज्ञधनुमवति ।”

(२)—तपसा वैवा देवतामम अजयन्, तपसर्पय स्वप्याधिन्दन् । तपसा सपत्नाम
प्रणुवासात्प्राती—येनदं विश्वं परिभूत यदस्ति । प्रथमजं दृषं हविषा विधम स्वयम्भु ब्रह्म परम
तपो यत् । स एष पुत्र—स पिता स माता तपो ह यथा प्रथम सम्भूय ॥” इति (तै ब्रा ३।१२।३।२)

(३)—आपो ह यद् बहुतीर्गममायन् दृष्टं दधाना जनयन्ती स्वयम्भुम् ।

तव इमेऽभ्युज्यन्त सर्गा—अवृज्यो वा दूर ममभूत् ।

तस्मादिदं सर्वं ब्रह्म स्वयम्भु—इति । (तै आ० १।२।१५।५।)

[१११]—सर्वभूतमय स्वयम्भू मनु—

इस अम्यक्त 'स्वयम्भू' ब्रह्म के सम्बन्ध में यह भाव व्यक्त किया जा सकता है कि, अपने उत्पत्तिकाल-मूलक निष्प्रममावात्मक सहबन्धमभाव की सहस्र प्रेरणा से, स्वाभाविकी शक्ति से * सयबलविशिष्टरत्नैकपन मायावीत ब्रह्म, अतएव 'शारयतब्रह्म' नाम से प्रसिद्ध परात्पर ब्रह्म के किसी अमुक्त अचिन्त्य-अप्रत्यक्ष-निमित्त प्रदेश में अभ्यस्तास्थापन (सुतावस्थापन) मायाबल + व्यक्तावस्था (आप्रत्यक्ष) में परिणत हो गया। व्यक्त मायाबल से मित (सीमित-परिच्छिन्न) परात्पर ब्रह्म का वह मायामय प्रदेश ही 'मायापुर' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका द्वय 'इन्द्राक्षर' से सम्बन्ध माना गया है +। इसी मायापुर के सम्बन्ध में उपरात्परप्रदेशाव-च्छिन्न रसस्वमूर्ति 'परात्पर' 'परात्परपुरुष' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे सहबन्धात्मक स्वयंभाव से प्रादुर्भूत होने के कारण हम अवश्य ही 'स्वयमुद्बभौ' रूपेण 'स्वयम्भू' अमिथा से समस्तकृत कर सकते हैं। तदाभूत-अप्रज्ञात-अलक्ष्य-अप्रत्यक्ष-अनिर्देश्य-सर्वत-प्रसुप्तमिव अभ्यक्त सर्ग की प्राथमिक व्यक्तरूप प्रदान करने वाला लक्ष्यविहित-तर्कसंयुक्त अक्षुब्धीनिर्देशसंकेतातिशय-विरामावाकलक्ष्य 'अनुपास्य' (क) उस का विरवरूप प्रप्रश (विरवमाति-प्रतीति) रूप में परिणत करने वाला स्वयम्भूपुरुष ही विश्वकर्मा का प्रथम अति-व्यञ्जक बना करता है, वैसाकि निम्नलिखित आर्षस्मृतिवचनों से प्रमाणित है—

असौदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्ष्यम् ।

अप्रत्यक्षमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिव सर्वत ॥१॥

ततः स्वयम्भूर्मातृगणव्यक्तो व्यङ्ग्यमिदम् ।

महामूर्तादि वृषोवा प्रादुरासीत्तमोऽनुद ॥२॥

*-परास्य शक्तिर्विधिवैव भूयते स्वामाविकी ज्ञानवृत्तक्रिया च । (अनिष्टत्)

— अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भवत !- । १२ ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ (गीता)

+ इन्द्रो मायाभि पुररूप ईयते । (अक्षुब्धिता)

(क)—आखीव आध्यात्मिक विज्ञानदृष्ट्या तमोभाव 'अनुपास्य-अतिच्छिन्न-निरुक्त, मेद से तीन भागों में विभक्त है, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन गीताभाष्यतर्गत 'कृत्वास्तद्विरहस्य' नामक ग्रन्थ में प्रतिपादित है। इसका रंग निरुक्तकृष्ण, जिहा निरुक्तलघु है। रात्रि का तम, एवं नेत्रपटलावरीय पर प्रतीकमान तम (अधिर) अनिरुक्ततम के उदाहरण सामे जा सकते हैं। एवं विश्वामावकलक्ष्य विश्ववीर्य तत्र हमारी प्रज्ञा-भुक्ति से परमन्तः अतिशयत रहता हुआ 'अनुपास्यतम' कहालाय है।

नामों से व्यवहार प्रसिद्ध है। जिस प्रकार मानवसंस्था में पाञ्चभौतिक शरीररूप महिमा हृदयरूप आत्मा, ये दो विभाग हैं, एवमेव उस सखीम मायी महेश्वर में भी दोनों विभाग महिमारूप शरीर, आत्मारूप हृदय, इस रूप से प्रतिष्ठित है। यह संस्मरणीय है कि, मानव का शरीररूप महिमामाग जैसे विनश्वर है, सर्वथा विनाश-हीन है, परात्परपुरुष का मायात्मक महिमामाग वैसा विनश्वर नहीं है। जैसी महिमा में मानव-साक्षात्मानव-प्रतिष्ठित है, वैसी महिमा में वह प्रतिष्ठित नहीं है। अतएव छान्दोग्यभूति को आगे चलकर—‘अपि वा न स्वे महिन्मि प्रतिष्ठितः’ यह भी कह देना पड़ा है। इस नित्यमहिमा* लक्षण परात्परपुरुषरूप महामायीमहेश्वरको, अमायी परात्परपरमेश्वर के प्रथमावताररूप महेश्वर को, रक्तलामूर्ति मायी स्वयम्भूपुरुष को लक्ष्य बनाकर ही हमें मानवस्वरूपाधारभूत ‘मनु’ कृत का समन्वय करना है।

(११६)—मनस्तन्त्रके चार विषय—

हृदयावच्छिन्न मायायुक्त रक्तल, किंवा ‘हृदपुरुष’ ही विज्ञानमाया में ‘श्वोषस्यस् ब्रह्म’ ÷ कृत्स्नाया है, जो यत्रतत्र ‘श्वोषसीयस्’ नाम से भी उपवर्णित हुआ है। संकल्प-विकल्प—(ग्रहण-परित्याग) भावात्मक नियत विषयानुगमन के कारण ‘नियतविषयमाहिस्त्वमिन्द्रियस्वम्’ इस इन्द्रियस्वरूपलक्षण के आधार पर संकल्पविकल्पाधिष्ठाता मन ‘इन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसके लिए—‘पञ्चेन्द्रियाणि मनः पञ्चानि मे हृदि’ (अथर्वसंहिता) इत्यादि मन्त्रभूति प्रसिद्ध है। प्रत्येक इन्द्रिय में अनुकूलवेदना (अनुकूलता), प्रतिकूलवेदना (प्रतिकूलता) भेद से विभिन्न दो व्यवहार स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। प्रत्येक इन्द्रिय का रूपदर्शन—आश्रय—रक्षास्वादन—आदि आदि स्व-स्व-व्यापार सर्वथा नियत है। किन्तु वेदनात्मक (अनुभवात्मक) अनुकूल-प्रतिकूलोभयविध व्यापार सम्पूर्ण विभिन्न इन्द्रियों में समान है। समानव्यापार प्रवर्तक सर्वेन्द्रियाधारभूत वही कृत वृत्त ‘सर्वेन्द्रिय’ नामक मन ‘अनिन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध है। सुषुप्तिदशा में सर्वेन्द्रियमन इन्द्रियप्राणी के साथ समन्वित होता हुआ बुद्धिद्वारा वह पुरोहितनाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, ता उस अवस्था में सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापार अवरोध हो जाते हैं। इन्द्रियव्यापारों के अवरोध हो जाने पर भी ‘अहं’ अमिमानात्मक आत्मा (कृतमूर्ति महानात्मा) का व्यापार सुषुप्तिदशा में निर्बाध बना रहता है, जिसके प्रमाण श्वाश-प्रश्वाश्वच्छात्र, रक्षादिषष्ठच्छात्र, आदि आन्त्यस्तरक्षा-व्यापार बने हुए हैं। सुषुप्तिदशा में भी ये शरीरव्यापार जिस सत्त्वगुणक ज्ञानीय कामना के द्वारा प्रकल्पित बने रहते हैं, वही तीव्र ‘सत्त्वमन’ है, जिसे ‘महम्मन’ भी कहा गया है, जिसके सम्बन्ध से अलौकिक मानव ‘महानात्मा’—‘महात्मा’ आदि अभिवाचनों से प्रसिद्ध हुआ है। तदित्यं—परात्परपुरुषात्मक ‘श्वोषसीयस्मन-महम्मन-अनिन्द्रियमन-इन्द्रियमन’ भेद से मनस्तन्त्र के चार विषय प्रमाणित हो जाते हैं। यही भारतीय मनोविज्ञान-

* एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयान् ।

—हेतुचिन्म १० सं० २७१ ।

— असतोऽधि मनोऽसृज्यत । मनः प्रजापतिमसृजत । प्रजापतिः प्रजा असृजत ।
तदा इदं मनस्येव परम प्रतिष्ठित, यदिदं किञ्च । तदेतत्—‘श्वोषस्य’ नाम ब्रह्म ।
(तै० ब्रा०—श्वोषसीयस्) जै० ब्रा० ७५० १०३ ।

नियत केन्द्रभाव अभिव्यक्त रहता है। तात्पर्य यही है कि, व्यापक असीमभाष की प्रति किन्तु किन्तु स्वतन्त्र केन्द्र है। स्वकेन्द्रत्व ही व्यापक भाषातम परात्परत्व का अकेन्द्रत्व, किन्तु अहदयत्व है, यही इन्द्रा अमनामयत्व तथा अकामयत्व, अतएव असीमः पन्थानत्व है।

(११३)—पुरुष एवेद सर्वम्—

‘इतप्रतिष्ठं यद्विरं जविष्ठं तन्मे मनः शिषमकल्पमस्तु’ (यजुः सं ३४।१) इत्यादि मन्त्र-वर्णनानुसार कामनामय मन नियतहृदय में ही प्रतिष्ठित माना गया है। परात्पर असीम है, अतएव उस में नियत हृदय का अभाव है। हृदयाभाव से उसमें मनोऽभिव्यक्ति का अभाव है। एव तदभाव में उसमें मान-विक कामभाव का अभाव है। इस कामभावाभाव से उसमें सृष्टिप्रवृत्ति का आत्मन्तिक अभाव है और यही वह विवर्तवाद सर्वतमना, विमान्त है, जिसे वेदान्तनिष्ठा ने ‘मायामयकर्म’ नाम से चिह्नित किया है। यही कारण है कि, अहदय-अमन-अकाम-परात्परत्व को विवर्तभावापन्न सृष्टिकर्तृत्व से सर्वतमना अतः गृह मान लिया गया है। सृष्टिकर्ता बनता है परात्परत्व का ही वह सीमित प्रदेश, जो मायाकलोदय से सीमित बनता हुआ ‘मायापुर’ कल्प से ‘पुरुष’ नाम से प्रसिद्ध है *। यह महामायी हृदयकलावन्धित (नियतकेन्द्रावन्धित), अतएव मनोमय, अतएव व कामनामय पुरुष ही सृष्टि का अविद्याता बनता है, जैसा कि—‘पुरुष एवेद सर्व-कर्म मूर्तं यन्म माख्यम्’ (यजु सं ११।२।) इत्यादि मन्त्रश्रुति से स्पष्ट है।

(११४)—प्रजास्तरीप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान—

‘माय-हृद-महिमा अम्य-आया-आरा-आप’ आदि पूर्वोक्त श्लोक प्रकर के सुप्रसिद्ध क्लेशो में से अविद्युत-उत्पत्त्य-सर्वकलकोमाचारमूल मयाबल ही है। इससे पुरुष स्थान ‘हृदयकला’ का है। परात्पर के अनुक्त निमित्त प्रदेश में मायाबल का उदय हुआ। उदित मायाबल से परात्पर का वह अनुक्त निमित्त प्रदेश उसी प्रकार सीमित बन गया, जैसे कि पाषाणवर्गसीमा से कदवन्धित प्रदेश सीमित बन गया, वरज है। सीमामावप्रवर्तक मायाबल के उदित होते ही इस कलरुमूर्ति मायी ‘परात्परपुरुष’ में पुरुष हृदयकला, वह जैव महिमाकल दोनों कलों का प्रादुर्भाव हो पड़ा। स्वयं केन्द्रकिन्तु तो ‘हृदय’ कहलाया, एव हृदयकिन्तु से आरम्भ कर मायापुरलोकालिका प्रवि (परिधि) पर्यन्त प्रदेश ‘महिमा’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। ‘अपि वा स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः’ (छा उप ७।४।२।१।) के अनुसार इस मायामहिमा के केन्द्र में प्रतिष्ठित हृदय-वन्धित पुरुष ही प्रकाशप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान बना, जैसा कि पूर्व में अनेकवा स्पष्ट किया जा चुका है।

(११५)—रसकलमूर्ति स्वयम्भूपुरुष—

महिमामरुदल, हृदयभाव, इन दो भावों से महामायी परात्परपुरुष में जीवरूप से ‘आत्मन्वी’ गद्य उद्भूत हो गया। आमा, और शरीर, इन दोनों की सम्मिलित अवस्था ही विज्ञानमाया में ‘असमन्वी’ नाम से ज्ञात हुई है। सर्वहृदयात्मक केवल हृदय (अनियमित हृदय) माय के कारण निःसीम अमायी परात्पर तम वह केवल ‘आत्मा’ या, वह नियतहृदयमायक आत्मा, परिधिमयात्मक महिमामावरण शरीर, इन दो भावों से सीमित परात्पर पुरुष ‘आत्मन्वी’ बन जाता है, जिसका लोभमयहार में ‘शरीर’-‘देही’ अपि

नामों से व्यवहार प्रसिद्ध है। जिस प्रकार मानवसंस्था में पाश्चात्तिका शरीररूप महिमा हृदयरूप आत्मा, वे दो विभाग हैं, एवमेव उस सहीमा मायी मोहेश्वर में भी दोनों विभाग महिमारूप शरीर, आत्मारूप हृदय, इस रूप से प्रतिष्ठित है। यह संस्मरणीय है कि, मानव का शरीररूप महिमाभाग जैसे विनश्वर है, सर्वथा विनाश्याय है, परात्परपुरुष का मायात्मक महिमाभाग वैसा विनश्वर नहीं है। जैसी महिमा में मानव-लोकमानव-प्रतिष्ठित है, वैसी महिमा में यह प्रतिष्ठित नहीं है। अतएव छान्दोग्यभूषि को आगे चलकर—‘अपि वा न त्वे महिस्मि प्रतिष्ठितः’ यह भी कह देना पड़ा है। इस नित्यमहिमा का लक्षण परात्परपुरुषरूप महामायीमोहेश्वरको, आमायी परात्परपरमेश्वर के प्रथमावताररूप मोहेश्वर को, रक्तलामूर्ति मायी स्वयम्भूपुरुष को लक्ष्य बनाकर ही हमें मानवस्वरूपाधारभूत ‘मनु’ तत्त्व का समन्वय करना है।

(११६)—मनस्तन्त्रके चार विवर्त—

हृदयावच्छिन्न मायायुक्त रक्तल, किंवा ‘हृदयपुरुष’ ही विज्ञानमाया में ‘रघोषस्यस्त्राज्ञा’—‘इहलाया है, वो यत्रतत्र ‘रघोषसीयस्’ नाम से भी उपवर्णित हुआ है। संकल्प-विकल्प—(ग्रहण परित्याग) यावात्मक नित्य विषयानुगमन के कारण ‘नित्यविषयमाहिस्त्रयमिन्द्रियस्वम्’ इस इन्द्रियस्वरूपलक्षण के आधार पर संकल्पविकल्पाविधायक मन ‘इन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसके लिए—‘पञ्चोन्द्रियाणि मनः पञ्चानि मे हृदि’ (अथर्वसंहिता) इत्यादि मन्त्राभि प्रसिद्ध है। प्रत्येक इन्द्रिय में अनुकूलवेदना (अनुकूलता), प्रतिकूलवेदना (प्रतिकूलता) भेद से विभिन्न दो व्यवहार स्थिति रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। प्रत्येक इन्द्रिय का रूपदर्शन-ज्ञानग्रहण-रसास्वादन-आदि आदि स्व-स्व-व्यापार सर्वथा नित्य है। किन्तु वेदनात्मक (अनुभवत्मक) अनुकूल-प्रतिकूलोभयविध व्यापार सम्पूर्ण विभिन्न इन्द्रियों में समान है। समानव्यापार प्रवर्तक सर्वेन्द्रियाधारभूत वही तत्त्व वृत्त ‘सर्वेन्द्रिय’ नामक मन ‘अनिन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध है। सुषुप्तिदशा में सर्वेन्द्रियमन इन्द्रियप्राणों के साथ समन्वित होता हुआ बुद्धिद्वारा जब पुरीतस्मिन्नाही में प्रविष्ट हो जाता है, ता उस अवस्था में सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापार अवरोध हो जाते हैं। इन्द्रिय-व्यापारों के अवरोध हो जाने पर भी ‘अहं’ अमिमाणात्मक आत्मा (रक्तलामूर्ति महानात्मा) का व्यापार सुषुप्तिदशा में निर्बोध बना रहता है, जिसके प्रमाण श्वास-प्रश्वासच्छात्र, रक्तादिचातुस्छात्र, आदि आन्तरिकव्यापार बने हुए हैं। सुषुप्तिदशा में भी वे शरीरव्यापार जिस सत्त्वगुणक क्षाणीय कामना के द्वारा प्रवृत्त बने रहते हैं, वही वीक्ष्य ‘सत्त्वमन’ है, जिसे ‘महन्मन’ भी कहा गया है, जिसके सम्बन्ध से अलौकिक मानव ‘महानात्मा’—‘महात्मा’ आदि अभिधाओं से प्रसिद्ध हुआ है। तदित्य-परात्परपुरुषात्मक ‘रघोषसीयस्त्राज्ञा-महन्मन-अनिन्द्रियमन-इन्द्रियमन’ भेद से मनस्तन्त्र के चार विवर्त प्रमाणित हो जाते हैं। यही मायवीय मनोविज्ञान-

✽ एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयान् ।

—वेदोप ५० सं० २७ ।

—असतोऽधि मनोऽसृज्यत । मन प्रजापतिमसृजत । प्रजापतिः प्रजा असृजत ।

तदा इह मनस्येव परमं प्रतिष्ठित, यदिद किञ्च । तदेतत्—‘रघोषस्यस्’ नाम ब्रह्म ।

(वे० ब्रा०-रघोषसीयस्) जै० ब्रा० उप० १०३ ।

नियत केन्द्रभाव अभिव्यक्त रहता है। तात्पर्य्य यही है कि, व्यापक असीमभाव की प्रति किन्तु किन्तु स्वतन्त्र केन्द्र है। सर्वकेन्द्रत्व ही व्यापक भाषातन्त्र परात्परत्व का अकेन्द्रत्व, किंवा अहृदयत्व है, यही इच्छा अनन्यत्व तथा अकामयत्व, अतएव अतीता पन्थानत्व है।

(११३)-पुरुष एवेद सर्वम्—

‘हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जयिष्ठं तन्मे मनः शिषमंकल्पमस्तु’ (यजुः सं० ३४।९) इत्यादि मन्त्र-वर्णनानुसार कामनामय मन नियतहृदय में ही प्रतिष्ठित माना गया है। परात्पर अतीम है, अतएव उस में नियत हृदय का अभाव है। हृदयभाव से उसमें मनोऽभिव्यक्ति का अभाव है। एवं हृदयभाव में उसमें मान-सिद्ध कामभाव का अभाव है। इस कामभाषाभाव से उसमें सृष्टिप्रवृत्ति का आत्यन्तिक अभाव है और वही वह विवर्तवाद स्वार्तमना विज्ञान है, जिसे वेदान्तनिष्ठा ने ‘मायामयत्वा’ नाम से बोधित किया है। यही कारण है कि, अहृदय-अमन-अकाम-परात्परत्व को विवर्तभाषावत् सृष्टिकर्तृत्व से स्वार्तमना अतः गृह मान लिया गया है। सृष्टिकर्ता बनता है परात्परत्व का ही वह सीमित प्रवेश, जो मायाकलेदव से सीमित बनता हुआ ‘मायापुर’ सम्बन्ध से ‘पुरुष’ नाम से प्रसिद्ध है *। यह महामायी हृदयकलावन्धन (नियतकेन्द्रत्ववन्धन), अतएव मनोमय, अतएव च कामनामय पुरुष ही सृष्टि का अविद्याता बनता है, जैसा कि—‘पुरुष एवेदं सर्व-म् मूलं यच्च मातृगम्’ (यजुः सं० ११।२।) इत्यादि मन्त्रश्रुति से स्पष्ट है।

(११४)-प्रजासर्गप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान—

‘माय-हृद-महिमा अभ्य-जाया-वाता-व्याप’ आदि पूर्वोपात्त सोलह प्रकार के सुप्रसिद्ध कलकेशों में से ऊर्ध्वमूल-ऊर्ध्वमुख-ऊर्ध्वकोशाधारभूत मयाकला ही है। इससे वृक्ष, स्थान ‘हृदयकला’ का है। परात्पर के अमुक नियमित प्रवेश में मायाकला का हृदय हुआ। उचित मायाकला से परात्पर का वह अमुक नियमित प्रवेश उसी प्रकार सीमित बन गया, जैसे कि पाषाणदुर्गसीमा से हृदयवन्धन भूमिदेश सीमित बन जाता है। सीमाभावप्रवर्तक मायाकला के उचित होते ही इस कलाकर्मिणी मायी ‘परात्परपुरुष’ में वृक्ष हृदयकला, जहाँ जहाँ महिमाकला दोनों कला का प्रारम्भ हो पड़ा। स्वयं केन्द्रकिन्तु तो ‘हृदय’ कहलाया, एवं हृदयकिन्तु से आरम्भ कर मायापुरीलात्मिका प्रवि (परिधि) पर्यन्त प्रवेश ‘महिमा’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। ‘अपि वा त्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः’ (छां उप० ७।१।२।१।) के अनुसार इस मायामहिमा के केन्द्र में प्रतिष्ठित हृदय-वन्धन पुरुष ही प्रधातुप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान बना, जैसा कि पूर्व में अनेकजा स्पष्ट किया जा चुका है।

(११५)-रसकलामूर्ति स्वयम्पुरुष—

महिमामयकला, हृदयभाव, इन दो भावों से महामायी परात्परपुरुष में बीबरूप से ‘आत्मन्दी’ भाव उद्भूत हो गया। आत्मा, और शरीर, इन दोनों की सम्मिश्रित अवस्था ही विश्वनामाय में ‘आत्मन्दी’ नाम से व्यवहृत हुई है। सर्वहृदयकला केवल हृदय (अनियमित हृदय) भाव के कारण निष्पीम अमायी परात्पर मय जहाँ केवल ‘आमा’ या, वहाँ नियतहृदयभावकला आत्मा, परिधिमायात्मक महिमामायाकला शरीर, इन दो भावों से सीमित परात्पर पुरुष ‘आत्मन्दी’ बन जाता है, जिसका लोकम्पवहार में ‘शरीर-देही’ आदि

हुआ है। मनुवत्त्व की पूर्ण प्रतिष्ठाता सम्बद्ध सामान्य परिभाषा से समन्वित—‘कर्मस्तदग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेत’ प्रथमं यदासीत्’ इत्यादि मन्त्र का यही भाषादिगदर्शन है।

(११६)—सत्यस्य सत्यात्मक सत्यात्मलोक—

सर्वव्यङ्ग्यमूलाधिष्ठाता—काममय—रसनलमूर्ति—हृदयस्थ—पुरुषमन ही प्रतिष्ठात सुप्रसिद्ध ‘मनु’ वत्त्व है। रमन्वात्मक हृदयमन ही विश्वात्मा है, यही पुरुष है। ‘महामूलादि वृत्तीज्ञा’ इस मनुवचन के अनुसार यह मनोमय पुरुष आगे चलकर सूर्यनुगत भौतिक सन्निबन्धन पञ्चमहाभूतों का आदिभूत ‘आकाशात्मा’ है। हृदयमात्र के कारण, साथ ही महिमारूप शरीरमात्र के कारण ‘सहस्रव्यं सरारीरं सत्यम्’ * इस परिभाषा के अनुसार यह पुरुष कल्पमूर्ति है, जैसे विश्वव्यापेक्षया ‘सत्यस्य सत्यम्’ कहा है—। अतएव आकाशात्मा स्वयम्भूपुरुष से अनुप्राणित लोक ‘सत्यलोक’ माना गया है। पुरुषात्मरूप के इसी स्वरूप को लक्ष्य बनाते हुए उपनिषद् छूति ने कहा है—

‘मनोमयोऽयं पुरुषो माः सत्यः । तस्मिन्नन्तर्हृदये स । एष सर्वस्येशान ।
सर्वस्याधिपति । सर्वमिदं प्रशास्ति, यदिदं किञ्च’ ।

—बृहदारण्यकोपनिषत् ५।६।७।

(१२०)—सर्वशास्ता मनु—

पुरुषात्मक आत्ममन (अभ्ययमन) को भुक्ति ने—‘सर्वमिदं प्रशास्ति’ रूप से सम्पूर्ण विश्व का प्रशास्त्रि (अनुशासक) माना है। यही पुरुषमन सर्वोक्ति—‘मनु’ है। अतएव भुक्त्यानुप्राणित मनुस्मृति का—‘प्रशास्त्रि सर्वेषाम्’ यह उद्देश मनु को सर्वशास्ता प्रमाणित करता हुआ औतमात्र से सर्वमाना समुत्पन्न है। ‘अणोरणीयान्-महतो महीयान्’ रूप से आत्मा अणोरणीयान् है, तो उर्ध्वमनु भी उर्ध्वमनु ही है। अणोरणीयान्—सर्वशास्ता—आत्ममनोलाक्षण—मनु के इसी औत रहस्य को स्पष्ट करते हुए शबर्षि मनु कहते हैं—

* पारिभाषिक ‘श्रुत—सत्य—श्रुतसत्य’ इन तीन प्राकृतिक कर्त्यों के निम्नलिखित तीन सङ्ग हुए हैं :—

- (१)—“अह्वयं—सरारीरं—श्रुतम्” (यथा प्राणा—वायु) ।
- (२)—“सहस्रव्यं—सरारीरं—सत्यम्” (सर्वे पिण्डमानाः संकेता) ।
- (३)—“अह्वयं—सरारीरं—श्रुतसत्यम्” (मेधा—धूममावा—कूर्मरुह्य) ।

— सत्यस्य सत्य (वा अभ्यमात्मा)

सत्यव्रत—सत्यपर—त्रिसत्यं—सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये ।

सत्यस्य सत्यं श्रुतसत्यनेत्रे सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥

—भीमद्विभागवत

दिया की संक्षिप्त रूपरेखा है। प्रतीय मनोविज्ञान (साइकालॉजी—Psychology) नहीं केवल मौखिक-सर्वथा स्थूल-बाह्य-पार्थिव 'इन्द्रियमन' मन पर विभान्त है, यहाँ भारतीय मनोविज्ञान श्वाकसीयस् नामक उस पुरुषमन पर विभान्त है, जिसे 'आत्ममन' नाम से पोषित किया गया है।

(११७)—ऐन्द्रियकज्ञाननिकथा—

'ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्स्यां जगत्' (ईशापनिषद् १) क अनुसार आत्ममन ब्रह्मचैतन-सर्वत्र समरूप से अवस्थित रहता हुआ भी अमिथ्यक्त है केवल मानवस्वरूप में ही। अतएव एक मात्र मानव ही सम्पूर्ण स्रष्टा में पुरुष से समस्तित रहता हुआ पूर्ण कहलाया है, जैसा कि—'पुरुषो वै प्रजापते नैविष्टम्' इत्यादि ब्राह्मणमृति से प्रमाणित है। इसी सर्वव्यापक आत्ममन के आधार पर—'आत्मैवेदं सर्वम्'—'सर्वं सत्त्विदं ब्रह्म' 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्'—'प्रजापतिस्त्वेदं सर्वं यद्विदं किञ्च'—'सर्वं ब्रह्म प्रजापति' इत्यादि सर्ग-प्रतिर्सांख्यनिरूपणरूपक सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं। इस आत्ममन से अनुप्राणित मानवीय सिद्धान्त ही 'आर्षसिद्धान्त' माना गया है। इस सिद्धान्त से सिद्धान्तित ब्राह्मणशास्त्र ही 'अपौरुषेय वेदशास्त्र' कहलाया है, जो अपने निम्नान्त सत्यज्ञानप्रभाव से स्वतः प्रमाणशास्त्र है। महम्मनोऽनुगत सत्यज्ञान की, नुद्वेषनुगत धिपणाज्ञान की, अतीन्द्रियमनोऽनुगत प्रज्ञानज्ञान की, एवं इन्द्रियानुगत ऐन्द्रियकज्ञान की एकमात्र निष्ठा यही स्वतः प्रमाणशास्त्र है, जिसके सिद्ध—'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यार्कान्तर्यव्यवस्थितौ' (गीता १९।२४) सिद्धान्त स्थापित हुआ है।

(११८)—श्वः श्वः वसीयान् आत्ममन—

पूर्वोपस्थित आत्ममन 'पुरुषमन' है, जो उत्तरोत्तर भूमाभाव (इक्षिमाव-उत्कर्ष-विक्षात) का ही अनुगामी बना रहता है। एको 'इह ब्रह्मस्यम्' इत्यादि कम से वह पुरुषमन कहा श्व श्व (उत्तरोत्तर-दिन दिन) वसीयान् है, विक्षाल-इक्षि-उत्कर्षपयानुगामी है, अतएव इसे 'श्वोक्सीयत्' कहना सर्वथा अनर्थक बन रहा है। यही श्वोक्सीयसमन उस इन्द्रियमाव से सम्पन्नित काममय पुरुष है, जिसे हमने मानव-वन्धुन पदपरपुरुष कहा है। यही काममय पुरुषमन अक्षररत्नप्रसाधिता शुभ्रता (मुक्तिकामना), तथा स्वब्रह्मानुप्राणित विद्वत्ता (सृष्टिकामना) से उन्मत्तक कलात हुआ—'तमयत्समकं मन' का कार्यक कर रहा है। सम्मृति ही सृष्टि है, सृष्टिकल्पनविमोक्षलक्ष्य विनाश ही मुक्ति है। प्रत्येक सृष्टिधारा में, सृष्टिधारा के अणु अणु में रखनुगत कल्पनविमोक्ष, क्लानुगत सन्धिकल्पनलक्ष्य विनाश-सम्मृति दोनों व्यापार समानचेत्रनुगामी बनते हुए 'सम्मृति च विनाशो य यस्तद्वेदोभयं सह' को अनन्तर्य प्रमाणित कर रहे हैं। सृष्टिधारा में सम्पत्त्या-व्य-व्या-उभयथा निर्माणा और प्वस दोनों समकालिक किता एककालिक है। कारण यही है कि, सृष्टिनिर्माणा हृत् मनोमय परस्परपुरुषप्रजापति की मनोमयी कामना स्थापेक्षया प्वसनु गामिनी, क्लानुक्षया निम्माणनुगामिनी, रूप से उभयात्मिका बनी हुई है। उभयात्मिका यह 'कामना' ही सृष्टि का प्राथमिक 'रस' (उपादानात्मक मूलनीच) है जो हृत् पुरुषमन से विनिर्गत हुआ है। सृष्टिकल्प में सर्वप्रथम मनोनेतेलक्ष्य इस कामनीच का ही उदय होता है, जिस कामनीच से आगे चल कर सृष्टि के आधार पर अस्तुक्तों के सन्धिकल्पनकारण्य से सर्गापेक्षिक सम्पन्न सम्पन्नित हो जाता है। एवं जिस सन्कर (रसक) के सम्पन्न से (स्वाधारेण होने वाले कलों के विविध सम्पन्न से) सम्पूर्ण निरन

हो जाती हैं। इन मध्यान्तरों के सम्बन्ध से ही आर्य्यसर्वस्व (पुराणशास्त्र) की पारिमाणिकी समविज्ञानमापा में यह मनु 'मन्वन्तर' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। लोकव्यवहार में बिसे मुहूर्त कहा जाता है, वही पुराणमापा में 'मन्वन्तर' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'मुहूर्ता घटिकाद्वयम्' के अनुसार घटिकाद्वयी (२ घड़ी) का एक मुहूर्त होता है। चतुर्विंशति-होरात्मक एक अहोरात्र में पष्टिमित (६०) घटिका होती हैं। फलतः मुहूर्त उक्त अनुपात से ३० हो जाते हैं। चतुर्दश मुहूर्तों का भोग रात्रि में, चतुर्दश का भोग रात्रि में। १ का भोग प्रातः सन्ध्या में, १ का भोग सायंकल्या में, सम्भूय ३० मुहूर्तों का भोग एक अहोरात्र में हो जाता है। ठीक यही गणनव्यवस्था महासर्गकालनिबन्धन—उस अहोरात्र से समन्वित है, बिसे 'ब्राह्माहोरात्र' माना गया है। मुहूर्त-स्थानीय १४ मन्वन्तरों का उपभोग ब्राह्मरात्रि में, १४ मन्वन्तरों का उपभोग ब्राह्म अह में, १ का उपभोग ब्राह्मप्रातः सन्ध्या में, १ का उपभोग ब्राह्मसायंकल्या में, सम्भूय ३० मन्वन्तरों का उपभोग एक ब्राह्माहोरात्र में हो जाता है। तात्पर्य्य इस गणनसमतुलन का यही है कि, मनु ही मन्वन्तररूप से सृष्टिचारित्र्यों के काल नियमन के व्यवस्थापक बनते हैं। मन्वन्तररूप मनु ही सृष्टि के आयुभोगकाल हैं। तथैव प्राणियों की आयु क भी अविघ्नता मनु ही माने गये हैं।

[१२३] ज्योतिर्गोरायुष्टोमत्रयीस्वरूपपरिचय—

यहां बात थोड़ी समझने जैसी है। स्वायम्भुव आकाशात्मा मनु ही पारमेष्ठ्यसमुद्रगर्भित हिरण्यमय मयबलगर्भीभूत सूर्यनायण के केन्द्र की प्रतिष्ठा बनते हुए 'हिरण्यगर्भमनु' नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इसी खैरमयबलकेन्द्रकर्त्ता मनु को लक्ष्य बनाकर इसे 'वक्त्रमाम' (मुखार्थकान्तिसूत्र) कहा गया है। 'नून जना सूर्येण प्रसृता'—'प्राण प्रजानामुष्यत्येष सूर्यः'—'सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्युपश्च' 'निवेशयन्ममूर्तं मर्त्यं च' इत्यादि श्रौतबचनानुसार हिरण्यमय—वक्त्रमाम खैरप्रबापति (हिरण्यगर्भप्रबापति) ही चर-अचर समस्त मुक्तों का आत्मा सर्वाधार माना गया है। यह सर्वाधार खैरप्रबापति जिस छन्द पर अध्याख्य है, वह 'बृहतीछन्द' + नाम से प्रसिद्ध है, जो नवाक्षर माना गया है। नवाक्षर बृहती के चार पादों के सम्भूय ३६ अक्षर हो जाते हैं। 'सहस्रवा महिमान' सहस्रम्' के अनुसार सारसहस्रपरिमयों का बृहतीछन्द के ३६ अक्षरों के साथ (प्रत्येक अक्षर के साथ एक एक सहस्र गोरूपपरिमयों का) सम्बन्ध हो जाता है। फलतः बृहतीछन्द के ३६ अक्षर (३६ छत्तीस हजार) सूत्र हो जाते हैं। प्रत्येक सूत्र अपनी मनमयी ज्ञानशक्ति, प्राणमयी क्रियाशक्ति, वाक्मयी अर्थशक्ति से समन्वित होता हुआ मनप्राणवाक्मय आत्मा की प्रतिष्ठा बना हुआ है। 'ज्योतिर्गो-आयु सूर्य के तीन 'मनोता' माने गए हैं। खैर केन्द्रीय मनोभाव इन तीन द्वारों में आत्मप्राप्त होकर ही त्रैलोक्यप्रतिष्ठा बनते हैं। अतएव

* हिरण्यगर्भ समवर्षताम्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

—यजु संहिता।

—सूर्यो बृहतीमध्युदस्तपति । नैवोदेता, नास्तमेता, मध्ये एकल एव स्थाता ।

—झान्दोग्योपनिषत् ।

प्रशासितारं सर्वेषां—अग्नीयांसमशोरपि ।

रुक्माम स्वप्नधीगम्य त विधात् पुंश्च परम् ॥

—मनु १२।१।२२।

(१२१) — 'मनुः' शब्द की शाब्दिक स्वरूपनिष्पत्ति—

ज्ञानमयकोश ही 'मन' है। यद्यपि संस्कृतपिक्त्यात्मक इन्द्रियमन, इन्द्रियप्रवर्तक सर्वेन्द्रियमन, एवं सुषुप्त्यधिष्ठाता सत्स्मृति मन्मथमन, ये तीनों मनस्तन्त्र मी चिद्विशसम्बन्ध से प्रज्ञात्मक बनते हुए ज्ञानमय ही माने जायेंगे। अतएव इन्हें 'मन' (ज्ञानशक्तिमय उत्त्व) कहना अन्वय्यं ज्ञेयम्। तथापि मननात्मक सुस्थिर ज्ञानकोश तो एकमात्र श्वेतकीलस्य नामक वह आत्ममन ही माना जायगा, जिस कोश की ज्ञानमात्रा का लेकर इतर मनस्तन्त्र ज्ञानमय बने रहते हैं—'तस्यैव मात्रामुपादाय सर्वाण्युपजीवन्ति' प्रसिद्ध ही है। मननात्मक सुस्थिर ज्ञानकोशलक्षण श्वेतकीलस्य मन को हम 'ज्ञानोक्त्य' (विन्म-ज्ञानकन्दल-ज्ञानदीप) कहेंगे। इस उक्त्यात्मक आत्ममन से विनिर्मुक्त होकर चतुर्दिक्-किंवा सर्वदिक् व्याप्त रहने वाली मननात्मक सुस्थिर ज्ञानमय अर्क (रश्मि) मयबल को हम 'मनु' कहेंगे। यही मन, और मनु में सुसूक्ष्म स्वरूपमेव माना जायगा। विन्मत्त्वक वही तत्त्व (ज्ञानकन्दल) 'मिन' है, रश्म्यात्मक वही उत्त्व (ज्ञानमयबल) 'मनु' है। हृदयावच्छिन्न वही मन 'मन' है, परिष्कृतविन्म वही मन 'मनु' है। आत्मरूप वही मन 'मन' है आत्ममहिमा रूप वही मन 'मनु' है। उदाहरण के लिए सूर्यविन्म यद्यि मनु-स्थानीय है, तो सौरज्योतिर्मयबल 'मनु' स्थानीय है। चन्द्रविद्युत् मन है, तो चन्द्रनिकामयबल मनु है। दीपार्ति (दीप की लौ) यदि मन है, तो दीपप्रभामयबल मनु है। विज्ञानमात्रानुसार 'पदम्' यदि मन है, तो 'पुनःपदम्' मनु है। श्रुक् यदि मन है तो वाम मनु है। याज्ञिक शस्त्रकर्म (श्रुतगुणतः शस्त्रकर्म) यदि मन है, तो याज्ञिक स्त्रोत्रकर्म मनु है। होता यदि मन है, तो उद्गाता मनु है। और यही मन तथा मनु में स्वरूपविभेद है। ज्ञानमयबलसम्बन्ध से, किंवा प्रभामयबलसम्बन्ध से ही मनु को 'रुक्माम' कहा गया है। उक्त्य मन ही क्योंकि अर्करूप से मनु है। अतएव बाहु-प्रकृति प्रत्ययवर्ती वेष्माकरणों में ज्ञानायक 'मन' बाहु ('मन' ज्ञाने दिवादि) से उष्णादि प्रत्ययबाहु ही मनु शब्द की शाब्दिक स्वरूपनिष्पत्ति मानी है।

(१२२) — आधु के अधिष्ठाता मनु—

हृदयस्य उक्त्य मन की अमनामयी रश्मियों का मननशील वह बहिर्मयबल ही (अध्यात्मसर्ग की अध्यासे ७) मनु है, जिस बहिर्मयबल के आधार पर ही सौर-जान्-पार्थिवकेन्द्रप्रवी से अनुमाणित सम्बन्धरचकप्रवी से सम्बन्धित सृष्टिकाल की व्यवस्था व्यवस्थित हुई है। मनुर्मयबल का जगद्बल ही सृष्टिकर्ता का आयुःप्रमाण है। इस सृष्टिकालानुसूची मनु की अहोरात्र-विज्ञानानुसार अपान्तर विराट् (३) अवस्थाएँ

● अध्यात्म-अधिभूत-अधिदेवत-तीनों स्थानों में विभिन्न दृष्टिकोणों से इस मनु का समन्वय हुआ है, जिसका विराट् वैशानिक विवेचन 'भारतीय आध्यात्मसर्वस्व का स्वरूपपरिचय' नामक स्वतन्त्र निबन्ध में ही देवता चाहिए।

(१२७)—मनसा धिया, और मनु

“(१)—सम्पूर्ण प्राणदेवता हमें पवित्र करें, “मन से संयुक्त बुद्धियाँ हमें पवित्र करें,” सम्पूर्ण मनु हमें पवित्र करें, (सम्पूर्ण भूतों के परिशासा—अतएव) “मातवेद” नाम से प्रसिद्ध अग्निदेव हमें पवित्र करें, ” ।
 “(२)—प्राणदेवता हमें पवित्र करें, “बुद्धि से संयुक्त मनुगण हमें पवित्र करें”, सम्पूर्ण मनु हमें पवित्र करें, पवमान देवता हमें पवित्र करें, ” इत्यन्तर्याम्य पूर्वोक्त यज्ञ तथा अथर्वमन्त्रों में और सब भाव सो प्राय समतुलित हैं, केवल दो भावों में थोड़ा अन्तर है । यज्ञ भूति ‘मनसा धिया’ रूप से मन के साथ बुद्धि का सम्बन्ध मान रही है, एवं अथर्वभूति ‘मनवो धिया’ रूप से बुद्धि के साथ ‘मनु’ का सम्बन्ध स्तप्ता रही है । समानभावप्रतिपादिका इस मन्त्रद्वयी में पठित ‘मनसा’ और ‘मनव’ दोनों तत्त्व अपनी अमित्रार्थकता ही प्रमाणित कर रहे हैं । केन्द्रस्थ ज्ञानभाव ही मन है । यह केन्द्रानुगत बना रहता हुआ एक है, उक्त्यरूप है । अनेक अर्थों का आधारभूत उक्त्य एक ही तो हुआ करता है । केन्द्रस्थ मन के ऊपर भावना—वासनासंस्कारपुञ्ज प्रतिष्ठित रहता है । बुद्धि की विभिन्न रश्मियों से, दूसरे शब्दों में उक्त्यरूप बुद्धि की अर्करूप रश्मियों से (जिन रश्मिभावों का पारिभाषिक नाम ‘बी’ है, जिसे अनुप्राणित बुद्धिधर्म—‘धिप्राणा’ कहा जाता है) समन्वित होकर ही प्रज्ञानमनोक्त्य विभिन्न भावना—वासना संस्कारों के भोग में समर्थ बनता है । बुद्धिरश्मिरूप ‘धिया’ ही उक्त्यमन का संस्कारभोग में सकल बनाती है । इसी अमिप्राय से ‘मनसा धिया’ कहा गया है ।

३

(१२८)—मनवो धिया, और मनु

महिमामण्डलस्थ अर्करूप (रश्मिरूप) मानसज्ञानभाव (ज्ञानवृत्तियाँ—प्रज्ञानवृत्तियाँ) ही पूर्व में ‘मनु’ नाम से व्यवहृत हुई हैं । वही उक्त्य मन अर्कभाव में परिणत होकर ‘मनव’ बन जाता है, किन्तु आचार केन्द्रस्थ उक्त्य मन समन्वित केन्द्रस्था उक्त्यरूपा बुद्धि बनी रहती है । इस मण्डलस्थिति में बुद्धि उक्त्यरूप से एकत्वमानापन्ना है, मन मनुरूप अर्कभाव से बहुत्वमावापन्न है । इस धिति का ‘मनवो धिया’ रूप से विश्लेषण हुआ है । तात्पर्य कहने का यही है कि, यज्ञ भूति उक्त्यरूप मनु, अर्करूप बुद्धि, दोनों के क्रमिक एकत्व—अनेकत्व को लक्ष्य बनाती हुई जिस तत्त्वसमष्टि के लिए ‘मनसा धिया’ कर रही है । अर्करूप मन (मनु), उक्त्यरूप बुद्धि दोनों के क्रमिक अनेकत्व—एकत्व को लक्ष्य बनाती हुई अपवभूति उसी तत्त्वसमष्टि का ‘मनवो धिया’ इस रूप से विश्लेषण कर रही है । अथवा केवल मनस्त्रय के सम्बन्ध से ही दोनों भूतियों के विभिन्नार्थक दोनों बचनों का भी भी समन्वय किया जा सकता है कि—

उक्त्यास्थापक इत्यस्थ मन अपने नुष्ठानुगत सङ्ख्य व्यवसायधर्म से एक रूप माना गया है, इसे ही दर्शनपरिभाषा में ‘निश्चय्यरूपक’ मन’ कहा गया है । ऐसे व्यवसायधर्मानुगत—निश्चय्यात्मक—स्थिर—उत्पलक्षण—हृत्—एकधी ‘मन’ के अमिप्राय से यज्ञ भूति न ‘मनसा’ कहा है । एकवचनान्त शब्द प्रयुक्त हुआ है । इस मनोरूप इत्य ज्ञानफललाभक उक्त्य में विनिर्गते अर्करूपा आनरश्मियों क्योंकि वायवियमन्द से बहुतांश होती हैं, अनेक होती हैं । अतएव महिमामण्डलस्थ अर्करूप ‘मनु’ सङ्ख्य मन के लिए अथर्वसंहिता में ‘मनव’ रूप बहुवचनान्त शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

‘मनांस्योत्तानि यत्र’ निर्वचन से इन्हें ‘मनोता’ कहना अन्वर्थ्य बनता है। इन तीन और मनोताओं के आधार पर ही उपरिद्ध ‘ज्योतिष्टोम-गोष्टोम-आयुष्टोम’ नामक सौरयज्ञधर्म प्रसिद्धि है।

(१२४) प्राकृतिककोश के ३६००० सूत्र —

प्रत्येक सृष्टि में ‘आत्मा-प्राण-पशु’ ये तीन भाग समाविष्ट रहते हैं। इनमें पशुभाग ‘मूत’ है, इसका ‘गौ’ मनोता के साथ सम्बन्ध है। प्राणभाग ‘वैषता’ है, इसका ‘ज्योति’ मनोता के साथ सम्बन्ध है। आत्मभाग ‘प्रजापति’ है, इसका ‘आयु’ मनोता के साथ सम्बन्ध है। सौर-मनःप्राणवाह्म्य आयुर्मनोतामय सौर आत्मा ही त्रैलोक्य प्रजा की आयु का आधार बनता है। बृहतीसम्बन्ध से ये मनःप्राणवाह्म्य आयु-सूत्र ३६०० संख्याओं में निम्नस्त हैं। प्रति अहोरात्र में मनःप्राणवाह्म्य एक एक आयु-सूत्र का हृदयकेन्द्र से सौर केन्द्र पर्यन्त पर्यन्त ब्रह्मरन्ध्रनामक ‘नान्द्वन्द्वार’ नामक पथ से वित्त महापथ के द्वारा सुषुम्णापथ से उपनोग होता रहता है। प्राकृतिककोश में ऐसे बृहतीसहस्र (३६ ० सूत्र हैं। यही मानव का आयुःप्रमाण है, जिन बर्हिशतबृहतीसहस्रात्मक आयु सूत्रों के ३६ ०० अहोरात्र हो जाते हैं। यही ‘शतायुर्वै पुरुष’ का मौलिक रहस्य है, जिसका शतपथमाध्य में विस्तार से स्वरूप-विरलेषण हुआ है। (देखिए शतपथविज्ञानमाध्य अग्निहस्तात्मक १ कण्ड, ४ प्रपाठक, १ ब्राह्मण)।

(१२५) आयुर्लक्षण मनु —

वाक् का मूलरूप प्राण है, प्राण का मूलरूप मन है, मन ही मनु है। यही मनुरूप मनु पूर्व-कथनानुसार सौरहिरण्यगर्भप्रजापतिरूप में परिणत होता हुआ क्योंकि बृहती-सहस्र द्वारा आधिदैविक-आध्यात्मिक-आधिभौतिक-लोकों की आयु का निर्माणक बना हुआ है। इसी आधार पर मगवान् औषधी ने ‘आयुर्वै मनु’ (औ ब्राह्मणोपनिषत् २९।१७) इत्यादि रूप से आयुस्सूत्र को भी ‘मनु’ अग्निवा से सम्बन्धित मान लिया है।

(१२६) मन और मनु की अमिश्रता —

उक्त, तथा अर्क (पिण्ड तथा महिमा, अर्चि तथा प्रकाश), इस सामान्य भेद के अतिरिक्त मन और मनु, दोनों उत्त्वतः आमिश्र उत्त्व हैं। इस अमिश्रता के सम्बन्ध में निम्न लिखित मन्त्रों की ओर ही मनुष्य की मानवों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है—

(१)—पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु ‘मनसा धिया’।

पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम् ॥

—यजुःसंहिता १६।१३।

(२)—पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु ‘मनसो धिया’।

पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥

—अथर्वसंहिता ६।१।६।१।

स्थानीय 'पुरुष' नामक प्राणी में ही होती है। अतएव सम्पूर्ण चर-अचर प्रजावर्ग में केवल यह 'पुरुष' ही 'मानव' अभिधा का लक्ष्य बनता है।

मनुरूप आत्मा की अभिव्यक्ति, अनभिव्यक्ति रूप से स्वयम्भूमनु का विश्वसर्ग 'पुरुषसर्ग-प्रकृतिसर्ग' इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। इन्हीं को क्रमशः 'आत्मसर्ग-अनात्मसर्ग' भी कहा जा सकता है। पुरुषप्राणी आत्मसर्ग है, यही आत्मा स्वमनुरूप से अभिव्यक्त है। अतएव यही मननशाला मानवमिधा में समन्वित है। पुरुषातिरिक्त सम्पूर्ण चर-अचरसर्ग (निष्ठमें देवता-असुर-गन्धर्व-यशु-पक्षी-कृमि-कीट आदि यन्त्रायावत् सर्ग सपक्षीत हैं) प्राकृतसर्ग है, किंवा आत्मानामभिव्यक्तिरूप अनात्मसर्ग है। अतएव इन्हें मनु के अपत्य होते हुए भी 'मानव' नहीं कहा जाता। मनुसम्बन्धित प्राकृत मन्त्रतरुनुप्राणित कालचक्र से सञ्चालित मानवेतर चर-अचर प्रजा का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। दिग्-देश-कालानुप्राणित सम्पूर्ण चर-अचर प्रजा प्रकृतितन्त्र से सञ्चालित रहती हुई परतन्त्र है। उधर 'मानव' अभिधा से समन्वित पुरुष अपने सहज आत्ममनु स्वरूप से अभिव्यक्त रहता हुआ दिग्देशकालसीमा से अतिप्रान्त बनता हुआ परिपूर्ण है, शाश्वत है, अमृतपुत्र है 'अतस्य प्रथमजा' है। यही मानव की वह सर्वश्रेष्ठता है, जिसका हमने पुराणपुराण के 'न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्' इत्यादि शब्दों में यत्रतत्र सर्वत्र उद्घोष किया है।

तथाकथित स्वयम्भू मनु से होने वाले पञ्चाभिव्यक्तिमूलक 'अप्सष्टि' प्रसङ्ग को अनुपद के लिए छोड़ते हुए हम मनु के विशेषमात्रों से, विशेष इतिहासों से सम्बन्ध रखने वाले पूर्वप्रतिष्ठात 'अग्नि-अज्ञापति इन्द्र-प्राण-शारधतमसः' इत्यादि विशेष नामों के तात्त्विकस्वरूप की ओर ही विरू पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

(१३१)-अग्निमूर्तिमनु (तमेके वदन्यग्निम्)—

यह आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि, जिस मायावीत परात्परब्रह्म का मायामय मनोमय परात्पर पुरुषब्रह्म प्रथमानुसार है, वह मायावीत परात्पर सर्वव्यापिशिष्टरसैक्यन बनता हुआ रसत्रलोमयमूर्ति है, रसवत्तात्मक है। फलतः कप्रथमाकृतास्थानीय मनोमय महामायी परात्परपुरुष की भी रसवत्ता विद्य हो जाती है। रस 'स्थिति' तत्त्व है, इस 'गति' तत्त्व है, जिन इन रसवत्तानिबन्धन स्थिति-गतिमात्रों का आगो के परिच्छेदों तथा प्रकरणों में विभिन्नरूप से, अनेकधा विभिन्न दृष्टिकोणों से समन्वय किया जाने वाला है। स्थितिमात्रावयव असङ्ग रस 'अनेक' (अकम्पनरूप), गतिमात्रावयव सङ्ग बल 'एक' (कम्पनरूप) है। अनेकवत्त्वात्मा रसात्मक स्थितिमात्र ही 'महामूर्तावि वृत्तौजा' के अनुसार 'आकाश' है, यही संकेतपरिमाणुनुसार 'ज' है। एनवत्त्वात्मा रसात्मक गतिमात्र ही 'वायु' (प्राणवायु-सुक्ष्म आधामन्त्रद वायुत्व) है, यही संकेत परिमाणुनुसार 'यस' कहा जाता है। मायावीमित पुर से सम्बन्ध रखने वाले इन्द्रमात्र (केन्द्रमात्र) के कारण रसवत्तात्मक पुरुष के रस तथा बल, दोनों असङ्ग-सङ्गतत्त्व इस प्रकार (सृष्ट्यु-मुख दशा में) 'य' रूप आकाश,

४४ 'ज्वराकारो-सरत्स्वत्यां-पिराज्यां-यथने-स्त्रियाम्' इत्यादि श्लोकानुसार 'जू' शब्द सरस्वती, पिशाचो, यथन, की, इत्यादि भावों का संग्राहक माना गया है।

(१२६) मनन, और मन—

अपि च ज्ञानकोशात्मक मन की मननशीला दृष्ट रश्मियाँ (हृदयोक्त्य से विनिर्गत ज्ञानरश्मियाँ) ही क्योंकि 'मनु' है, अतएव अन्यत्र 'मनु' शब्द का 'मनन' अर्थ भी स्वीकृत कर लिया गया है । उक्तसम्बन्ध से ही मननशील मनीषी विद्वान् मानव को भी 'मनु' अभिधा से सम्बोधित करना सर्वथा अन्यर्थ बन जाता है । 'मनयस्तीर्णार्थार्हिणम्' (यशु सं० १५।६६) इत्यादि मन्त्रमाग के 'मनव' का अर्थ है 'मननशील विद्वान्' जैसा कि छम्पन्यानुगत महीषर माप्य के "मनवः—मननप्रधाना विद्वान्स—यमग्निं तीर्णार्हपमाहुर्यदन्ति" इत्यादि वचन से भी स्पष्ट है । "ये विद्वान्सस्ते मनवः" (शयपथ प्रा ८।६।३।१८) इत्यादि रूप औतवचन स्पष्ट ही 'मनु' का मननार्थ भी प्रमाणित कर रहा है । उक्त्यात्मक हृदयस्थ मन, अकात्मक महिममण्डलस्थ मनु, दोनों की इस अभिन्नता को लक्ष्य बना कर ही एक स्थान पर श्रुति ने कहा है कि — "जो मनीषी विद्वान् इस प्रकार मनुष्या के मनुष्यत्वं से परिचय प्राप्त कर लेता है, वह मन की प्रतिष्ठा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है । ऐसे मननशील मनस्वी मनीषी मानव का मनुत्वत्व कभी परित्याग नहीं करता । सदा इस पर मनुरूप से मन का विमूल्यात्मक अनुग्रह होता रहता है" । मननशक्ति के सम्बन्ध से ही आर्षेन्द्र मननात् 'मन्त्र' कहाए हैं । इसी आचार पर आगमशास्त्र ने मननात्मक मन्त्र को 'मनु' नाम से व्यवहृत किया है ।

(१३०) मनु और सर्वश्रेष्ठ मानव—

'परमपुरुष' नामक शास्त्रतन्त्रज्ञ से अभिन्न, मायाकालीमित, मनोमय, अतएव निष्कामभावत्मक काममय, हृदय परमपुरुष ही अपने निर्भ्रान्त मननधर्म से 'स्वयम्भूमनु' है । पाञ्चमोक्त महाशिव का प्रादुर्भाव मनुमूर्ति इसी स्वयम्भूमनु से हुआ है । अतएव इस व्यापक दृष्टिकोण के आचार पर सम्पूर्ण विश्व को, विश्वगर्भित चर-अचर-प्राणिमात्र को इस स्वयम्भूमनु की 'अपत्य' रूपा स्रजान होने से 'मनोरपत्यं मानवः' निर्वचन के आचार पर 'मानव' कहा जा सकता है, एवं इसी कथन को 'मानव' शब्द का वास्तविक सामान्य इतिहास माना जा सकता है । इस सामान्य इतिहास की उपेक्षा कर अनुक्त विरोध प्रवा के लिए ही 'मानव' शब्द क्यों कैसे समन्वित हो गया, प्रश्न का वास्तविक समाधान करने के लिए सामवेदीय गोपयनाक्षर की अवतारणा हुई है, जिसके रहस्यार्थ के आचार पर ही रामोपनिषद् (छान्दोग्योपनिषद्) की सुप्रसिद्ध—'इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' इत्यादिलक्षणा पञ्चामिनिषा प्रतिष्ठित हुई है । इसमें कोई संदेह नहीं कि, चर-अचर-पदार्थमात्र आदिमनु स्वयम्भू (आत्ममन) की कामना से अनुप्राणित रहते हुए 'मनोरपत्यम्' भाव से समन्वित होते हुए 'मानव' अभिधा से व्यवहृत होने चाहिए थे । किन्तु आत्ममनोलेखण मनु की आत्मरूपेण पूर्णाभिव्यक्ति क्योंकि अशक्त के पञ्चमस्थान—

— "य एव मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद, मनस्येव भवति । नैन मनुर्जहाति" ।

—श्री० प्रा० २।३।२।

—मननशक्तिर्नुरिति तत्र माप्ये सर्वभूतारण्यार्थः—

× "अप्स्वैतन्नाम ये वा तव 'मनु' विषय भावयत्येतदम्ब ! " (कर्पूरस्तोत्र) ।

स्थानीय 'पुरुष' नामक प्राणी में ही होती है। अतएव सम्पूर्ण चर-अचर प्रवाधर्म में केवल यह 'पुरुष' ही 'मानव' अभिधा का लक्ष्य बनता है।

मनुरूप आत्मा की अभिव्यक्ति, अनभिव्यक्ति रूप से स्वयम्भूमनु का विश्ववर्ग 'पुरुषसर्ग-प्रकृतिसर्ग' इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। इन्हीं को क्रमशः 'आत्मसर्ग-अनात्मसर्ग' भी कहा जा सकता है। पुरुषप्राणी आत्मसर्ग है, यही आत्मा स्वमनुरूप से अभिव्यक्त है। अतएव यही मननशाला मानवामिधा से समन्वित है। पुरुषातिरिक्त सम्पूर्ण चर-अचरसर्ग (जिसमें देवता-असुर-गन्धर्व-पशु-पक्ष-कृमि-की-आदि आदि यन्त्रयायत् सर्ग सपक्षित हैं) प्राकृतसर्ग है, किंवा आत्मानभिव्यक्तिरूप अनात्मसर्ग है। अतएव इन्हें मनु के अपत्य होते हुए भी 'मानव' नहीं कहा जाता। मनुसम्बन्धित प्राकृत मन्त्रतन्त्रप्राणित कालचक्र से सञ्चालित मानवेतर चर-अचर प्रवा का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। दिग्-देश-कालानुप्राणित सम्पूर्ण चर-अचर प्रवा प्रकृतितन्त्र से सञ्चालित रहती हुई परतन्त्र है। उधर 'मानव' अभिधा से समन्वित पुरुष अपने सहज आत्ममनु स्वरूप से अभिव्यक्त रहता हुआ दिग्देशकालसीमा से अतिश्रान्त बनता हुआ परिपूर्ण है, शाश्वत है, अमृतपुत्र है 'अतस्य प्रथमजा' है। यही मानव की वह सर्वभेदता है, जिसका हमने पुराणपुरुष के- 'न हि मानुषात् भेदतर हि किञ्चित्' इत्यादि शब्दों में यद्यत्त सर्वत्र उद्घोष किया है।

तथाकथित स्वयम्भू मनु से होने वाले पञ्चाग्निविद्यामूलक 'अप्सृष्टि' प्रसङ्ग को अनुपद के लिए खोजते हुए हम मनु के विशेषभावों से, विशेष इतिहासों से सम्बन्ध रखने वाले पूर्वप्रतिज्ञात 'अभि-प्रजापति इन्द्र-प्राण-शारधतप्रज्ञ' इत्यादि विशेष नामों के तात्त्विकस्वरूप की ओर ही विश्व पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

(१३१)-अग्निमूर्तिमनु (एतमेके वदन्पग्निम्)-

यह आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि, किस मायावीत परात्परब्रह्म का मायामय मनोमय परात्पर पुरुषब्रह्म प्रथमावतार है, वह मायावीत परात्पर सर्वबलविशिष्टरसैक्यन बनता हुआ रसबलोन्मयमूर्ति है, रसबलात्मक है। कलत्र क्तप्रथमावतारस्थानीय मनोमय महामायी परात्परपुरुष की भी रसबलवता सिद्ध हो जाती है। रस 'स्थिति' उक्त है, बल 'गति' उक्त है, बिना इन रसबलनिरन्तर स्थिति-गतिभावों का धारण के परिच्छेदों तथा प्रकरणों में विभिन्नरूप से, अनेकधा विभिन्न दृष्टिकोणों से समन्वय किया जाने बाधा है। स्थितिमात्रावल असङ्ग रस 'अनेकत्' (अकम्पनरूप), गतिमात्रावल सङ्ग बल 'पञ्चत्' (कम्पनरूप) है। अनेकबलक्षया रसात्मक स्थितिभाव ही 'महामूलादि वृक्षौजा' के अनुसार 'आकाश' है, यही संकेतपरिमाणुधारा 'जू' है। एतस्मिन् रसबलात्मक गतिभाव ही 'वायु' (प्राणवायु-सुक्ष्म अचामञ्चद वायुतत्त्व) है, यही संकेत परिमाणुधारा 'यत्' कहलाया है। मायासीमित पुर से सम्बन्ध रखने वाले द्वयभाव (केन्द्रभाव) के कारण रसबलात्मक पुरुष के रस तथा बल, दोनों असङ्ग-सङ्गतत्त्व इस प्रकार (सृष्ट्यु मूल दशा में) 'जू' रूप आकाश,

ॐ 'ब्रूताशो-सरत्त्वत्यां-पिशाच्यां-यवने-स्त्रियाम्' इत्यादि क्रोशवचनानुसार 'जू' शब्द सरत्त्वती, पिशाचो, यवन, स्त्री, इत्यादि भावों का संघाहक माना गया है।

तथा 'यत्' रूप वायु भाव में परिणत हो जाते हैं। अतएव इस मनोमय इष्ट पुरुष को सृष्ट्यन्मुख दशा में हम अवश्य ही 'यत्-जू-आत्मक' कह सकते हैं, जिसका तात्पर्य है 'आकाशवाय्वात्मक', एवं जिसका अस्तित्व है—'स्थितिगतिमायात्मक, अतएव उभयात्मक मन'। स्थितिमायारूप आकाश 'मू' है, गति-मायरूप वायु 'यत्' है। 'यत्-जू' इन दोनों गति-स्थितिमायों की समाप्ति ही 'यजु' है। मही यजुः तत्त्व परोक्षमाया में 'यजु' कहलाया है। यही तत्त्वात्मक नित्य अपौरुषेय 'यजुर्वेद' है, जो ऋक्षामरूप वयोनाथ लक्षण छन्दोवेद से नित्य छन्दित रहता है—। मनःप्राणवाङ्मय इष्ट परात्परपुरुषात्मा इस प्रकार ऋक्षामरूप रूप से वेदमूर्ति बन कर ही सृष्टिकर्ता का उपक्रम बना करता है। इन तीनों तत्त्वात्मक अपौरुषेय नित्य वेदों में से स्थितिगतिमायात्मक आकाशवायुरूप य-जुर्लक्षण यजुर्वेद इष्ट पुरुषात्मा के काममय मनस्त्व से समतुलित है। विष्कम्भात्मक वयोनाथरूप ऋग्वेद आवरणरूप वाक्त्व से समतुलित है, परिणाहात्मक वयोनाथरूप सामवेद विक्षेपात्मक प्राणत्व से समतुलित है। विष्कम्भ (व्यास-डायमीटर Diameter) लक्षणा मूर्ति को छन्दोसम ऋग्वेद माना गया है, परिणाहात्मक मण्डला को छन्दोसम सामवेद माना गया है, एवं विष्कम्भ-परिणाहरूप दोनों ऋक्षसामछन्दों से छन्दित आकाशात्मक स्थितित्व के आधार पर प्रतिष्ठित वाय्वात्मक गतिवत्त्व को यजुर्वेद माना गया है०। तदित्य मनः-प्राण-वाग्-रूप ज्ञान-क्रिया-अर्थशक्तिजन कामविक्षेप-आवरणभावधयोपभक्त क परात्परपुरुषात्मा क्रमशः यजुः-साम-ऋक्-वेदों से समतुलित हो रहा है। इसी आधार पर यजु को मन, ऋक् को वाक् साम को प्राण कहा गया है, वैसाकि निम्नलिखित अतिथम प्रमाणों से प्रमाणित है—

(१)-अथ यन्मन — यजुष्ट (तै० उप० १२।१।६)।

(२)-मनो यजुर्वेद (शत० ब्रा० १४।४।३।१२)।

(३)-वागेवर्चश्च (प्राणश्च) सामानि च। मन एव यजु पि (शत० ४।६।७।३)।

यजुःसामऋक्-मूर्तिर्मनःप्राणवाङ्मयप्रजापतिपरिलेख—

१-ज्ञानशक्तिजन—मन—काममयम्—स्थितिगतिमायात्मकेन यजुषा समतुलितम्।

२-क्रियामाशक्तिजन—प्राण—विक्षेपमयः—परिणाहात्मकेन सामेन समतुलित।

३-अर्थशक्तिजन—वाक्—आवरणमयी—विष्कम्भात्मिकया ऋचा समतुलित।

† "तदुमे ऋक्षसामे यजुरपीत" (शत १।१।१।१)।

• ऋग्यो ज्ञाता सर्गशो मूर्तिमाधु, सर्वा गतिर्याजुषी द्वेव शरवत्।

सर्वं तेजः सामरूप्य ह शरवत्, सर्वं होद् प्रधया द्वेव सृष्टम्॥

—तै० ब्रा० ३।१।१।

(१३२) सर्वमिदं वयुनम्—

तत्पर्यं यही है कि, आत्ममन से समतुलित इष्ट-स्थितिगतिमावतत्त्व 'यजु' है, यजुमूर्ति मनोमय इत्त स्वयम्भू पुरुषात्मा के आत्मप्राण से समतुलित विष्कम्भभाव 'श्रुक्' है, एवं आत्मवाक् से समतुलित मयबलभाव, किंवा मयबलात्मिका परिधि 'साम' है । स्वयं यजु 'वय' (वस्तुतत्त्व-सत्तास्मिद तत्त्व) है, छन्दोमय श्रुक्साम 'वयोनाघ' (वस्तुतत्त्व को सीमित रखने वाला मायाबलमे समतुलित मातिस्मिद तत्त्व) है । वय, तथा वयोनाघ की समष्टिरूपा वेदत्रयी के लिए ही पारिमाणिक 'वयुन' शब्द विहित हुआ है, जिसके लिए 'सर्वमिदं वयुनम्' सिद्धान्त स्थापित है । इस प्रकार वय-वयोनाघ मेद से परिष्ठाह (मयबल)-विष्कम्भ (मयबलव्याप्त)-हृदय (केन्द्र) रूप से स्वायम्भुवी मनुर्कस्या के मन-प्राणवाग्मावों के साथ यजु-साम-श्रुक् नामक तीनों तत्त्वात्मक अपौरुषेय वेदों का समसमन्वय हो रहा है । तीनों में श्रुक्साम से छन्दित स्थितिगतिरूप आकाशवाय्वात्मक यजुमूर्ति यजु ही मनोस्तक्ष्ण मनु से समतुलित रहता हुआ प्रस्तुत मनुप्रकरण का मुख्य लक्ष्य माना जायगा, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-विरलेषण हुआ है—

✽ अय वाच यजु-योऽयं पवते । एष हि यन्मेवेद सर्वं जनयति । एत यन्तमिदमनुप्रजायते । तस्माद्वायुरेव यजु । अयमेषाकाशो 'जृ', यदिदमन्तरिक्षम् । एत आकाशमनुजवते (जवते तस्मात्-जृवाकाश) । तदेतत्-यजुर्वायुश्च, अन्तरिक्षञ्च,—यच्च जृश्च । तस्मात् 'यजु' । तदेतद्यजु-श्रुक्-सामयोः प्रतिष्ठित, श्रुक्सामे वहत ।

—शतपथ ब्रा० १०।३।५ १, २, ।

यजुमूर्ति पुरुषमन का 'जृ' रूप स्थितिगतिमावात्मक आकाश ही स्वायम्भुवी वह 'सत्याधाक्' है, जिसे आर्यवैज्ञानिकों ने 'अनादिनिधना नित्या बालुत्स्रा स्वयम्भुवा' इत्यादि रूप से 'अनादिनिधना' नाम से व्यक्तित किया है । यही तत्त्वात्मिका वह नित्या वेदवाक् है, जिसके स्वरूपविरलेषण-स्वरूपव्याख्यान के लिए ही शब्दत्मक अपौरुषेय वेदशास्त्र का आविर्भाव हुआ है — 'अदं ह वै प्रजापतेरत्समनो मर्त्यमास्तीवर्द्धममृतम्' (शत० १ । १।३।२) इत्यादि वचनानुसार इस स्वायम्भुवी प्राणापत्या वेदवाक्

✽-इस प्राणवा भुति का रहस्यार्थ पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है । देखिए पृ० सं० २५४ ।

— वेदशास्त्र में 'वेद' तत्त्व की वैज्ञानिक परिमाणा अपना एक विशेष महत्त्व रखती है । वैज्ञानिक तत्त्ववाद की परम्परा के विलुप्तप्राय हो जाने से वेद का तात्त्विक स्वरूप आज सर्वात्मना विस्मृत हो गया है । "वेदशास्त्र वेदतत्त्व के निरूपक ग्रन्थ है" यह सिद्धान्त नित्यन्त रहस्यपूर्ण है, जिसके स्वरूपविरलेषण के लिए ही 'उपनिषद्ब्रह्मण्यममृतम्' नामक अष्टादश्यात्मक स्वतन्त्र ग्रन्थ उपनिषद् हुआ है । इन तीनों ग्रन्थों में से ५० पाँचवीं पुष्टात्मक वेदवाक्स्वरूपमीमांसात्मक प्रथमखण्ड प्रकाशित हो गया है । शेष दोनों खण्ड प्रकाशन-सापेक्ष है । वेद के रहस्यपूर्ण तात्त्विक स्वरूप की विशेष विज्ञाता रखने वाले पाठकों को उत्सुकता है ही अवलोकन करना चाहिए ।

के 'अमृतावाक्-मर्त्यावाक्' (रसप्रधाना वाक्-धलप्रधाना वाक्) भेद से दा विवरा हो जाते हैं, जो दोनों विषय क्रमशः 'सरस्वतीवाक्-आम्भृणीवाक्' नामों से प्रसिद्ध है। यही दोनों वाग्विषय क्रमशः शब्दसृष्टि-अर्थसृष्टि के उपक्रम बनते हैं। अमृता सरस्वतीवाक् — शब्दब्रह्म की अभिप्रायी बनती है, मर्त्या आम्भृणी-वाक् अर्थब्रह्म की मूलप्रतिष्ठा बनती है। दोनों वाग्व्याप समतुलित हैं, स्वेव आविर्भूत हैं। इसी आधार पर शब्दार्थ का औत्पत्तिक नित्य सम्बन्ध माना गया है, जैसा कि— 'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः' इत्यादि पूर्वमोक्षा स्रष्ट से स्पष्ट है। इसी अभिप्राय का आधार पर सर्वमयी × इस वाग्देवी के शब्दार्थविवर्तों की अभिप्राय घोषित हुई है *।

(१३३)—वाग्देवी के दो विषय—

रसप्रधाना, अतएव 'सरस्वती' रूपेण 'सरस्वती' नाम से प्रसिद्धा असृतावाक् ही 'अमृताकारा' है, यही अनादिनिघना अमृता नित्या स्वायम्भुवी वाक् है, जो सृष्टि का अभिष्ठान (आधार) बना करती है। धलप्रधाना आम्भृणी वाक् ही मर्त्यावाक् है, जिसे 'मर्त्याकारा' माना जायगा। यही मर्त्याकारा भूतमौलिक सृष्टि का आरम्भण (उपादान) बनता है, जिसका—'तस्माद्वा एतस्माद्वात्मन आकारा सम्भूतः आकाराद्वायुः' (तै उप २१) इत्यादि भूति में उल्लेख हुआ है। भूति का 'आत्मन' पद यहाँ अमृताकारालक्षणा सरस्वतीवाक् का संसारक है, वहाँ 'आकारा सम्भूत' वाला 'आकारा' शब्द मर्त्याकार लक्षणा आम्भृणीवाक् का संसारक बना हुआ है। दूसरे शब्दों में बिसे भूति ने 'आत्मा' कहा है, वह अमृताकारालक्षणा अमृतानाक् है, जिसका आस्तविक स्वरूपध्याख्यान है—'मनःप्राणगमिता वाक्'। एवं आत्मा से जिस आकार की उत्पत्ति करता है, वह मर्त्याकारालक्षणा मर्त्यावाक् है।

(१३४)—वाग्देवी, और वेदान्ति—

'मृताग्नि-जित्याग्नि-वैश्वानराग्नि-यज्ञाग्नि-वेदान्ति-चित्तेनिषेयाग्नि' इत्यादिरूप से अग्निवत्त्व के अनेक संस्थाविभाग माने गए हैं। इन सम्पूर्ण वर्षविष अग्निविवर्तों का मूलाधार 'वेदान्ति' ही माना गया है। अमृताकारात्मिका अमृतावाक् (यजुर्वाक्) के आधार पर प्रतिष्ठित 'मर्त्याकारात्मिका मर्त्यावाक् (अथर्ववाक्) वह वेदान्तिविवर्त है, जिसे उपादान बना कर मनामय यजुस्मूर्ति स्वयम्भू मनु भूतसंग्रहवि

— सिद्धान्तमौपनिषद ह्युद्धान्त परमेष्ठिन ।

शोणाधरमह किञ्चित्-वीणाधरमुपास्महे ॥

× वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे, वाच गन्धर्वा पशवो मनुष्या ।

वाचीमा विस्वामुवनान्यर्पिता सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी ।

—अथो वागेवद् मयम् ।

* द्वे वाव ब्रह्मस्यो रूपे शब्दब्रह्म पर च यत् ।

शब्द ब्रह्मणि निष्पात पर ब्रह्माधिगच्छति ॥

मे समर्प्य बना करते हैं। मनुर्मयी ययुवाक् ही स्वयत्त्वमूलाग्नि का मौलिक इतिहास है। किंवा सृष्टिप्रक्रिया में संघर्षप्रक्रिया के द्वारा आत्मसमर्पण करने वाला भाव ही 'अग्नि' शब्द का तात्त्विक इतिहास है। अथवा तो सृष्टिर्मा में सर्वप्रथम अग्रग्रामी न्तने वाला अग्रभाव ही वह 'अग्नि' तत्त्व है, जिस अग्निभाव का परोक्षप्रियदेवता (पित्रात्) अपनी परोक्षभाषा में 'अग्नि' नाम से व्यबहृत करते हैं —। यही अग्रमूर्ति वेदाग्नि 'वाग्नि' नाम से प्रसिद्ध है, जिसका स्वरूपसोच क लिए आध्यात्मिक वागिन्द्रियों को उदाहरण माना जा सकता है। 'अग्निर्वाग्मूला मुखं प्राविशत्' (ऐत० उप० २।४) क अनुसार अग्नि ही वागिन्द्रियरूप में परिणत होता है। शारीरिक वैश्वानराग्नि ही (जिसे कि—'अग्न्याग्नि' भी कहा जाता है) मनधरेखा से वायु के द्वारा आपातमावापवा बन कर क-च-ट-त-पादिलक्षणा वागिन्द्रियानुप्राणित वैश्वीवाक् रूप में परिणत होती है, जैसा कि शिक्षा-विद्वान् X में विस्तार से प्रतिपादित है। आध्यात्म में जैसे अग्नि वाक् का मूल है, अग्निदेव में 'वाक्' अग्निस्त्व की मूलप्रतिष्ठा मानी गई है। वीचीतरङ्गान्वायेन वाक्कृत ही 'संयोगविमग्नान्वायेन शब्दोत्पत्ति' (वै० सूत्र) इत्यादि कायावस्थितानुसार 'वायु स्वात-शब्दस्तत्' (प्राश्नशास्त्र) के माध्यम से मर्त्या वैश्वीवाक् रूपा शब्दसृष्टि का आरम्भण बना करता है। सर्वशब्दार्थमूला वह समुद्रिया नित्या वाक् ही मनीमयी मनुर्मयी स्रजवाक् है, जिसका प्रथम वर्ण 'स्रज' नामक आपोमय अयनैव माना गया है, जिसका कि—'सोऽपोऽसृजत वाच एष लोकात्, वागेव साऽसृज्यत' (शत० ६।१।१।३) इत्यादि भुवि से उपवर्णन हुआ है।

(१३५)-अग्निजिह्वं मन्त्रं-(१)

निष्कर्षतः मनोमयी अमृतमाषापन्ना नित्यावाक ही यक्षुर्मयी स्वायम्भवी वाक है। यही वागनि है, जिसे महिममण्डलमुक्त अर्द्धरूप मनु के सम्बन्ध से 'मनुष्याक' कहा जा सकता है। यक्षुर्मयिनी की अपेक्षा से ही यक्षुर्मयि मनोमय मनु की 'अग्नि' इस विशेष आग्निवा से ज्वलित किया जा सकता है। किस प्रकार मुलविबर स्थिता बिद्धा अन्न के आदान के लिए सर्वप्रथम क्रियाशीला (अम्रगाभिनी) जाती है, तथैव स्वायम्भुमनु का यह वागनिभाग ही सृष्टिकर्म के लिए सर्वप्रथम प्रवृत्त होता है। इस स्वायम्भुमनु के द्वारा ही संवर्धनक्रियानुगत इस अग्रणीत मनुयिनी को 'अग्नि' कहा जाता है। इस अग्रित्ववर्धा मानव को ही 'अम्रजन्मा' कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्षमाषा में 'अग्निजन्मा' (अग्निमुल)। बिद्धासमनुलिप्त इस अग्रप्रवृत्ति

— स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत—तस्मादग्नि । अग्निर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते परोक्षम् ।

—शतपथ ब्रा० ६।१।१।२१।

× आत्मा-बुद्ध्या-समेत्यर्थान्-मनो युक्तं विवक्षया ।

मन कषाप्रिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥१॥

मारुतस्तुरसि ज्वरं मन्त्रं जनयति स्वरम् ।

प्राप्तः सवनयोगः तच्छब्दो गायत्र्यमाधितम् ॥२॥

—प्राप्तिनीयमिषा ३,५,

के 'अमृतावाक्-मर्त्यावाक्' (रसप्रधाना वाक्-यज्ञप्रधाना वाक्) भेद से दो विवर्त हो जाते हैं, जो दोनों विवर्त क्रमशः 'सरस्वतीवाक्-आम्बृणीवाक्' नामों से प्रसिद्ध हैं। ये ही दोनों वाग्विवर्त क्रमशः शब्दसृष्टि-अर्थसृष्टि के उपक्रम बनते हैं। अमृता सरस्वतीवाक् — शब्दब्रह्म की अधिष्ठात्री बनती है, मर्त्या आम्बृणी-वाक् अर्थब्रह्म की मूलप्रतिष्ठा बनती है। दोनों वाग्धारा समतुलित हैं, सर्वत्र आविर्भूत हैं। इसी आधार पर शब्दार्थ का औत्पत्तिक नित्य सम्बन्ध माना गया है, वैसा कि— 'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः' इत्यादि पूर्वमीमांसा सूत्र से स्पष्ट है। इसी अभिमतता के आधार पर सर्वमयी X इस वाग्देवी के शब्दार्थविवर्तों की अभिमतता घोषित हुई है *।

(१३३)—वाग्देवी के दो विवर्त—

रसप्रधाना, अतएव 'सरस्वती' रूपेण 'सरस्वती' नाम से प्रसिद्धा अमृतावाक् ही 'अमृताकारा' है, यही अनादिनिधना अमृता नित्या स्वायम्भुवी वाक् है, जो सृष्टि का अधिष्ठान (आधार) बना करती है। यज्ञप्रधाना आम्बृणी वाक् ही मर्त्यावाक् है, जिसे 'मर्त्याकारा' माना जायगा। यही मर्त्याकारा भूतमौक्तिक सृष्टि का आरम्भण (उपादान) बनता है, जिसका—'तस्मादा एतस्माद्वत्तमन आकाशा सम्भूतः, आकाशाद्वायुः' (तै उप० २३) इत्यादि भूति में उल्लेख हुआ है। भूति का 'आत्मनः' पद वहाँ अमृताकारालक्षणा सरस्वतीवाक् का संज्ञाहक है, वहाँ 'आकाशा सम्भूतः' वाला 'आकाश' शब्द मर्त्याकारालक्षणा आम्बृणीवाक् का संज्ञाहक बना हुआ है। दूसरे शब्दों में जिसे भूति ने 'आत्मा' कहा है, वह अमृताकारालक्षणा अमृतावाक् है, जिसका आस्तविक स्वरूपव्याख्यान है—'मन्त्राख्यगमिता वाक्'। एवं आत्मा से किस आकाश की उत्पत्ति बतलाई गई है, वह मर्त्याकारालक्षणा मर्त्यावाक् है।

(१३४)—वाग्देवी, और वेदाग्नि—

'भूताग्नि-चित्वाग्नि-वैश्वानराग्नि-यज्ञाग्नि-वेदाग्नि-चित्तेनिषेयाग्नि' इत्यादिरूप से अग्निवत्त्व के अनेक संस्थाविभाग माने गए हैं। इन सम्पूर्ण सर्वविध अग्निविवर्तों का मूलाधार 'वेदाग्नि' ही माना गया है। अमृताकारात्मिका अमृतावाक् (यस्यवाक्) के आधार पर प्रतिष्ठित 'मर्त्याकारात्मिका मर्त्यावाक्' (अथर्वावाक्) वह वेदाग्निविवर्त है, जिसे उपादान बना कर मनोमय यजुस्मूर्ति स्वयम्भू मनु भूतस्माद्वि

— सिद्धान्तमौपनिषदं शुद्धान्त परमेष्ठिन ।

शोषाधरमह किञ्चित्-वीणाधरमुपास्महे ॥

X वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे, वाच गन्धर्वाः पशवो मनुष्या ।

वाचीमा विश्वाभुषनान्यर्पिता सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी ।

—अथो वागेवद सधम् ।

* दो वाच ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म पर च यत् ।

शाब्दे ब्रह्मणि निष्ठात पर ब्रह्माधिगच्छति ॥

गर्भात्मक सूर्यमाध्यम से) प्रजासर्ग के उपक्रम बनते हुए स्वयम्भू मनु ही प्रजास्तानवितान के मूलकारण प्रमाणित होते हुए अपनी 'प्रजापति' अभिधा को अन्वय्य बना रहे हैं। इसी आधार पर—'प्रजापतिर्वै मनु'। स हीर्ष सर्वममनुत्' (शत० १।६।१।१६) इत्यादि निगमवचन प्रतिष्ठित हैं। अग्निरहस्यप्रतिपादक चयन नाशण में इस मानवीय प्राजापत्यव्यवस्थान का विस्तार से निरूपण हुआ है, जिसे तन्मिश्राष्ट्र पाठकों को उद्दिष्टानुभाष्य में ही देखना चाहिए। 'मनुमन्ये प्रजापतिम्' का सात्वर्थ्य है 'याज्ञिक-यष्टरहस्यविदो विद्वांसो वा मनु प्रजापतिवादेन निरूपयन्ति'। यही इस मनु की 'प्रजापति' अभिधा का उद्दिष्ट इतिवृत्त है।

(१३७) इन्द्रमूर्ति मनु (इन्द्रमेके) — (३) —

कितने एक वैज्ञानिक मनु को 'इन्द्र' नाम से व्यवहृत कर रहे हैं। उल्लेख से इस 'इन्द्र' अभिधा के भी तात्त्विक इतिहास को लक्ष्य बना लीजिए। अपने सहज हृद्यभाव के कारण मनोमय मनु को 'इन्द्र' नाम से व्यवहृत करना सर्वथा अन्वय्य बन रहा है, जिस अन्वय्यता के स्वरूपपरिचय के लिए 'इन्द्र' शब्द का इतिहास जान लेना आवश्यक होगा। आर्यसाहित्य (वेदसाहित्य) में इन्द्रतत्त्व अग्नि-वाय्वादि अन्योन्य उत्तवों की अपेक्षा अपना स्थान विशेषरूप से ज्येष्ठ एवं मेष्ठ रख रहा है +। इन्द्रदेव की सर्वज्येष्ठता तथा सर्वभेष्टता का प्रमाण हेतु है इन्द्र का सहज 'वल्लभाय'। 'या च का च वल्लभिरिन्द्रकर्मैव सत्, इत्यादि निगम्यु (निषरुद-निरुक्त) सिद्धान्तानुसार (यास्कनिरुक्त दैत्यकाण्ड ७।१०।२) —

(१३८) ओजसां पतिरिन्द्र —

क्लात्मक कल्पाभावत् व्यापार्य-कर्मों-के (क्रियमाण के) उन्धासक-प्रवर्तक-तत्त्व 'इन्द्र' ही माने गए हैं। सम्पूर्ण विश्व कलात्मक कलामूर्ति-मनोमय परस्परपुरुष की क्षमना से ही आविर्भूत है, यह अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है। पुरुष का रसमाग स्थितिलक्षण है, अनन्त है, अविकम्पित है। कलमाग गतिव्यवस्था है, एकाग्र है, विकम्पित है, यह भी स्पष्ट किया जा चुका है। अलङ्काररसत्व के आधार पर प्रतिष्ठित (निरपेक्ष स्थितित्वाधारण प्रतिष्ठित), स्रज्ज कलतत्त्वों की चिति (सञ्चिचि-चयन-प्रतिचिचयनसम्भवात्मक अन्त्यमामसम्भवा) से ही विश्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है, यह भी उक्तप्राय है। अतएव यह कहा और माना जा सकता है कि, सम्पूर्ण विश्व में प्राधान्य गतिमानापन 'कलारस' का ही है। इस कलात्मिक गति का, किन्वा गत्यात्मक बल का ही नाम 'इन्द्र' है, जिसका मायापुर में हृदयस्म से विकास माना गया है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो गत्यात्मक इन्द्र ही इस मायापुर के स्वरूपनिर्माणायामक व्यक्तीभाव (अभिव्यक्ति) का कारण बनता है। इसी आधार पर 'इन्द्रो मायाभिः पुररूप इयते' (श्रुत० १।१७।१८) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है। प्रत्येक वस्तु का मायाकार ही उस वस्तु की सीमा माना गया है। यह सीमाभाव ही रसात्मक पुर है, जिसके केन्द्रमें पुरुष प्रतिष्ठित रहता है—'प्रजापतिरपरति गर्भे' (यजु सं ३।१।१६)।

+ इन्द्र खलु वै श्रेष्ठो देवसानाम् (ते० ब्रा० २।३।१।३।)

'इन्द्रो वै देवानामोजिष्ठो, बलिष्ठ, सविष्ठ, सचमः' पारयिष्युतम' (ऐत० ब्रा० ७।१६)

के आधार पर ही मनु के लिए 'अग्निजिह्वा मनयः' (अक्ष० १।८२।७) यह कहा गया है०। रात्रि मनु के 'एतमेके षड्वन्त्यग्निम्' इस अग्निप्रधान वचन का यही तात्त्विक संक्षिप्त इतिहास है, जिसका तात्पर्यार्थ यही है कि — यजुर्मांसरूप मौलिक उस वैशाग्नि (यागग्नि) के सम्बन्ध से ही मनोमय आत्मसन्तु को 'अग्नि' नाम से भा व्यवहृत किया जा सकता है, जो यागग्नि अप्सर्ग के द्वारा सम्पूर्ण भूतमग्न का मूलाधार बना करता है।

(१३६) — प्रजापतिमूर्ति मनु (मनुमन्ये प्रजापतिम्) (२) —

यस्यमूर्ति, किंवा त्रयीमूर्ति आत्ममनोमय इसी इष्ट मनु की कामना से वागग्नि के द्वारा स्वप्रथम जिस अप्रतप्त का प्रद्युम्न होता है+, यही 'सृष्टिशुक्र' कहलाया है। इसी शुक्राहुति से प्रब्राम्हानवितान हुआ करता है, जैसा कि — 'यज्ञाद्वै प्रजा प्रजायन्ते' (श्व० ४।४।२।९) — 'सद्यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः' (गीता ३।१०) इत्यादि भुति-स्मृतिवचनों से प्रमाणित है। सृष्टिरोलक्ष्य आपोमय × षड्मह-रूप शुक्र की स्थितिगतिरूप द्विमहालक्ष्य वागग्नि में आहुति होना ही 'अग्नौ सोमाहुत' लक्ष्य यह है। यही स्वप्रथम दशकल विरट्पुष्टोत्पत्ति का कारण बनता है। + इस प्रकार यह द्वारा विरट्प्राप्य से (हिरण्य-

* पुषदस्वा मरुतः पुरिन्मातरं शुम यावानो विदयेषु जग्मय ।

अग्निजिह्वा मनव सूरवचसो विश्वे नो दवा अवसा गमन्धि ॥

— अक्ष० १।८२।७ ।

— अप एव ससर्जदौ (मनुस्मृति १।८८)

× [१] — आपो मृग्वज्जिरोरूपमापो मृग्वज्जिरोमयम् ।

अन्तरैते त्रयो वेदा मृगूनज्जिरसः भिताः ।

— गोपब्राम०

[२] — अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनरेवा आनुवन् पूर्वमर्षत् ।

तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्-तस्मिन्मपो मातरिस्वा दधाति ।

[३] — स पर्यगाच्छुक्रमकायमग्रजमस्नाधिरं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्यावातभ्यतोऽधोन् व्यदधाच्छास्वतीभ्यः समाभ्यः ॥

— वैशिष्ट-ईशोपनिषद्ब्रह्मज्ञानभाष्य प्रथमस्तयक

+ [१] — सोऽमिष्याय शरीरात् स्वात् सिसृषुर्विविधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जदौ तासु बीजमवासृजत् ॥

[२] — द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्देन पुरुषोऽमवत् ।

अर्देन नारी, तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः ॥ (मनु १।३२) ।

[३] — अहं प्रजाः सिसृषुस्त तपस्तप्त्वा सुदुश्करम् ।

पतीन् प्रबानामसृजं महर्षीनादितो दश । (मनु १।३४) ।

गर्भात्मक सूर्यमाध्यम से) प्रजासर्ग के उपक्रम बनते हुए स्वयम्भू मनु ही प्रजासन्तानवितान के मूलकारण प्रमाणित होते हुए अपनी 'प्रजापति' अभिधा को अन्वय्य बना रहे हैं। इसी आधार पर—'प्रजापतिर्ये मनु'। स हीदं सर्वममनुत' (शत० १।१।१।१६) इत्यादि निगमवचन प्रतिष्ठित हैं। अग्निरहस्वप्रतिपादक चयन ब्राह्मण में इस मानवीय प्राजापत्यसृष्टिविज्ञान का विस्तार से निरूपण हुआ है, जिसे तन्त्रिशासु पाठकों को उद्दिष्टानुभाष्य में ही देखना चाहिए। 'मनुमन्ये प्रजापतिम्' का तात्पर्य है 'याज्ञिका—यज्ञरहस्यविदो विदांसो वा मनु प्रजापतिराब्देन निरूपयन्ति'। यही इस मनु की 'प्रजापति' अभिधा का सच्चित इतिवृत्त है।

(१३७)—इन्द्रमूर्ति मनु (इन्द्रमेके) — (३) —

किन्तु एक वैज्ञानिक मनु को 'इन्द्र' नाम से व्यक्कृत कर रहे हैं। सत्त्व से इस 'इन्द्र' अभिधा के भी वास्तविक इतिहास को लक्ष्य बना लीजिए। अपने सहज दृष्टभाष के कारण मनोमय मनु को 'इन्द्र' नाम से व्यक्कृत करना सर्वथा अन्वय्य बन रहा है, जिस अन्वय्यता के स्वरूपपरिचय के लिए 'इन्द्र' शब्द का इतिहास ब्यान होना आवश्यक होगा। आर्यसाहित्य (वेदसाहित्य) में इन्द्रतत्त्व अग्नि—वाय्वादि अन्यान्य तत्त्वों की अपेक्षा अपना स्थान विशेषरूप से ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ रख रहा है +। इन्द्रदेव की सर्वश्रेष्ठता तथा सर्वश्रेष्ठता का प्रधान हेतु है इन्द्र का सहज 'बलभाष'। 'या च का च बलकृतिरिन्द्रकर्मैष सत्', इत्यादि निर्मन्थु (निघण्टु—निरुक्त) सिद्धान्तानुसार (यास्कनिरुक्त दैयतकावयव ७।१०।२) —

(१३८) ओजसा पतिरिन्द्र —

। क्शात्मक सन्वायकत् व्यापारों—कर्मों—के (क्रियामात्र क) सन्वात्मक—प्रवृत्त—तत्त्व 'इन्द्र' ही माने गए हैं। सम्पूर्ण विश्व रक्षात्मक क्लमूर्ति—मनोमय परस्परपुरुष की धमना से ही आविर्भूत है, यह अनेकबा लक्ष्य किया जा चुका है। पुरुष का समान स्थितिलक्षण है, अनेक है, अविकल्पित है। क्लमाग गतिराज्य है, एवम् है, विकल्पित है, यह भी स्पष्ट किया जा चुका है। असङ्ग रसत्त्व के आधार पर प्रतिष्ठित (निरपेक्ष स्थितित्वाधारेण प्रतिष्ठित) क्लम बलतत्त्वों की जिति (सञ्चिति—वयन—ग्रन्थि—सन्वत—सन्वात्मक अन्तःस्थानसम्बन्ध) से ही विश्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है, यह भी उक्तभाष्य है। अतएव यह कहा आर माना जा सकता है कि, सम्पूर्ण विश्व में प्राधान्य गतिभाषात्मक 'क्लमत्व' का ही है। इस क्शात्मिका गति का, किंवा क्लमात्मक बल का ही नाम 'इन्द्र' है, जिसका भायापुर में इन्द्रयज्ञ से विकास माना गया है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो क्लमात्मक इन्द्र ही इस भायापुर के स्वरूपनिर्माणमात्मक व्यक्तीभाव (अभिव्यक्ति) का कारण बनता है। इसी आधार पर 'इन्द्रो मायासि पुररूप ईयते' (श्रुक्सं० ६।१७।१८।) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है। प्रत्येक क्लम का शास्त्राधार ही उस क्लम की सीमा माना गया है। यह सीमाभाष ही रक्षात्मक पुर है, जिसके केन्द्र में पुरुष प्रतिष्ठित रहता है—'प्रजापतिरचरति गर्भे' (यजु त ३।१।१६।)।

+ इन्द्रः खलु वै भ्रेष्ठो देवतानाम् (से० ब्रा० २।३।१।३।)

'इन्द्रो वै देवानामो जिष्ठो, मलिष्ठ, सहिष्ठ, सचमा' पारयिष्णुतम्' (पत० ब्रा० ७।१६)

यह आकाररूपा सीमा ही मायापुर है, यही वस्तु का स्वरूपात्मक 'रूप' है, जिसका अधिष्ठाता इन्द्र ही माना गया है वैसे कि 'इन्द्रो रूपाणि कनिकृदधरत्'—'रूपं रूपं मयया धोमवीति'—'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव' इत्यादि मन्त्रश्रवितों से प्रमाणित है। रूपाधिष्ठाता गतिलक्षणा इसी बलात्मक इन्द्र का लक्ष्य बना कर इन्द्रतत्त्ववेत्ता वैज्ञानिकोंने इन्द्रा को 'वक्षसपति' (ते० ब्रा० २।१।७।४।)—'वीर्यवान्' (वायव्याख्या ६।७।२।५०)—'भोजसापति' (ते० ब्रा० ३।११।४।२।) इत्यादि नामों से व्यवहृत किया है।

(१३६) इन्द्र के रुद्र, एवं शिव विघ्नः—

पूर्वोपवर्णित कलात्मक (रसबलात्मक) पुरुष का गुणिमावात्मक बलतत्त्व ही 'इन्द्र' है, यही वस्तु निष्कर्ष है। गतिलक्षणा इस इन्द्रतत्त्व का ही भागो चलकर 'इ-द-य' रूप से त्रेधा विकास हुआ है। केन्द्र से परिधि की ओर उन्मुख रहने वाली गति 'परतगति' है, इसे ही लोकव्यवहार में 'गति' कहा गया है। परिधि की ओर उन्मुख रहने वाली गतिलक्षणा इस गति से इन्द्रस्य 'वय' (वस्तुमात्रा) का विनिर्गमन होता रहता है। अतएव इस गतिलक्षणा गति को 'भिसर्ग' नाम से भी व्यवहृत किया गया है किन्तु एक लोकप्रिया—'प्रव्रान' भी मानी गई है। वस्तुमात्र का स्वरूप इस प्रदानात्मक विघ्न से विस्तृत होता रहता है, संचित होता रहता है, अतएव विस्फारितिक इस विघ्न स्वरूपा गति को संस्कृतभाषा में 'व' कार की ओर व्यवहृत किया जाता है। लघ्वनायक 'वो' धातु ('वो' व्यवसक्तने) के वकार का ही 'इन्द्र' शब्द के सम्मुख 'वकार' से सम्बन्ध है। यही पहिला इन्द्रतत्त्व है, जो अपने विशुद्ध लघ्वनायक से उन्मुखरूप किन्तु स्वरूपा वस्तुस्वरूप का लक्ष्यक कर्ता हुआ संसारविष्ठाता 'रुद्र' नाम से उपवर्णित हुआ है, एवं जो केन्द्रतत्त्व अपनीभोमात्मिक यह के सम्बन्ध से वस्तुस्वरूपसंबन्धक कर्ता हुआ 'शिव' नाम से प्रसिद्ध है।

(१४०) विश्वम्भर विघ्नः—

अब विश्वरूपा उक्त गतिको सर्वथा परवर्तित कर दीजिए। परिधि से केन्द्र की ओर उन्मुख रहने वाली गति 'अवर्तगति' कहलाई है, जिसे लोकव्यवहार में 'आगति' कहा गया है। इन्द्र की ओर उन्मुख रहने वाली आगतिलक्षणा इस अवर्तगतिरूपा गति से ही परिधि से अतिस्थित पदार्थमात्राओं (विद्यमात्रा-भूतमात्राओं) का क्योंकि आगमन होता रहता है, अतएव आगतिरूपा इस गति को 'आवृत्त' नाम से भी व्यवहृत किया जाता है। इस आवृत्तिलक्षणा आवरणधर्म से (आगतिरूपा गति से) ही बल को स्वरूपरक्षा सम्भव करी रहती है। गतिरूपा गति से विस्तृत मात्राओं को बहिर्मुखित इस आगतिरूपा गति से ही होती रहती है। स्ववस्तुस्वरूपसंबन्धक के लिए अन्य वस्तुमात्राओं का आवरण-अपहरण

● वैदिक मूलदेवतावाद यहाँ 'ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-अग्नि सोम' इन पाँच भागों में विभक्त है, यहाँ पौराणिक देवतावाद 'ब्रह्मा-विष्णु-शिव' इन तीन भागों में विभक्त है। वेद ने इन्द्र-अग्नि-सोम-तीनों का पुण्यकर्म से स्वरूपनिरोधक किया है। पुण्यधर्म तीनों की सम्मिश्रित 'शिव' की लक्ष्य बनाते हुए भिदेवतावाद ही संशय मम सिद्ध है। दोनों दृष्टियों में केवल निरूपणीय शैली में भेद है। वास्तव में ही यह निर्निरोध सुखमन्त्र है।

करना ही इस गति का मुख्य काम है। अतएव संकेतमात्रा में इसे हस्तायक 'हृत्' भातुके सम्बन्धसे 'हृ' अक्षर से सम्बोधित किया गया है। यही आगत्यात्मक गतितत्त्व 'विष्णु' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका आदानद्वारा वस्तुपालन, किया विरूपाजन ही मुख्य धर्म माना गया है। दूसरे शब्दों में अपनी स्वाभाविक आहरणशक्ति से नाशवस्तुमात्रा के आदानद्वारा वस्तु का स्वरूपसंरक्षण क्योंकि इसी विष्णुतत्त्व का स्वरूपवचन है। अतएव यह विष्णुतत्त्व पुराणों में 'पालक' रूपेण उपस्तुतोपपन्न है।

(१४१) विजित इन्द्र और विजेता विष्णु—

केन्द्रप्रतियोगिनी परिधि—अनुयागिनी गतिलक्षणा (परगुणतिलक्षणा—विसर्गक्या—प्रदानमावात्मिका) 'केन्द्रगति' का, एवं परिधिप्रतियोगिनी केन्द्रानुयोगिनी आगतिलक्षणा (अवगुणतिलक्षणा—आगममावात्मिका) 'वैष्णवगति' का, दोनोंका 'प्रद्विता संयोग—प्रयुता संयोग' रूपसे प्रतिक्रममावात्मक संचय अनुवर्त प्रवर्तन रहता है। मानव की बालावस्था में विष्णुगति (आगति) प्रधान रहती है, इन्द्रगति गौण रहती है। अतएव आदान होता है अधिक मात्रा में, विसर्ग होता है न्यून मात्रा में। अतएव यह प्रथमावस्था क्रमशः पुष्टिमात्र प्रवर्तिका बनती जाती है। बृद्धावस्था में स्थिति का सर्वथा विपर्यय हो जाता है। गतिरूपा इन्द्रगति इस अवस्था में प्रधान हो जाती है विष्णुगति गौण बन जाती है। अतएव विसर्ग होता है अधिक मात्रा में, एवं आदान होता है न्यूनमात्रा में। अतएव यह उत्तरावस्था क्रमशः ह्रासमात्रप्रवर्तिका बनती जाती है। इस प्रकार पूर्व—उत्तर अवस्धारूप बाल—बृद्धावस्थाओं में क्रमशः इन्द्र—विष्णु—दोनों एक दूसरे से पराभूत होते रहते हैं, एवं विजेता बनते रहते हैं। बालावस्थामें विष्णु विजेता है, इन्द्र पराजित है। बृद्धावस्था में इन्द्र विजेता है, विष्णु पराजित है, जिसका अवस्थावर्धनपात से १ से १३, १७ से ६६, ये विभाग माने जा सकते हैं। १४ से ६६ पर्यन्त (यदि युक्ताहारविहारपरामर्श मानव स्वस्थ—शतायु है, तो) व्याप्त मध्यमवस्था में इन्द्राविष्णु दोनों समझलित रहते हैं। आदान, विसर्ग, दोनों समानमात्रापक्ष को रहते हैं। इसी आदानविसर्गसमदुलनरूप मध्यमवस्था को लक्ष्य बनाकर श्रुति ने कहा है—

उमा जिययुर्न पराजयेथे, न पराजिह्व कतरस्व नैनो ।

इन्द्रस्व विष्णु यदपसृषेथां श्रेणा सहस्र वि तदैरयेथाम् ॥

—श्रुत्स० ६।६।८।

“विश्व की अन्यान्य कम्पलीय शक्तियाँ आदानविसर्गरूपा विष्णु—इन्द्र—रूपा इन दोनों महाशक्तियों से यद्यपि प्रतिद्वन्द्विता में प्रवृत्त रहती हैं। तथापि वे सम्पूर्णशक्तियाँ इन दोनों की प्रतियक्षा में अन्तर्तोगत्वा पराजित हो जाती हैं। ये दोनों किसी भी अन्य शक्ति से पराजित नहीं होते। यही नहीं, अपितु (पूर्वोक्ता मध्यमावस्था में १४ से ६६ के मध्य में) इन दोनों में से भी कोई एक दूसरे से पराजित नहीं होते। इस प्रकार परस्पर समानस्पष्टा रखने वाली इन्द्र और विष्णु अपनी इस स्थिति से जब 'अप्' उक्त (पारमेष्ठ्य यत्त्विकीयमय शुक्र) को लक्ष्य बनाते हैं, दूसरे शब्दों में अप्रवृत्त पर जब इस संघर्ष का आक्रमण होता है, तो वे—लोके—वाक्—नाम की तीन साक्षियों का प्रादुर्भाव होता है, (जिसे साक्षीयों का विग्रह वैज्ञानिक विवेचन अन्याय प्रशङ्क है)।”

(१४२)-स्त्यस्य प्रतिष्ठा—

विरुद्धिगतिगति, किंवा विरुद्धसर्वविगति (परगतिरूपा गति, एवं अवागतिरूपा आगति), दोनों के एकत्र समन्वय से जिस एक विलक्षण उभयात्मक गतिरूप-आत्मक गतिभाव का उदय होता है वही गतिरूपति विज्ञानभाषा में 'स्थिति' नाम से व्यक्त हो रहा है। पूर्व में हमने अमृतावागरूप अमृताकार के आधार पर मर्त्यावागरूप मर्त्याकार (भूताकार) का आविर्भाव बताया है। रसनिष्पन्ना शुद्ध निरपेक्षा 'स्थिति' ही 'अमृताकार' है। एवं रसनिष्पन्ना अपेक्षा गतिरूपतिरूपा वस्तुतः गतिरूपति स्थिति ही 'मर्त्याकार' है। इन दोनों निरपेक्ष-अपेक्ष स्थितिमात्रों का विवेक करते हुए ही स्थिति-गतिमात्रों का समन्वय करना चाहिए। कलानुगता अपेक्षस्थिति वह स्थिति है, जिसका स्वरूप अनेक, न्यूनतम दो विरुद्धगतिओं के एकत्र समन्वय से सम्पन्न हुआ करता है। रसभाव से सम्बन्ध रखने वाली स्थिति (अमृताकारलक्षण स्थिति) इस अपेक्ष स्थिति से सर्वथा पृथक् वस्तुतत्त्व है। रसात्मिका स्थिति जहाँ वास्तविक स्थिति है, निरपेक्षा स्थिति है, वहाँ कलात्मिका स्थिति गतिरूपसम्पन्नमात्र है, अपेक्षस्थितिमात्र है, गतिरूपमुच्यलक्षणा स्थितिमात्र है। गति-रूपलक्षण इस अपेक्षस्थिति के आधार पर ही आशान-विरुद्धलक्षण इन्द्र-विष्णुगतियों का तत्पर्य नियमित मन्व्यवित्त बना रहता है। यह अपेक्षस्थिति ही दोनों गतियों की 'प्रतिष्ठा' बनती है। दोनों विरुद्धगतिओं के नियमन करने के कारण ही इस अपेक्षस्थितिलक्षण गति को संकेतभाषा में 'यम्' नाम से व्यक्त किया जाता है। यही संकेत 'प्रतिष्ठाम्' है, जिसे—'ब्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्ठा' (शत० १।१।१५) इत्यादिक्रम से 'ब्रह्मा' कहा गया है।

(१४३)-हृदि अयं हृ-द-यम्—

इस प्रकार गतिरूप इन्द्र, आगतिरूप विष्णु, निवमनलक्षण ब्रह्मा, तीनों अवस्थामेदों से अनुप्राणित गति-आगति-स्थिति-इन तीन भावों का उदय एक ही गतिरूप के 'परगति-अवागति-गति-समष्टि' इस रूप से हो रहा है। तीनों तत्त्व क्रमशः इन्द्र-विष्णु-ब्रह्मा हैं। तीनों की समष्टि ही अक्षरमूर्ति अक्षरविष्णुस्मा एकमूर्ति है, जिसका—'एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्म-विष्णु-महेश्वरा' इत्यादिक्रम से अक्षरवर्णन हुआ है। अपने आहरणायक 'हृ' धर्म से आगतिरूप विष्णु 'हृ' है। अपने लयवनात्मक 'द' धर्म से गतिरूप इन्द्र 'द' है। एवं अपने नियन्तात्मक 'यम्' धर्म से समष्टिपात्मक स्थितिरूप ब्रह्मा 'यम्' है। तीनों की समष्टिवाक्यता ही 'हृदयम्' है, यही वह अन्तर्धर्मात्मिका अक्षरमूर्ति प्रकाशित है जिसे 'हृदि अयं हृदयम्' रूप से हृदय में प्रतिष्ठित माना गया है। 'हृदय में हृदय प्रतिष्ठित है' इसका तात्पर्य यही है कि केन्द्र में 'हृ-द-यम्' का शक्तिप्रयी प्रतिष्ठित है।

(१४४)-मनु का इन्द्रत्व—

हृदयस्य हृदय मन गतिरूप इन्द्र की 'हृ-द-यम्' रूप तीनों शक्तियों से अभिन्न है। अतएव हृदयस्य मन का अक्षर ही केन्द्र कहा जा सकता है। जिस प्रकार मन हृदय में (केन्द्र में) प्रतिष्ठित है एवमेव शक्तिप्रयलक्षण गतिप्रयात्मक इन्द्र भी हृ-द-यम्-रूप से इसी हृदय में प्रतिष्ठित है। इसी अभिन्नता के कारण मन को इन्द्र, तथा इन्द्र को मन कहना सर्वथा अनर्थक बन रहा है, जैसा कि—'हृदयमेवन्द्र' (शत० १।१।१।१५) - 'यस्मिन्-स इन्द्र' (गो ॥ ३ ॥ ११) - 'मन एवन्द्र' (शत०

२१।१।२१।२१।) -इत्यादि क्वचनो मे प्रमाणित है। मन की मननशक्ति ही तो मनु है। जबकि मनस्तत्त्व 'हृ-द-यम्' मूर्ति इन्द्रतत्त्व से अभिन्न है, तो मनोरुम मनु को भी इन्द्रतत्त्व से अभिन्न ही माना जायगा। इसी दृष्टिकोण के माध्यम से हम मनुस्तत्त्व को 'इन्द्र' अभिधा से भी व्ययक्त कर सकते हैं।

(१४५) - 'शून' इन्द्र की व्यापकता—

दूसरी दृष्टि से—‘इन्द्रमेके’ का समन्वय कोनिए । पूर्व में यह स्पष्ट किया गया है कि, मनोमहिमालक्षण मनुस्त्वत्त्व यद्युर्मुर्विभाव से वागग्निमाध्यम से ‘अग्निशिख’ बनता हुआ ‘अग्नि’ नाम से भी व्यवहृत हो रहा है । वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यशुः का अणुमात्र आकाशालिका ‘वाक्’ है, यत्मात्र बाह्यत्वक ‘प्राण’ है । बाह्यय यह आकाशतत्त्व रस-वसानुक्त्व से अस्त-मर्त्य-मेवेन दो मार्गों में विभक्त है । इन दोनों वागाक्षरा में अमृताकाश (रसानुगता ‘सस्वती’ नाम की अनृतावाक्) ही ‘इन्द्र’ है, एवं मर्त्याकाश (वसानुगता ‘आम्बुणी’ नाम की मर्त्यावाक्) ही ‘इन्द्रपत्नी’ है । अमृताकाशालक्षण अमृतावाह्युर्मुर्वि इन्द्र ही पारिमायिक ‘शुन’ अमिवा से प्रसिद्ध हुआ है । इस ‘शुन’ रूप धामिन्द्र की परिपूर्णता से ही आकाश ‘शुने-इन्द्राय-हितम्’ निर्वचनानुसार ‘शून्य’ कहाया है, जिस शून्य शब्द का तत्त्वार्थ है शुननामक इन्द्र तत्त्व से परिपूर्ण प्रदेश । ‘शून्य’ शब्द का रिकार्थ (खाली स्थान) करना तत्त्वविरुद्ध ही माना जायगा । ब्रह्मनामक में रिकता का अभाव है । ‘नेन्द्राद्भ्यस्ते पयते धाम किञ्चन’ (श्रुक्तं २।६६।१) इत्यादि मन्त्रभूति से स्पष्ट है कि ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ ‘इन्द्र’ तत्त्व व्याप्य न हो । यह इन्द्र तत्त्व यही ‘शुन’ नामक इन्द्रतत्त्व है, जो अपनी गति तथा रवोबसीयत् नामक इस अन्वयमन की उत्तरोत्तरानुप्राणित वृद्धि से सम्पत्ति रहने के कारण ही ‘शुन’ नाम से व्यवहृत हुआ है । सर्वव्यापक (विश्वव्यापक) आकाशात्मा अस्तवाह्यय यही वह ‘शुन इन्द्र है, जिस का-‘शुन’ हुवेम सषवानमिन्द्रम्’ (श्रुक्तं ३।२०।२२) इत्यादि रूप से यथागान हुआ है ।

(१४६)—इन्द्र और सुन्दर—

‘शुन’ इन्द्र वह महत्त्वपूर्ण शक्ति है, जिसकी स्वस्मयत्ता से विश्व, तथा विश्वप्रभु की जीवनशक्ति प्रेरित है। विश्वजीवनसरञ्चक शुन इन्द्र वहाँ जीवनशक्ति प्रेरित रहता है, वहाँ शुन इन्द्र से अभिन्न मर्त्याकाशमयी ‘इन्द्रशक्ति’ नाम की इन्द्रपत्नी जीवन में ओम्-साहस-बलपूर्णा स्फूर्ति प्रदान किया करती है, जिसके अनुग्रह से प्राणी कर्मक्षेत्रों का संपर्कपूर्वक अनुगमन करने में समर्थ बना करता है। इस जीवनशक्ति-सरञ्चक से ही इन्द्र को ‘आत्मा’ मान लिया जाता है (देखिए शत० २।१।१।७)। वर्तमान बहुविज्ञान (बहुविज्ञान) ने ईथर Ether तथा एनर्जी Energy नामक दो शक्तियों का जीवनशक्ति से सम्बन्ध माना है। सम्भव है वे दोनों शक्ति मायवीय वैज्ञानिकविज्ञान के इन्द्र, तथा इन्द्रशक्ति के ही विभूत रूप हों। यह भी बहुत सम्भव है कि, निरक्तकामालुषार माषानुगत कालम्यकमानक्रम से जैसे ‘सुन्दर’ शब्द ‘सुन्दर’-‘सुन्दर’-‘सुन्दर’-‘सुन्दर’-‘सुन्दर’ (सुण्ड-सुण्ड) रूप में परिणत हो गया है, तथैव इन्द्रशब्द भी ‘इन्दर’-‘इन्दर’-‘इन्दर’-‘इन्दर’-‘इन्दर’ रूपों के द्वारा कालान्तर में ‘ईथर’ रूपमें परिणत हो गया हो। एवमेव यह भी सम्भव है कि, इसी प्राकृतिक निर्माणशैली के द्वारा ही ‘इन्द्रशक्ति’ शब्द ही ‘एनर्जी’ रूपमें परिणत हो गया हो। यद्यपि तथ्यास्त। प्राकृतिक वाक्य्य यही है कि, यह का शास्त्राग ही ‘शुन’ नामक इन्द्र है। इसी आधार पर निम्नलिखित श्रौतपञ्चन-प्रतिष्ठित है—

(१) 'अथ य इन्द्रः—सा वाक्' (जै० उप० १।३।२।)।

(२) 'त यस्स आकाश —इन्द्र एव स' (जै० उप० १।२।२।)।

(३) 'तस्मादाहु —इन्द्रो वागिति' (शत० ११।१।६।१८।)।

(१४७) केन्द्रस्य, मनु और इन्द्र—

वागाकाश ही इन्द्र है। यही मनु है। तदमिषतत्त्व ही मनु है, तदमिषतत्त्व ही मन है। इस प्रकार मन-मनु-हृदय-बाह्य-आदि तत्त्वों के समसमन्वय से भी मनु को 'इन्द्र' कहना सर्वथा अनवश्यक न माना जाये। मन-प्राणवाक्स्वयं परात्परपुरुषात्मा के साथ जैसा समसमन्वय इन्द्रतत्त्व के साथ हो रहा है, वैसा अन्य-अक्षर के साथ नहीं है। इस का एकमात्र कारण है इन्द्र का मध्यतः ऐक्यत्व। केन्द्रानुगत विकासभाव ही, इन्द्र का इन्द्रत्व है। यही कारण कि, 'स वा एष आत्मा वाक्स्वयं प्राणमयो मनोमय' इस आत्मलक्षण से स्मृतलित इन्द्र के लिए भी 'इन्द्रो मे आत्मा' यह कह दिया जाता है। अतएव च—'हृदयमेवेन्द्र' (शत० १२।१४।१।१५।)। 'यन्मन-स इन्द्रः' (गो० उ० ४।११।)। 'प्राण एवेन्द्र' (शत० १२।१।१।१४।)। 'वागिन्द्र' (शत० ८।७।२।६।)। इत्यादिरूप से आत्मवत् इन्द्र को भी मन-प्राणवाक्स्वयं मान लिया गया है। केन्द्रस्य मन ही मनु है। इस केन्द्रस्य मनो रूप मनु का विकास चित्त विरव के केन्द्र में होतु है, वह एकमात्र और इन्द्र प्रभावित ही है। इस विरवकेन्द्रानुगत मनुस्थिति के सम्बन्ध से और इन्द्र मनु से सर्वोत्तमा स्मृतलित है। इन्हीं सब दृष्टियों को लक्ष्य बनाकर विद्वानों ने मनोमय हृदय मनु को 'इन्द्रमेक' रूप से 'इन्द्र' नाम से बोधित किया है।

(१४८) प्राणमूर्तिमनु (परे प्राणम्) —(४)—

अपने प्राणात्मक सत्त्वगुणधर्मपुरुषात्मक प्राणरूप से मनु को अक्षर ही 'प्राण' अग्निवादे भी स्मृतलित किया जा सकता है, जिस के सम्बन्ध में भी विरज्जत इतिहास का परिहान प्राप्त कर लेता आत्मलक्षण न मना जायगा। जब कुछ न था, तो क्या था ? इस अस्थिमूलविषयक प्रश्न का समाधान करते हुए वैज्ञानिकों ने कहा—'जब यह सब कुछ विरव-मूल-भौतिक प्रपञ्च न था, तो उस समय केवल 'अक्षर' तत्त्व ही था।' 'कथमसत्त-संस्थायेत' अक्षर से सर्वस्व विरव का प्रादुर्भाव कैसे सम्भव है ? इस विप्रतिष्ठिते उस अक्षर का 'क्ष' रूप की मान्यता प्रदान की, एवं इसी आधार पर उस 'अक्षर' की व्याख्या हुई—'सर्ववेदस्य त्रोत्पत्ति'। 'असत्-आसीत्'। वह अक्षर वास्तव में 'क्ष' ही था। जैसा नामरूपात्मक स्वभाव विरवस्वरूप में आब हमें उपलब्ध है, वह वर्य 'क्ष' न था, इसलिए वा वह 'अक्षर' था। वापसी या वर संप्राप्त्यण, अतएव वह 'अक्षर' क्ष ही था। प्रिये शोक में हम अक्षर (आभावात्मक) कहते हैं एव क्ष (नामरूपात्मक) कहते हैं, नह विरवमूलतत्त्व इन लौकिक अक्षरभावों से सवथा भिन्नस्थ था। अतएव वह अक्षर-रूप न क्ष था, न अक्षर था। इसी आधार पर—'नासवासीत्-नो सत्तासीत् तदानीम्' (अक्षरविज्ञा) विज्ञान स्थापित हुआ। मनुपाक्यदृष्ट्या वह 'अक्षर' था, तत्त्वदृष्ट्या वह क्ष था लोकाभ्युत्पत्ति दृष्ट्या वह न क्ष था, न अक्षर था, इस प्रकार अनन्त इतिहासों से तत्त्वज्ञानों में उस विरवमूलभूत 'अक्षर' पद की स्वरूपमोर्माय की, जिसका तात्त्विक समन्वय हुआ भगवान् याज्ञवल्क्य क निम्नलिखित शब्दों में कि—

(१४६)-ऋषिप्राण की मूलोपनिषत्—

यह विश्वमूल 'अक्षत्' तत्त्व 'ऋषि' नामक तत्त्व-विशेष ही था। यह 'ऋषि' क्या था ? (ऋषितत्त्व का क्या स्वरूप था ?) प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ—'प्राण' ही ऋषि था। 'प्राण' का नाम 'ऋषि' क्या हुआ ? प्रश्न का समाधान प्राप्त हुआ—'उन प्राणों ने अपने उपोयुक्त भ्रम से इस विश्वनिष्माण की कामना से अपने आप को गतिरहित बनाया। इस 'अरिपत्' लक्षण गतिमात्र के सम्बन्ध से ही वह अक्षत्प्राण 'ऋषि' नाम से प्रसिद्ध हुआ *। रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द से अतीत, अतएव अधामच्छद-अतज्ञ-मौलिक तत्त्व ही वह 'ऋषि' प्राण है, जिसे नैसर्गिक गतिमात्र के कारण 'ऋषि' नाम से व्यवहृत किया है। 'चरेवेति-चरेवेति' ही इस ऋषिप्राण की मूलोपनिषत् है। यह ऋषिप्राण अपने क्लानिकत्वन विभूतिमात्रों से 'एकविंशति, द्वयविंशति, त्रयविंशति, चतुर्विंशति, पञ्चविंशति, षट्त्रयविंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, दशविंशति' आदि आदि भेदों से अनेक जलपुष्पवृक्षों में विभक्त है। जिस इन सब अनन्तप्राणों का स्वरूपपरिचय संक्षेप से प्राणोपनिषद्विज्ञानभाष्य (प्रश्नोपनिषद्विज्ञानभाष्य) से गत्यर्थ है। 'को हि प्राणानामानन्त्यं वेद' इत्यादि रूप से प्राणविंशति के स्वरूपव्याख्याता मानवमहर्षि ने बड़े ही गौरव से प्राणमहिमा के अनन्त विस्तार का यशोगान किया है +। मनोमय इन्द्र यजुर्वेद का 'जु' नामक आकाश में प्रतिष्ठित 'अक्ष' नामक प्राणवायु ही वह मूल ऋषिप्राण है, जिसके आधार पर सम्पूर्ण संप्रवृत्ति हुई है। 'जु' वाक् है, 'यत्' प्राण है। इस यत् जु रूप यजु स (वाक्प्राण से) समन्वित इन्द्र मन ही आत्मा है, यही सृष्टिसाक्षी मन-प्राणवाङ्मय आत्मा का स्वरूपपरिचय है।

(१४७)-सृष्टि-गति-क्रिया, और प्राणतत्त्व—

यजुः के जु रूप वागुभाग से मनोमय मनुप्रजापति वाङ्मय है, यजु के 'यत्' रूप प्राणमात्र से मनु प्राणमय है, एवं अपने प्रातिस्विक इन्द्रिय उक्थक्य मनु के सम्बन्ध से मनु मनोमय है। मनोमयरूप से मनु-प्रजापति सृष्टि की कामना करते हैं, प्राणमयरूप से मनु सृष्टिनिर्माणसहयोगी तप (आभ्यन्तरव्यापार-कृत्-कृति-फल-वेष्टा) का अनुगमन करते हैं, एवं वाङ्मयरूप से मनु सृष्टि के उपादानसहयोगी भ्रम (उपादान भाव-वाङ्मयव्यापार-कर्म) का अनुष्ठान करते हैं। वाक्-प्राण-मन, इन तीनों सर्गनिमित्तों में मन्त्रस्य प्राण ही सृष्टि का अग्रवक्ता माना गया है। क्योंकि सृष्टि व्यापारसाधना है व्यापार क्रिया है, क्रिया गति है, गति ही प्राण है। अक्षित्व-अक्षरूपत्वेन निष्क्रिय है, अनिष्ठानरूपत्वेन निष्क्रिय है। सक्रिय है मन्त्रस्य पञ्चमात्र

* असदा इदमग्र आसीत्। तदाहु—किं तदसदासीदिति ऋषयो वाच तदग्रेऽसदासीत्। तदाहु—क से ऋषय इति। प्राण वा ऋषयः। से यत् पुरा अस्मात् सर्वस्मात् इदमिच्छन्त, अमेष तपसा अरिपत्। तस्मात्-ऋषयः।

—शात० ६।१।१।१।

+ विरूपाक्ष इक्ष्वायुस्त इष्टुग्मोर्वपसः।

से अङ्गिरसः सुनवाः, त अग्ने परिजङ्गिरः॥

—ऋक्सं १०।६।१।१।

श्रियालक्षण गतिस्वरूप प्राणतत्त्व । अतएव सृष्टिकर्तृ स्व का प्रधान उत्तरदायित्व मध्यम्य गतिशील प्राण से ही सम्पन्न माना गया है ।

(१५१)—सृष्टिमूलाधार आधिदैविक सप्तर्षिप्राण—

सृष्टि का मूलभूत मौलिकतत्त्व 'श्रुति' नामक वह मौलिक प्राण है, जिसके बलानुगत सम्बन्धसारभ्य से आगे जाकर पितर-असुर-गन्धर्व-देव-आदि अनेक यौगिक विभेद हो जाते हैं । उन स्व अस्म्य-अनन्त यौगिक पितर-असुरादि प्राणों के मूलभूत मौलिक श्रुतिप्राण की स्वयं की भी अनेक बाहि-उपबाहियाँ व्यवस्थित हुई हैं । उन अनेकका विमल श्रुतिप्राण-आत्युपबाहियों में से मनोमय मनु की सृष्टिचार के साथ प्रधान सम्बन्ध रखने वाली प्राणबाहि 'सप्तर्षि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसका आप्यात्मरक्षणा में कतुद्रां विभक्त 'गुहाप्राण' रूप से अनुमान किया जा सकता है । कर्णान्ध्रमुक्त दो कर्णप्राण चक्षुर्गोलकमुक्त दो चक्षुप्राण, नासाविधरमुक्त दो नासाप्राण, मुखविधरमुक्त एक मुखप्राण, इस प्रकार शिरोऽम्नास्मिक सहस्रकमलदल-समन्विता मस्तकरूपा शिरोगुहा में 'सप्तर्षि' नामक श्रुतिप्राण प्रतिष्ठित है, यही आप्यात्मिक सप्तर्षिप्राण मयबल है । मस्तक एक वैवा चमस (कटोरा) है, जिसका बुध्न (पैदा) तो ऊपर है, एवं विल (कटोरे का मध्यस्थ विपुलाक्षर माग-जिसमें कि वलु मरी रहती है) अर्वाक्ष है । शिरः-कपाल इस कटोरे का पैदा है, वह उर्ध्वभाग में अवस्थित है । कपालरूप पैदा का विलक्षण पोलभाग कपाल के अर्वा अवस्थित है । मस्तक क्या है, मानो ओंवा कटोरा है । इसी अर्वांगकाल-ऊर्ध्वबुध्नरूप चमस में 'सहस्रदल' कमलरूप मस्तिष्क-लक्ष्य (मेवालक्ष्य) पुरोऽग्राग्रम्य परिपूर्ण है । यह पुरोऽग्रा ही तो सम्पूर्ण आप्यात्मरक्षणा का 'भीः' रूप वह यशोरस है, जिस ज्ञानमय रक्तोष्ठा से सम्पूर्ण आप्यात्मरक्षणा का सञ्चालन होता रहता है । अतएव बुध्न्यात्मक इस यशोरूप 'भीः' रस से ही मस्तक भाग 'भीः' कहलाता है, यही 'शिरः' शब्द का मौलिक निर्वाचन है । इस भी रूप यशोरस के आश्रित होने से ही मूलभूत काय 'शरीर' कहलाता है । निम्नलिखित कवन इसी 'भीः' रस का यशोवर्णन कर रहा है—

अथ या एतेषां पुरुषाणां भीः, यो रस आसीत्, तमूर्ध्वं समुदोहन् । त्वत्
शिरोऽभवत् । यत्-भिय समुदोहत्-तस्मात्-शिरः । तस्मिन्नेतस्मिन् प्राणा अभयन्त ।
तस्माद्वा-एतत्-शिरः । अथ यत् प्राणा अभयन्त, तस्माद्वा प्राणा भियः । अथ यत्
सर्वस्मिन्-अभयन्त, तस्माद्वा शरीरम् ।

—शत० भा० ६।१।१।४।

(१५२)—आप्यात्मिक सप्तर्षिप्राण—

उक्त नैगमिक सिद्धान्त के आधार पर ही आगमशास्त्र में पशुमस्तक 'भीः' नाम से व्यवहृत हुआ है । चराचरप्राणियों के सम्पूर्ण व्यवहारों का सञ्चालन इसी ज्ञानात्मक स्वरूप 'भीः' भाग से हो रहा है । औरत

— श्रुतिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ।

देवेभ्यस्त्व जगत्सर्वं चरं स्थापयनुपूर्वशः ॥

—मनु १।२ १

ही (शनीय प्रेरणा ॥) कामना के द्वारा प्रत्येक कर्म का आरम्भकृति बना करता है। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर अपनी प्रत्येक जीवनधारा, प्रत्येक कर्म में रक्षास्वत-सनातन-प्राकृतिक भावों का ही अनुगमन करने वाली आस्थाभद्रापरायणा आस्तिक भारतीय आर्यप्रजा का प्रत्येक कार्य 'भी' संस्मरणपूर्वक ही उपरान्त बनता है। अतएव इसकी पत्रादिलेखनरूपा लिपियाँ भी 'भी' से ही उपरान्त बनती हैं। यथोरूप 'भी' रख कर उपासना करने वाली आर्यप्रजा विस प्रकार शून्यमस्तक को अमर्यादित भीमाधानुक्त से अशुभ मानती है, तथैव लेखनकर्म को भी 'भी' के बिना अमाङ्गलिक ही मानती है, जो वर्तमान राष्ट्रीयप्रजा का एकमात्र मङ्गलविधान बना हुआ है * ।

'भी' नामक यथोक्त से परिपूर्ण (ज्ञानराक्षि से परिपूर्ण) अर्वाङ्गविल, तथा ऊर्ध्वबुद्ध ऐसे शिरस्कक क तट पर तथाकथित ध्यत श्रुतिप्राण प्रविष्टित हैं। सावों में ६ श्रुतिप्राण स्युक् (बोझले), सातवाँ एककी है। दो कर्णप्राण, दो चक्षु-प्राण, दो नासाप्राण, इस प्रकार ६ प्राण स्युक् है। साठवाँ मुखप्राण एककी है। इसी आप्यात्मिक महर्षिप्राण का स्वरूप-विरलेषण करते हुए श्रुतित्ववेला श्रुति कहते हैं —

(१)-साकञ्जानां सप्तयमाहुरेकज पञ्चिदमा श्रुपयो देवजाः ।

तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्यान्ने रजन्ते चिकृतानि रूपश ॥

—श्रुक् स० १।१।६।१२।

(२)-अर्वाङ्गविलस्त्वमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यथो निहित विश्वरूपम् ।

तस्यासत श्रुपयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा सविदाना ॥

—शत० १।१।२।१।

(१५३) शिरोवेष्टन की आर्पता, एवं 'भीः' स्वरूपसरक्षण—

आप्यात्मिक शिरामरुद्धल में आप्यात्मिक यथोरूप जैसी अमून्य निधि प्रतिष्ठित है। यह साक्षर दिव्यनिभूति है, जिसे उदा पराब-सुगुप्त ही रक्षनी चाहिए। यही इसका महामाङ्गलिक स्वस्ययनभाव है। इसी पराबसुगुप्त का नैदानिक प्रतीक शिरोवेष्टन (उष्णीष-यगम्बी-साध-लोपी-आदि) माना गया है। शिरोभाग से नीचे मन्त्र-आकर्षक-वेशभूषा से सुसज्जित रहता हुआ भी मानव अपने यथाभाग का (शिरोभाग को) प्रत्यक्ष रखता हुआ (उपाङ्गे मस्तक रखता हुआ) न केवल भारतीय आर्यदृष्टि से ही, अपितु सम्पूर्ण विश्व के सम्य-अद्य-सम्य-असम्य-मानवमात्र की दृष्टि से निर्मातः अमाङ्गलिक ही माना गया है। सुदूर पूर्व अफ्रीका की सर्वथा नग्न जातियाँ भी पश्चिपङ्कादिर्विभूषित शिरोभूषण से सम्मन्वित सुनीं जाती हैं।

* मत्त मान राष्ट्रीय प्रगतिवादियों के प्रगतिशील राष्ट्रिय सम्मान में, एक वदनुबर्ता सुधारक सम्मान में शिरोरूप से, तथा लिपिरूप से उभय था 'भी' मान का अभाव ही दृष्ट-उपभूत है। 'भी' इनकी दृष्टि में केवल कसित रुचिवाद है। 'भीः' की इस प्रकार उपेक्षा करने वाला राष्ट्रीयवर्ग, एवं सुधारकवर्ग यदि भी न स्यात्मना वञ्चित हुआ राष्ट्र और समाज को भी भीहीन बना देता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

त्रिपालचक्षु गतिस्वरूप प्राणतत्त्व । अतएव सृष्टिकर्तृत्व का प्रधान उत्तरदायित्व मध्यम्य गतिशील प्राण से ही सम्पन्न होता गया है ।

(१५१) सृष्टिमूलाधार आधिदैविक सप्तर्षिप्राण—

सृष्टि का मूलभूत मौलिकतत्त्व 'श्रुति' नामक वह मौलिक प्राण है, जिसके बलानुगत सम्बन्धकारकत्व से आगे जाकर पितर-असुर-गन्धर्व-देव-आदि अनेक यौगिक विभेद हो जाते हैं + । उन सब अलंकार-जनित यौगिक पितर-असुरादि प्राणों के मूलभूत मौलिक श्रुतिप्राण की स्वयं की भी अनेक वासि-उपवासियों अन्वसित हुई हैं । उन अनेकवा विभक्त श्रुतिप्राण-आत्युपवासियों में से मनोमय मनु की सृष्टिधार के साथ प्रधान सम्बन्ध रखने वाली प्राणवाति 'सप्तर्षि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसका अध्यात्मसंस्था में चतुर्दा विभक्त 'गृहप्राण' रूप से अनुमान किया जा सकता है । कर्णच्छिद्रमूक दो कर्णप्राण, चक्षुर्गोलकमूक दो चक्षुप्राण, नासाधिवरमूक दो नासाप्राण, मुखधिवरमूक एक मुखप्राण, इस प्रकार शिरोयन्त्रात्मिका छहसकसकस-समन्विता मत्तकस्मा शिरोगृह में 'सप्तर्षि' नामक श्रुतिप्राण प्रतिष्ठित है, यही आध्यात्मिक सप्तर्षिप्राण मयबल है । मत्तक एक वैद्य कमल (कटोर) है, जिसका शुष्ण (पैदा) वो ऊपर है, एवं बिल (कटोरे का मध्यम्य विपुलेश्वर माल-निलने कि बस्तु गरी रहती है) अर्वाक है । शिरः-कपाल इस कटोरे का पैदा है, वह उर्ध्वभाग में अवस्थित है । कपालरूप पैदे का बिलरूप गोलभाग कपाल के बाध अवस्थित है । मत्तक क्या है, मानो बीजा कटोर है । इसी अर्वाग्विल-उर्ध्वशुष्णरूप कमल में 'सहस्रदल' कमलरूप मस्तिष्क-लक्ष्य (मेवालक्ष्य) पुरोडाशग्रन्थ परिपूरा है । यह पुरोडाश ही दो सम्पूर्ण अध्यात्मसंस्था का 'बी' रूप वह यशोरत है, जिस ज्ञानमय रसकोश से सम्पूर्ण अध्यात्मसंस्था का ख्यालान होता रहता है । सप्तपुष्प-पुष्पात्मक इस यशोरूप 'बी' रस से ही मत्तक भाग 'बी' कहलाता है, यही 'शिरः' शब्द का मौलिक निर्वाचन है । इस बी रूप यशोरत के काचित होने से ही भूतात्मक काय 'शरीर' कहलाया है । निम्नलिखित वचन इसी 'बी' रस का यशोरार्णन कर रहा है—

अथ या एतेषां पुरुषाणां बीः, यो रस आसीत्, तमूर्ध्वं समुदोहन् । तस्मै
शिरोऽभवत् । यत्-भिय समुदोहत्-तस्मात्-शिरः । तस्मिन्नेतस्मिन् प्राणा अभयन्त ।
तस्माद्वा-एतत्-शिरः । अथ यत् प्राणा अभयन्त, तस्माद्वा प्राणा भियः । अथ यत्
सर्वस्मिन्-अभयन्त, तस्माद्वा शरीरम् ।

—शत० भा० ६।१।१।१।

(१५२) आध्यात्मिक सप्तर्षिप्राण—

उक्त नैगमिक सिद्धान्त के आधार पर ही आगमशास्त्र में पशुमत्तक 'बीः' नाम से व्यञ्जित हुआ है । अथवाप्राणियों के सम्पूर्ण व्यञ्जहारों का ख्यालान इसी ज्ञानात्मक रसरूप 'बी' भाग से हो रहा है । नीरत

— श्रुतिम्य पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ।

देवेभ्यश्च जगतसर्वे चर स्यायवनुपूर्वकाः ॥

—मनु १।२१

ही (ज्ञानीय प्रेरणा ही) क्षमना के द्वारा प्रत्येक कर्म का आरम्भबिन्दु बना करता है । इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर अपनी प्रत्येक जीवनघारा, प्रत्येक कर्म में र्वास्वत-सनातन-प्राकृतिक भावों का ही अनुगमन करने वाली आस्थाभद्रापरायणा आस्तिक भारतीय आर्यप्रजा का प्रत्येक कार्य 'भी' संस्पर्शपूर्वक ही उपकान्त बनता है । अतएव इसकी पञ्चादिलेखनरूपा लिपियाँ भी 'भी' से ही उपकान्त बनती हैं । यथोरूप 'भी' रख की उपासना करने वाली आर्यप्रजा जिस प्रकार शून्यमस्तक को अमर्यादित भीमावानुक्त से अशुभ मानती है, वैसेव लेखनकर्म को भी 'भी' क बिना अमान्यता ही मानती है, जो वर्तमान राष्ट्रीयप्रजा का एकमात्र मङ्गलनिधान बना हुआ है • ।

'भीः' नामक यथोरूप से परिपूर्ण (ज्ञानशक्ति से परिपूर्ण) अर्वाग्विज, तथा ऊर्ध्वबुध ऐसे शिरोमन्त्र क तट पर तपाह्वित वात श्रुतिप्राण प्रविष्टित हैं । सातों में १ श्रुतिप्राण समुक् (बोझो), सातवाँ एककी है । दो कर्णप्राण, दो चक्षुप्राण, दो नासाप्राण, इस प्रकार ४ प्राण समुक् हैं । सातवाँ सुप्तप्राण एककी है । इसी आध्यात्मिक महर्षिप्राण का स्वरूप-विरलेपण करते हुए श्रुतितत्त्ववेत्ता श्रुति कहत हैं —

(१)-साकृज्जानां सप्तयमादुरेकज पडिद्यमा श्रुपयो देवजाः ।

तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रबन्ते विकृतानि रूपश ॥

—श्रुक् सं० १।१।६४।१५।

(२)-अर्वागविलस्वमस ऊर्ध्वबुधस्तस्मिन् यशो निहितं विवरूपम् ।

तस्यासत् श्रुपयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा सविदाना ॥

—शत० १।४।५।२।५।

(१५३) शिरोवेष्टन की आर्यता, एवं 'भी' स्वरूपसरक्षण—

आध्यात्मिक शिरोमण्डल में आध्यात्मिक यथोरूप जैसी अमृत्य निधि प्रतिष्ठित है । यह सत्वात् दिव्यविभूति है, विवे सदा पराब-सुगुप्त ही रहनी चाहिये । यही इसका महामाङ्गलिक स्वन्त्ययनभाव है । इसी पराबसुगुप्ति का नैदानिक प्रतीक शिरोवेष्टन (उष्णीष-पगड़ी-साधा-टोपी-आदि) माना गया है । शिरोभाग स नीचे मध्य-आकर्षक-बेशुभ्रा से सुसज्जित रहता हुआ भी मानव अपने यथोभाग को (शिरोभाग को) प्रत्यक्ष रखता हुआ (उपाङ्गे मस्तक रखता हुआ) न केवल भारतीय आर्यदृष्टि से ही, अपितु सम्पूर्ण विश्व के सम्य-अद्य सम्य-असम्य-मानवमात्र की दृष्टि से निर्मलतः अमान्यता ही माना गया है । सुदूर पूर्व अफ्रीका की सर्वथा नग्न आस्तियाँ भी पश्चिपञ्चादिविभूषित शिरोभूषण से समन्वित सुनी जाती हैं ।

• वर्तमान राष्ट्रीय प्रगतिवादियों के प्रगतिशील राष्ट्रिय सम्मान में, एवं उदनुत्कर्षा सुधारक सम्मान में शिरोरूप से, तथा लिपिरूप से उमय या 'भी' मान का अभाव ही दृष्ट-उपभूत है । 'भी' इनकी दृष्टि में केवल कस्मिन् स्थितिवाद है । 'भी' की इस प्रकार उपेक्षा करने वाला राष्ट्रीयवर्ग, एवं सुधारकवर्ग यदि भी स सत्समना वञ्चित हुआ राष्ट्र और समाज को भी भीहीन बना देता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ।

धरी टोप, कहीं बस्त्रावशुद्धन, कहीं उष्णीय, सर्वत्र शिरोभूषण उपलब्ध हुए हैं। 'लोहितोष्णीय-श्रुतिव प्रचरन्ति' (लाल पगड़ी वाले यज्ञ-सम्राट्क श्रुतिकर्त्ता यज्ञकर्म में संलग्न हैं) इत्यादि निगमवचन इसी माङ्गलिक शिरोवेष्टन का समर्थन कर रहा है। मस्तक उपाङ्क कर सम्मुख आया हुआ मानव 'शकुन्तवसन्तराज' (एतनामक ग्रन्थ) के अनुसार महा अमाङ्गलिक माना गया है। हिन्दू मानव उपाङ्के मस्तक पर माङ्गलिक तिलक लगाना भी अशुभ मानता है। बात है प्रतीति में लोकशिक्षातुल्यता मात्र किन्तु तत्त्व है दुष्का सर्वथा रहस्यपूर्ण। पूर्वकथनानुसार प्रायः सभी तो देशों में शिरोवेष्टन की पद्धति दृष्ट-श्रुतोपभूत है। वर्तमान में भी केवल 'नङ्ग' प्रान्त (बंगाल) को छोड़ कर सभी देशों की सभी जातियों में शिरोवेष्टनपद्धति प्रचलित है। प्राग्वह्यता में तो नही ही कड़ाई से, इस नियम का पालन किया जाता है। एक मामीर्ण दरिद्रताका भरो ही, अन्य शरीरावयवों से ननकत् बना, रो, किन्तु उसके मस्तक पर बीर्ण-पीण उष्णीय अवश्य रहेगी। कृषिकर्म के लिए, समग्र हृष्य को यदि सम्मुख उन्मुखगिर नर, अथवा तो नारी मिल जाते हैं, तो कल्काल, यह अपने हल के साथ पाराम्मुख बन जाता है। उन्मुख गिर का वह परिपक्व सेत में प्रविष्ट तक नहीं होने देता। हमें आश्चर्य होता है कि, अन्यान्य सत्तन-नैगमिक-संस्कृतियों में सर्वप्रणी बना रहने वाला ब्रह्मप्रान्त सदा अपनी इस निगममूला संस्कृति की उपेक्षा करते हुए 'सुमुचित नङ्गस्त्री' के इस लोक आमाणक का निमित्त किस अदृष्ट से बन गया ! शिरोमावावस्थिता विरवकरोत्स्वा 'भी' ही तो वह आध्यात्मिक मौलिक सम्पत्ति है, जिस सविद्याप्रेरणात्मिक ज्ञानसम्पत् को मूल-स्नाकर ही मानव आधिमीतिकी, नङ्गसम्पत्-संग्रहण विमृतिरास्ती। बनने में समर्थ होता है। अपनी मूलधारमूला, इस, आध्यात्मिकी, भी को, नष्टा रखने, वाला, ब्रह्मसम्पत्-संग्रह-संरक्षक में यदि असमर्थ बना रहता हुआ दीन-हीन-दरिद्र-सुमुचित हो जाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। शिरोवेष्टन, एवं शिरोऽवशुद्धन शून्य आब का नर, तथा नारी, दोनों ही इस दिशा में प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

(१५४) श्वेत, और रगरजित शिरोवेष्टन का तारतम्य—

एक प्राकृतिक तथ्य का विश्लेषण और। 'लोहितोष्णीयः' वाक्य रङ्गरजित (रङ्गीन) शिरोवेष्टन की माङ्गलिकता की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। अपने प्रत्येक कर्म में प्राकृतिक माङ्गलिक विधान को महत्त्व प्रदान करने वाले राजपूतन (राजपूताना) प्रान्त की 'रङ्गीन पगड़ी' का सांकेतिक महत्त्व जगत्प्रसिद्ध है, और यह निश्चय, तथा रङ्गरजित नारी का सुकूलस्य (रङ्गीन पीतस्य-श्वरी-पीता-श्वेतना चूनी) यहाँ के महान् सांकेतिक गौरव के प्रतीक हैं। यहाँ श्वेत शिरोवेष्टन कीर्ति का नैदानिक प्रतीक बनता हुआ शिररत्नप्रमाण में व्यनहार्य माना गया है। बीरराज्य-पदासीन युवा पुत्रपौत्रादि के लिए शिररत्न इसके वृद्ध पितृ, ज्येष्ठप्राता, आदि ही माने गये हैं। अतएव पितापितामहादि की सत्ता से बधित वृद्धपुत्र ही श्वेत शिरोवेष्टन के अधिपति हैं। तथा पुत्र-पौत्रादि का शिरोवेष्टन तो रङ्गरजित

ही होता है। यदि युवापुत्रादि श्वेत शिरोवेष्टन प्राण्य करते हैं, तो वे भारतीय-स्वस्थमन-कर्म-से-नितान्त-
विक्रम गमन करते हुए भी-सम्पत् के विधातक ही बनते हैं, त्रिवक्त्र प्रत्यक्ष प्रतीक हमारा आज का
श्वेतशिरोवेष्टन (घोसी दोरी) युक्त, अथवा तो शून्यशिरस्कं राष्ट्रीयत्व प्रमाणित हो रहा है। भीष्टान्य
मन्त्रक, भीष्टान्या लिपि, भीष्टान्य धर्म्यकलाप, भीष्टान्य श्वेत शिरोवेष्टन, आदि रूप से चाहे तो महा अमान्य
लिपि भीविहीन भाव ही हमारी सम्पत्ता का प्रतीक बन रहे हैं, बिन इन अमान्यलिपि प्रतीकों का दुष्परिणामों
के उद्देगकर इतिहासों से आज के भी-सम्पत्निहीन राष्ट्र के सभी तथाविध नरनारी प्रत्यक्ष निदर्शन
प्रमाणित हो रहे हैं।

(१५५) गुहाशया निहिताः सप्त सप्त—

आध्यात्मिक उत्सर्गप्राण का प्रसङ्ग प्रकल्प या। जिस प्रचुर यशोरात्मक भीष्मपुत्र शिरोयन्त्र
(शिरोगुहा) में तथाकथितरूप से उत्सर्गप्राण प्रतिष्ठित है, तथैव इसी अध्यात्मवस्था (शरीरवस्था) में
उदोगुहारूप उरोयन्त्र, उदरगुहारूप उदरयन्त्र, वस्तिगुहारूप वस्तियन्त्र, इन नीचे के तीनों कर्तों में
भी उसी क्रम से उत्सर्गप्राण प्रतिष्ठित माना गया है इन्द्रिय, स्तनद्वय, कुम्भसद्वय, हृदय, यह वृक्ष,
उत्सर्गप्राणस्तक है, जिसके प्रतिष्ठा उरोयन्त्र (छाती) है। यकम्-प्लीहाद्वन्द्व (जिगर और तिल्ली),
नक्षत्रद्वय, धृक्कद्वय, नाभि, यह तीसरा उत्सर्गप्राणस्तक है, जिसकी प्रतिष्ठा उदरयन्त्र (पेट) है। ओण्डद्वय,
मूत्ररेतसीद्वयी, आपबद्धम-मूत्रद्वार, यह चौथा उत्सर्गप्राणस्तक है, जिसकी प्रतिष्ठा वस्तियन्त्र है। इस
प्रकार-शिर-उर-उदर-वस्ति-मेद से अध्यात्मवस्था में समानक्रमपूर्वक उत्सर्गप्राण स्तक चार गुहा
कर्तों में प्रतिष्ठित होता हुआ निम्नलिखित उपनिषद् विद्यो अक्षरशः अन्वय प्रमाणित कर रहा है—

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तर्षिः सप्तिधाः सप्त होमोः।

सप्त इमे लोका येपु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त॥

—मुण्डकोपनिषत् २।१८

—प्राकृतिक प्राणदेवतानुभविनी मातृलिङ्ग स्थितियों के आधार पर आर्यवैज्ञानिकों में शयन-मोचन
यस्त्र-गमन-हसन-माधन-लोचन-पठन-पाठन आदि आदि यन्त्रयाक्त दैनिक व्यवहारी में कुछ एक
वैधे प्राकृतिक मातृलिङ्ग विधि-विधान विहित किए हैं, जिनके नियमता अनुगमन से-आचरण से मानव की
जीवनधारा सहजरूप से स्वस्थ-शान्ति-निरुपग्रहक से प्रवाहित होती रहती है। एवंविध सहज मातृलिङ्ग
कर्मों का विभाग द्वौ आर्यपद्धति में 'स्वस्थयजनकर्म' (शान्तिस्वस्थयजन) नाम से प्रसिद्ध हुआ है, किन्तु
गीतविकानमाध्यमिका द्वितीय खण्ड के 'कर्मयोगपरीक्षा' नामक 'ग' विभागायक द्वितीय खण्ड के
'स्वस्थयजनकर्मपरिगणना' नामक आनान्तर प्रकरण में विस्तार से उपदीकरण हुआ है।

गुहाशयप्राणसप्तकचतुष्टयीपरिलेख—

ब्रह्मरन्ध्र—मनः ★ सर्वम् [१]	
१-कूर्चो (२)-सोमा-पारमेष्ठ्यः (३३)	★ शिरोयन्त्रम् (शिरोगुहा) विज्ञानात्मा (आपः ३३) (दिशः -व्यतिष्ठतः)
२-चतुर्वी (२)-आदित्यः-दिव्यः (२१)	
३-नासिके (२)-वायु-आन्तरिक्षः (१५)	
४-वाक् (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)	

कण्ठा—मनः-प्राणः [२]	
१-हृत्प्लो (२)-सोमा-पारमेष्ठ्यः (३३)	★ ज्योत्स्नम् (ज्योगुहा) प्राणात्मा (धौ २१) (धौ एकविंशः)
२-स्तनौ (२)-आदित्यः-दिव्यः (२१)	
३-कुम्भे (२)-वायु-आन्तरिक्षः (१५)	
४-हृदयम् (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)	

हृदयम्—मनः-व्यानः [३]	
१-वह्नि-वह्नि (२)-सोमा-पारमेष्ठ्यः (३३)	★ व्योमयन्त्रम् (व्योमगुहा) व्यानात्मा (अन्तरिक्षम् १५) (अन्तरिक्षम्-पञ्चदशः)
२-कलोमानौ (२)-आदित्यः-दिव्यः (२१)	
३-हृत्के (२)-वायु-आन्तरिक्षः (१५)	
४-नाभि (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)	

पृथिवी यवपवनः [४]	
१-भोमो (२)-सोमा-पारमेष्ठ्यः (३३)	★ वस्तियन्त्रम् (वस्तिगुहा) अपानात्मा (पृथिवी ६) (पृथिवी ६ त्रिदशः)
२-मूत्र-रोमो (२)-आदित्यः-दिव्यः (२१)	
३-आयुके (२)-वायु-आन्तरिक्षः (१५)	
४-मूलाधारम् (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)	

मूलयन्त्रम्— ★ सर्वम् [४]	
--	--

(१५६) विरूपास इष्टप्रयः—

प्रकृतमनुसराम । इष्टमनु अपने से अग्नि मनोमय आत्मरूप से मनोमय बना हुआ स्थिति-गतिमात्रात्मक यज्ञ के अरूप वाग्भाग से वाङ्मय, एवं यत्वरूप प्राणभाग से प्राणमय बनता हुआ मन-प्राणवाङ्मय बनकर काम-तप-भ्रमरूप से सृष्टिसाक्षी आत्मा बन रहा है, यह पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है । इस मन-प्राणवाङ्मय मनुस्त्व का गतिरहित तपोमय प्राणभाग ही यह 'अक्ष' तत्त्व है, जिसे 'अग्निन्' निर्वचन में पूर्व में 'श्रुति' कहा गया है । यह अक्षलक्षण स्वरूप श्रुतिप्राण यष्टि-आगस्त्य-भस्त्र-करयप-मन्त्रि-मरीचि-भृगु-पुलस्त्य-पुलाह आदि आदि भेद से अनेक चातुषपासिविधतम्यों में विभक्त है । 'प्राणा वा श्रुपय' रूप से वक्षिष्ठा नाम श्रुतिप्राणों से सम्बन्धित हैं । जिस प्राण का जिस मानवभेद ने सर्वप्रथम स्वरूपबोध प्राप्त किया, वह मानवभेद भी यशोनाम-पदवि से कर्माणश्रुति के नाम से ही लोक में प्रसिद्ध हो गया । श्रुतिप्राण यष्टिर्भूति है । यज्ञ ही तत्त्वात्मक अर्पणवेद्य है । क्योंकि वेदात्मक श्रुतिप्राण 'विरूपास इष्टप्रयः' सिद्धान्तानुसार अनन्त-असंख्य हैं । इसी आधार पर मगधान् विद्विषि ने इन्द्रमहाबाह्यान् के प्रसङ्ग में 'अनन्ता वै वेदा' सिद्धान्त स्थापित किया है । अनन्त ब्रह्म के निरवासात्मक प्राणलक्षण वेद वास्तव में अनन्त ही हैं । जिनका इन्द्राद्य चार ही वर्ग की आयु प्राप्त करने वाले मरुदास श्रुतिप्राण के द्वाहा, अतएव 'मगदास' नाम से ही प्रसिद्ध महर्षि मुष्टिमात्र ही बोध प्राप्त कर पाये थे (देखिये— वे आ० ३।१०।११।४) ।

(१५७) श्रुति, और श्रुतिप्रत्य मानवमहर्षि—

माखीन आर्षवैज्ञानिकों में अपने निर्मात तत्पूत आपशान (सहजान) के द्वारा प्रकृति के इन गुह्यतम श्रुतित्वों का साक्षात्कार किया । जिस आर्ष महामानव ने सर्वप्रथम जिस श्रुतिप्राण का प्राकृतिक परीक्षण के माध्यम से साक्षात्कार किया, उत्कृष्टतम आर्षप्रभा ने इस अद्भुत अन्वेषण के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करने के लिए उन आर्ष महामानवों को उन श्रुतिप्राण-रूपावियों से ही सम्मानित किया, जो उनके 'यशोनाम' कहलाए । उत्कृष्टाचारों में भी जिन जिन मानवभेदों ने इस पारम्परिक पितृ श्रुतिप्राणविष्कार का अनुशीलन-प्रचार प्रकान्त रक्खा, वे भी इसी यशोनाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके आधार पर—'साक्षात्कृतसचमर्षाणः—श्रुपयो बभूवुः' इत्यादि सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं । निष्कर्षतः—प्राकृत मौलिक तत्त्व ही 'प्राण' है, यही 'अक्ष' नामक 'श्रुति' है, यही वेदतत्त्व है, एवं इसी से सम्यक् समानतामयी की, तन्मात्राद्य उत्पन्नतामयी की उत्पत्ति हुई है, यही मनुस्मृत्य वेदप्राण का मनुस्मृत्यत्त्व है, जिसके सार्वभौम वेदत्व का यमर्षि मनु ने निम्नलिखित शब्दों में यशोनाम किया है—

१- चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चचारश्चाभमा पृथक् ।

भूतं मन्यं मनिष्य च सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति ॥

२- शब्दः-स्पर्शश्च रूपं च-रसो-गन्धश्च पञ्चमः ।

वेदादेष्टु प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥

३- विमर्शिं सर्वमृतानि वेदशास्त्र सनातनम् ।

तस्मादेतत् पर मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥

—मनु १२।६७, ६८, ६९।

(१५८) सप्तर्षिप्राण, और सुपर्णचिति—

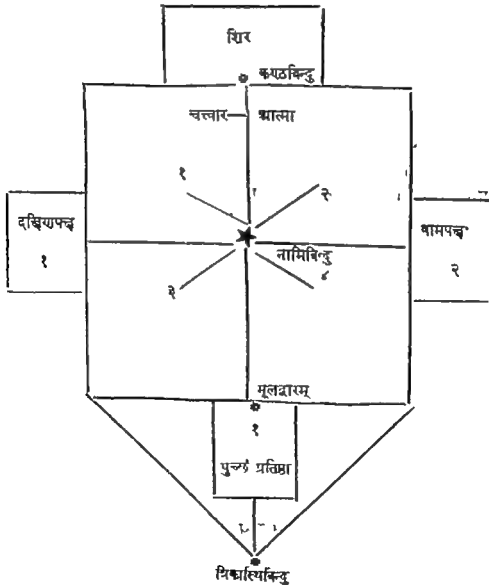
सप्तर्षिप्राणात्मक बिस्व श्रुतिप्राण का मनुस्वरूप से अवतक यद्योगान हुआ है, दो शब्दों में उसके सप्तपुरुषपुरुषात्मक आधिभौतिक स्वरूप का भी यद्योगान कर लीजिए। विरविनिर्माणप्रक्रियातुगामी श्रुतिप्राण (सप्तर्षिप्राण) 'चित्स्वारा-दो-एक' (१४२१) इस क्रम से सुसंघटित होकर 'ही' सत्त्वचितिरूप आधिभौतिक अवस्तरूप शरीर (भौतिकपिण्ड) का स्वस्मारमक बनता है। दूसरे शब्दों में 'चार-दो-एक' इस रूप से अपनी तीन स्वतन्त्र चित्तियों में समन्वित होकर ही सप्तर्षिप्राण सृष्टिनिर्माणप्रक्रिया में प्रवृत्त होता है। चार श्रुतिप्राणों की समन्वितव्यवस्थापति चिति मुख्य मानी गई है।—इस मुख्यता के अनुरूप से ही इस चित्-प्राणात्मिका मुख्य चिति को 'आत्मा' कहा गया है। प्राणव्यवस्थापिका दूसरी चिति को 'पञ्च' माना गया है, एवं एकप्राणात्मिका चिति को 'पुच्छ' कहा गया है। यही वह सुप्रसिद्धा 'सुपर्णचिति' है, जिसका स्वतन्त्र विज्ञानमाध्य के चयनव्यवस्थापन में विस्तार-से उपलब्ध हुआ है। इस सत्त्वचिति के सम्बन्ध से ही यह प्राण पुरुष 'सप्तपुरुषपुरुषात्मकप्रजापति' अभिवा से प्रसिद्ध हुआ है।

(१५९) सप्तपुरुषपुरुषात्मा की वेदपुरुषता—

सुचतुर शिष्यी संक्षिप्त शिष्य के निर्माण से पहिले उसका स्वरूप (संज्ञा) स्थापित है, तदनु रूप ही शिष्याधार (दत्ताई) का उस स्वरूप (संज्ञा) में 'संक्षिप्त' रूप में 'मनुप्रजापति' के द्वारा अपने प्राणभाग (सप्तर्षिप्राण) से सर्वप्रथम सुपर्णचितिरूप, सप्तप्राणों का संघा, बनाया जाता है। तदनु रूप ही सम्पूर्ण सृष्टियों का (भूतमात्रासंक्षिप्त द्वारा) भौतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। विविधविज्ञान मायवीन निदानव्यवस्था का एक रहस्यपूर्ण तात्त्विक क्रिय है जो एकान्विनिष्ठ विरकालिक स्वाभ्यासप्रत के द्वारा ही विज्ञेय बना करता है। सम्पूर्ण भूतभौतिक पदार्थों में मध्यभाग, पार्श्वभाग, मूलभाग, विरोधभाग रूप से आपसगतवृद्धि की समन्वय कर रहता है। मानवशरीर को ही उदाहरण देता है। शिरोभाग स्थित है। ही। कण्ठ से मुकदार पर्यन्त स्थित कण्ठ (चक्र) माग मध्यभाग है, यही वह मुख्य भाग है जिसके आवार पर मस्तक-हाथ-पैर-आदि गौणभाग प्रस्थित हैं। दक्षिण हस्त-दक्षिण पाद, एक पञ्च है। प्रथम हस्त-नाम पाद एक पञ्च है। यही पार्श्वभाग है। मेरुदण्ड के अग्रे भाग में अवस्थित 'सिंहासि' नाम से प्रसिद्ध मूल-प्रसिद्ध भाग ही मूलभाग है। मध्यभाग चार प्राणों की समष्टिरूप 'अन्तर्बाह्यारमा' है। पार्श्वभाग 'दो पक्षी' है। मूलभाग 'पुच्छ' प्रतिष्ठा है। इस पुच्छप्रतिष्ठा के शिथिल हो जाने से, वायु के भी शिथिलीयन बन जाता है। एक पिण्डपत्र (पीपल के पत्र) को लक्ष्य कराए। मध्य पत्र आत्मा है, दाहिनी पार्श्व पत्र है, मूलभाग पुच्छप्रतिष्ठा है, जिससे पत्रा तना हुआ रहता है। इसके निर्वहण होते ही पत्रा अपनत हो जाता है, मुक जाता है, कालान्तर में मुर्झ जाता है। कण्ठ से आरम्भ कर-शेष लगाव भौतिक शरीर में सत्त्वचितिरूप से प्रसिद्ध यह सत्त्वि अपने भौतिकरूप से 'मत्स्यचिति' माना गया है। इन सत्त्वों पुरुषों का वा अमृतमग है, यही रूपविधितद्विरोधभागापुण्य अस्तित्व है, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप विरलपण हुआ है।

त इद्वा सप्त नाना पुरुषानसृजन्त । त एतान् सप्त पुरुषानेक पुरुषमकुर्वन्—यदूर्ध्वं
नाभेस्तौ द्वौ समौञ्जन्, यदवाह्—नाभेस्तौ द्वौ । पञ्च पुरुष, पञ्च पुरुष । प्रतिष्ठैक
आसीत् । अथ या एतेषां पुरुषाणां थी, यो रस आसीत्—तमूर्ध्वं समुदौहन् । तस्य
शिरोऽभवत् । स एन पुरुष प्रजापतिरभवत् । स य स पुरुष —प्रजापतिरभवत्,
अयमेव स, योऽयमग्निश्चीयते (कायरूपेण—शरीररूपेण—भूतपिण्डरूपेण—भूतपिण्ड-
रूपेण) । स नै सप्तपुरुषो भवति । सप्तपुरुषो ह्यय, पुरुष—यच्चत्वार आत्मा, त्रय
पञ्चपुच्छानि” ।

—शतपथब्राह्मण ६ काण्ड, अग्निरहस्यविद्या, १ ब्राह्मण ।

(१६०) प्राणमूर्ति मनु—

असमतिविस्तरेण । प्राणमर्त्ति-सप्तचितिक-मनोवाङ्मय मनु से सर्वप्रथम स्वप्राणतत्त्व का ही चित्तिभाव के लिए पूर्वानुसार सप्तधा विकास होता है । यही श्रुतिप्राणस्तक मनुप्रनापति की प्रथमा भास्वष्टि (मानसीसृष्टि) कहाँ है, जिसका चित्तिभाव से पूर्ण विकास हुआ है तीसरी सौरद्विरयमयमण्डलरूपा हिरण्यगर्भसृष्टिधारा में । अतएव यह सप्तविंशति हिरण्यगर्भमनु (सोपमापति) की कृतति माना गया है, जैसाकि पाठक आगे आने वाले 'मनुकृतसृष्टि' निरूपण में देखेंगे । मनोमय मनु की इस यक्षुःप्राणात्मक सप्तविंशति प्राण के अनुबन्ध से अथर्वय ही 'प्राण' नाम से भी व्यवहृत किया जा सकता है । प्राणतत्त्व के स्मर्य प्राणात्मक इस चिरन्तन इतिहास के आधार पर 'परे प्राणम्' इस मनुष्यचन का सुसम्बन्ध हो रहा है ।

(१६१) शाश्वतब्रह्ममूर्तिमनु (अपरे ब्रह्मशाश्वतम्) —(५)—

अब कम्प्राप्त मनु की पञ्चमी अभिधा का भी दो शब्दों में समन्वय कर दिया जाता है । मनुस्त्व की शाश्वत-ब्रह्मरूपता में इसलिए विशेष बलव्य नहीं है कि विषयारम्भ में ही इस नाम के मौलिक इतिहास का दिग्दर्शन कर दिया गया है । सर्वव्यापिशिष्टरसैक्यम मायावीत अक्षय्य परस्पर ब्रह्म ही वस्तुता 'शाश्वतब्रह्म' कहाँ है । यह सर्वज्ञता अवश्य है कि, आत्मा के अमेदभाव के कारण यद्यपि आत्मा-परमात्मा-परमेश्वर-ईश्वर-अध्वय-ब्रह्म-अमृत-आदि शब्द अभिधायक ही बन रहे हैं । किन्तु कुसंस्तुतत्वविज्ञान के आधार पर कियसमन्वय के लिए प्रवृत्त होने पर हमें प्रत्येक शब्द की निमित्तायकता का ही आत्मप्रामाण्य करना पड़ेगा । तभी उक्त औत्तरमार्चक्यों का यथावत् समन्वय सम्भव बन सकेगा । उदाहरण के लिए शाश्वतधर्म्म-अध्वय-अमृत-ब्रह्म-ऐकान्तिकमुक्त-आदि शब्द सामान्यरूपता जहाँ अभिधायक तत्त्व के संप्राप्त करने हुए हैं वहाँ विज्ञानरूपता के पाँचों शब्द विभिन्न तत्त्वों के साथ ही सम्बद्ध माने जाँके । मायावीत परस्परब्रह्म के 'शुद्धरसैक्य', ब्रह्मविशिष्टरसैक्य' के दो विभक्त माने गए हैं, जो क्रमशः निर्विशेषपरस्पर, सविशेषपरस्पर नामों से भी प्रसिद्ध हैं । निर्विशेष शुद्धरसमूर्ति परस्पर का साङ्केतिक नाम 'ऐकान्तिकमुक्त' (शुद्ध आनन्द, केवल रस-केवल आनन्द) माना जायगा, एवं सविशेष ब्रह्मविशिष्टरसैक्यमूर्ति परस्पर का साङ्केतिक नाम 'शाश्वत-धर्म्म' (किंवा शाश्वतब्रह्म) माना जायगा । 'अध्वय' नाम मायामय परस्परपुरुष का साङ्केतिक नाम माना जायगा । पराप्रकृतिक अक्षर का साङ्केतिक नाम 'अमृत' माना जायगा । एवं अपराप्रकृतिक अक्षर का वृहत्भाव के कारण साङ्केतिक नाम 'ब्रह्म' माना जायगा । आध्यात्मसंस्था में इन पाँचों आत्मविवर्तों का समन्वय-क्रिया जायगा । ध्यय ही आध्यात्मिक पञ्चमूर्ति 'अहं' को इन आध्यात्मिक पाँचों अहंभावों की मूलप्रतिष्ठा कहा जायगा । किन्ना इस साङ्केतिक नाम समन्वय के निम्नलिखित समाप्ती उपनिषद् का अन्य प्रमत्तसूत्रों से भी समन्वय सम्भव न बन सकेगा—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याध्वयस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्म्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

—गीता १४।२७

- १-ब्रह्मणः—द्वरात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयद्वरात्मा
 २-ब्रह्मस्य—द्वरात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयाद्वरात्मा
 ३-अन्यस्य—अन्ययात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयाअन्ययात्मा
 ४-शारवतधर्मस्य—सविशेषपरत्परत्परात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयसविशेषपरत्परत्परात्मा
 ५-सुखस्यैकान्तिकस्य—निर्विशेषपरत्परत्परात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयनिर्विशेषपरत्परत्परात्मा
 इति नु अभ्यासम्
 इति नु अभिवैषतम्

(१६२)-शाश्वतब्रह्म का मौलिक स्वरूप—

रत्नमूर्ति ऐकान्तिकसुखरूप निर्विशेषपरत्पर, रत्नरत्नमूर्ति शाश्वत धर्मरूप सविशेषपरत्पर, दोनों की समष्टिरूप मायावीत परत्पर को हम 'शाश्वतब्रह्म' (परत्परब्रह्म) कहेंगे। दूसरे शब्दों में सर्वज्ञ विशिष्टस्वैकचन परत्पर ही शाश्वतब्रह्म अभिधा से सम्बोधित होगा। पुराण-सम्पादिका मायसीमा के द्वारा धर्मप्रथम इस शाश्वतब्रह्म का प्रथमावतार मनामय निष्कल-बह अव्ययपुरुष' ही माना जायगा, जिस सङ्केतमाया में 'पर' कहा गया है। १० जी।संस्था (मानवसंस्था) का 'पर' अव्यय ईश्वरीयसंस्था के 'पर' के आधार प्रतिष्ठित है, यह पूष में स्पष्ट किया जा चुका है। यह ईश्वरीय-पर इस जीव पर की अवेदा से 'परावपि पर' रूप से 'परत्परपुरुष' इस साङ्केतिक नाम से भी व्यवहृत हुआ है, जैसा कि-'परत्पर'-पुरुषमुपैति दिव्यम्' इत्यादि उपनिषद्बचन से प्रमाणित है। जीवपरपुरुष (जीवाव्यय) की प्रतिष्ठारूप ईश्वरीय मनामय परपुरुष 'परावपि पर' रूप से वहाँ 'परत्परपुरुष' है, वहाँ मायावीत परत्परपुरुष पुरुष की प्रथमावतार दशा में केवल मायापुर से देखित यह निष्कलमाय से मायावीत परत्पर से समतुलित कता हुआ भी 'परत्पर' है। अतएव मायावीत शाश्वतब्रह्मरूप परत्परवत् इस मायामय परत्परपुरुष को भी पञ्चविदिदशा से पूर्वपूर्व निष्कलदशा में इसे भी 'शाश्वतब्रह्म' (परत्परब्रह्म) कहने देने में विशेष आपत्ति नहीं की जा सकती। अतएवच यहाँ आकर इस अभिज्ञता की दृष्टि से हम ईश्वरीय-मनामय-निष्कल अव्ययपुरुष को भी 'परत्परब्रह्म'-किंवा 'शाश्वतब्रह्म' कह सकते हैं। यही मनामय अव्ययपुरुष अपने नियतिगतिभावरूप यजुर्मन्त्र से 'मनु' रूप है। अतएव इस दृष्टिकोण से अव्ययात्मक मनु को भी अवश्य ही अव्ययवत् 'शाश्वतब्रह्म' अभिधा से व्यवहृत कर देना सवात्मना अनर्थ प्रमाणित हो जाता है, जिस इस तात्त्विक दृष्टिकोण का लक्ष्य बना कर ही उर्वर्णि मनु न कहा है—'अपरं ब्रह्मशाश्वतम्'। इस प्रकार वेदान्ति-सम्बन्ध से 'अग्नि,' प्रमाणाप्रवक्तृत्वेन 'प्रज्ञापति,'—मध्यप्राणत्वेन 'इन्द्र,'—गतिमायत्वेन 'प्राण,'—आत्माभिन्नत्वेन 'शाश्वतब्रह्म' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध 'मनु' ही मननशील-मानव का मूलाधार बना करता है। यही मानवधारभूत मनु की तात्त्विक व्याख्या का पूर्वप्रतिज्ञात चिरन्तन इतिहास है। जिसका

• अ-वेय-अ-वेर-ईर-तीनों तत्व क्रमशः सङ्केतमाया में 'परे'-'परावर'-'अवर' इन नामों से व्यवहृत हुए हैं, जैसा कि गीताविज्ञानभाष्यादि में यत्र-तत्र अनेकधा स्पष्ट हुआ है।

आधार पर 'मानव' का चिरन्तन मौलिक इतिहास प्रतिष्ठित है। अत्र संक्षेप से इस मूलमनुष्य से सम्बन्ध रखने वाली सृष्टि की ओर, एवं इसके आधिवैविक-आध्यात्मिक-आधिभौतिक-इन सुप्रसिद्ध तीन विषयों की ओर ही मनुष्येमी मानवों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(१६३) सन्दर्भसंगति—

प्रतिज्ञात 'मनु' शब्द के चिरन्तन इतिहास के सम्बन्ध में मानव के मूल पुरुषरूप 'मनु' तत्त्व का तात्त्विक स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया गया, जिसका सन्दर्भसङ्गति की दृष्टि से यही निष्कर्ष है कि, सर्वव्यापक-रसज्ञमूर्ति-ज्ञानकर्ममय-अव्ययेश्वर का मनोमय हृदयस्थ भाव ही 'मनु' है, जो मनुतत्त्व स्रष्टृमनु के सम्बन्ध से 'अंगन' प्रजासर्गप्रवृत्ति के कारण प्रजापति, मध्यप्रतिष्ठामावात्मिका बलकृति सम्बन्ध से 'इन्द्र', सप्तविदिमाव से 'प्राण', एवं अव्ययात्मसम्बन्ध से 'शास्वतप्रज्ञा' इत्यादि विभिन्न नामों से व्यवहृत हुआ है। तयालक्षण यह मनुतत्त्व स्वतः प्रादुर्भूत होने के कारण 'स्वयम्भूमनु' नाम से प्रसिद्ध है। यही स्वयम्भूमनु मानववंश का मूलपुरुष है, जिस मूलपुरुष से अनुप्राणित सर्ग की कपरेखा का समन्वय एवंरूपेण स्थापना जा सक्ता है।

(१६४) मनुमूलक 'मानव'शब्द की व्यापकता—

जैसा कि पूर्व परिच्छेदों में कहा गया है कि, 'मनु से उत्पन्न प्रजा को ही 'मानव' कहा जायगा'। विन स्यावर-चरम (अचर-चर) ब्रह्म-चेतन-भूत-भौतिक पदार्थों की मनु से (हिरण्यगर्भात्मक खैर मनु से) उत्पत्ति हुई है, वे सभी पदार्थ 'मनुप्रजा' सीमा में समाविष्ट हैं। एवं मनु से समुत्पन्न होने के कारण पदार्थमात्र को 'मानव' कहा जा सकता है, कहना चाहिये। तत्त्वदृष्टि (इष्टमनुदृष्टि) से भी पदार्थमात्र का मानवत्व अनुप्रमाणित है। हृदय में प्रतिष्ठित मनःप्राणवाक्मय हृदय मनोमय आत्मा ही 'मनु' है। पदार्थमात्र वास्तविक दृष्टि से इस हृदय मनु से युक्त है। अपने अपने हृदय मनु की मनोमयी ज्ञानरात्रिसमन्विता कम्मना, प्राणमय क्रियाशक्तिसमन्विता तप, एवं वाक्मय अर्थशक्तियुक्त अम, इस व्यापारजयी से ही उत्पन्न पदार्थों का स्वस्मनिर्माण हुआ है। अतएव सभी पदार्थ समष्ट्या-स्यष्ट्या-उभयया इस स्व-स्व-हृदय मनु से (जो कि प्रातिविक हृदय मनु उस विश्वव्यापक विरबोन्मत्त महामायावच्छिन्न महामनु-स्वयम्भूमनु के ही प्रवर्त्यरूप हैं) ही समुत्पन्न हैं। अतएव व सभी पदार्थों के लिए 'मानव' अभिधा तत्त्वसम्मत प्रमाणित हो जाती है। इत प्रकार जबकि पदार्थमात्र ही 'मानव' अभिधा से समन्वित है, तो ऐसी स्थिति में 'मनुष्य'-'पुरुष' 'नर' (आदमी) इत्यादि नामों से प्रसिद्ध मानवीसृष्टि के एक विशेष वर्ग में ही 'मानव' शब्द कैसे निरुद्ध (नियत) बन गया, इस प्रश्न का एक सङ्क्षेप संक्षेप समाधान पूर्व में किया जा चुका है (देखिए पृ. सं १५२) किन्तु उत्समाधानमात्र से ही हेतुवादी धार्मिक का क्योंकि संतोष सम्भव नहीं बनता, अतएव उत्समाधान के तात्त्विक स्वरूपसम्बन्ध के लिए मनु से सम्बन्ध रखने वाली 'सृष्टि' के तात्त्विक स्वरूप का एक विभिन्न दृष्टिकोण से समन्वय कर देना अनिवार्य बन जाता है।

(१६५) 'सृष्टि' शब्द का सामान्य अर्थ—

विसर्गार्थक 'सृज' धातु ('सृज-विसर्ग-दि आ० अ०') से 'सृज्' प्रत्यय के द्वारा 'सृष्टि' शब्द की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है, और इस धातु-प्रकृति-प्रत्ययमूला स्वरूपनिष्पत्ति को हम 'सृष्टि' शब्द की भाषुक

व्याख्या कहेंगे, जो अमुक सीमा पर्यन्त आवरणीय कही और मानी जा सकती है। सत्ता प्रजापति अपने एक अंश से (मनोमय अन्वयांश से) सृष्टि के अधिगणकारण (आधार-आलम्बन) बनते हैं, अपने एक अमुक अंश से (प्राणमय अन्वयांश से) सृष्टि के निमित्तकारण बनते हैं, एवं अपने एक अमुक अंश से (वाक्मय अन्वयांश से) सृष्टि के आरम्भणकारण (उपादान कारण) बनते हैं। चरदृष्टि से वही 'सृष्टि' है अचरदृष्टि से वही 'सृष्टिकृता' है, एवं अन्यदृष्टि से वही 'सृष्ट्याधार' है, न सृष्टि है, न सृष्टिकृता है। अतः एकमात्र सद्गी तत्त्व प्रोक्तकालक घटतल। प्रजापति का वाक्मय अन्वयांश जिस सन्धर्मा है, अन्वयांश है। जिस प्रकार सन्धि-रूप (रस) सत्त्व सलिल (पानी) पर 'काँई' आ जाती है, कुण्ड पर 'शर' (थर-मलाई-बालाई) आ जाती है, लोह से 'किट्ट' (जंग) का विनिगमन होता रहता है, एवंमेव मनोमयी कामना से प्रेरित प्राणमय तप से वाक्मय अम के द्वारा पानी-बूझ-लोह-आदि स्थानीय अन्वयांश से विकार रूप काँई-शर-किट्ट-स्थानीय प्रवर्गमाग का प्रतिचक्षण अन्वयांश हुआ करता है। यही अन्वयांश-प्रक्रिया सृष्टिविज्ञान भाषा में 'विलस सन' कहलाई है। जो वाक्मय अन्वयांश-विशुद्धरूप (कारणरूप) से सुरुचित रहता है, वह तो स्वयं आत्मब्रह्म का अपना योग्य (स्वरूपसंरक्षक) बनता हुआ 'ब्रह्मोदन' कहलाया है। एवं जो माग जिस सन्धर्मा के द्वारा विकारभाव में परिणत होता हुआ उपादानकारण बन जाता है, वह मूल आत्मब्रह्म की योग्य सीमा से परित्यक्त बनता हुआ 'प्रवर्ग्य' नाम से प्राप्त हुआ है। अन्वयपरिभाषा में यही प्रवर्ग्य 'उच्छिष्ट' कहलाया है, जिसके तात्त्विक स्वरूपविशेषण से सम्बन्ध रखने वाली 'तत्त्वत्यक्तेन भुञ्जीथा' मूला वह 'प्रवर्ग्यविद्या' ही द्रष्टव्या है, जिसके आधार पर ब्राह्मणग्रंथों के 'महत्वीरयाग-कर्मयाग-हिमरीर्प-याग' आदि प्राकृतिक प्रवर्ग्यमाग प्रतिष्ठित हैं।

(१६६) ब्रह्मोदन और प्रवर्ग्य—

'ब्रह्मोदन' माग स्वरूपसंरक्षक है 'प्रवर्ग्य' माग सृष्टि का उपादान है। जिस आतप (ऊष्मा-प्रकाश) का सौरमण्डल के साथ अन्तर्गम्य सम्बन्ध है, वही आतप-ऊष्मा सौरमण्डल की स्वरूपसंरक्षक बनती हुई स्वरूपसंरक्षक है, यही सूर्य का 'ब्रह्मोदन' माग है, जो सदा सूर्य के साथ ही समन्वित रहता है। जो आतप-ऊष्मा-विशेषण द्वारा सौरमण्डल से वृष्य होकर वायु में प्रवेश कर जाती है, जिसके प्रवेश से वायु तप्त-स्तप्त बन जाता है, यही प्रवर्ग्यलक्षण सूर्य का उच्छिष्ट माग है जिसके द्वारा पार्थिव ब्रह्म-चेतन का स्वरूप

* एतदालम्बनं प्रमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ह्येषा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

—कठोपनिषत् १।२।१७।

— यथा सुदीप्रात् पावकाद्विस्फुलिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथा अक्षराद्विषा सौम्यः । मावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥

—मुण्डकोपनिषत् २।१।१।

× य एको जालवानीशत ईशनीमि सर्वां लोकांशनीशत ईशनीमि ।

य एवैक उभवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

—रवेवास्वतरोपनिषत् ३।१।१।

संरक्षण सम्भव बनता है। प्रजापति से सृष्टिनिर्माण के लिए प्रवर्ग्यभागरूप 'उच्छिष्ट' का ही 'दान' प्राप्त होता है। एवं इस प्रजापतिवर्जित-त्यक्त-परित्याक्त-विलस-उच्छिष्ट भाग से ही प्रजा का स्वरूपनिर्माण होता है, जैसा कि—'अच्छिष्टमक्षरं हिरे सर्वे विधि वेदा विधि भित्' (अथर्वसंहिता ११।७।२७) इत्यादि मन्त्र भुक्ति से प्रमाणित है।

मैयुनीसृष्टि का प्रधानरूप से क्योंकि आरम्भप्रजापति के प्रवर्ग्य उच्छिष्ट भाग से ही सम्बन्ध है। अतएव विसर्गार्थक 'सृष्ट' शब्द से सम्बन्ध रखने वाले विसर्गार्थक प्रवर्ग्य भाग से सम्बन्ध पदार्थरचना को (प्रजापति से विसर्जित-प्राक्त-भाग से समुत्पन्न भूत-भौतिक प्रपञ्च को) हो 'सृष्टि' नाम से सम्बोधित करना अनवश्यक बनता है। यही संसृष्टिलक्षणा सृष्टि का सामान्य तत्त्वानुगत सामान्य पारिभाषिक भावों का समन्वय है, जिसे आधार बना कर ही हमें आगे चला कर सृष्टि के तत्त्वानुगत पारिभाषिक भावों का समन्वय करना है। प्रवर्ग्यविद्या से सम्बन्ध रखने वाले इस सामान्य दृष्टिकोण की विशेष निष्ठा रखने वाले पाठकों को ईशानिष-द्विज्ञानमाध्य प्रथमस्रष्टात्वार्तगत 'प्रवर्ग्यविद्यस्वरूपपरिचय' नामक अवान्तरप्रकरण ही देखना चाहिए।

(१६७) सृष्टि शब्द का विशेष अर्थ—

तो, अथवा तो अनेक सजातीय-विजातीय-तत्त्वों के अन्तर्व्याप्त-सम्बन्ध का सामान्य पारिभाषिक नाम ही 'सृष्टि' है, जो 'सम्बन्ध सामान्य' की दृष्टि से सम्बन्धत्वेन सृष्टि के यन्त्रयावत् विवरणों के अग्र समन्वित हो रहा है। जिस तत्त्वभाव को 'सृष्टि' नहीं कहना चाहिए था, इस सामान्य सम्बन्ध की अपेक्षा से उसे भी 'सृष्टि' नाम से व्यक्त्व कर दिया जाता है। इस मनुप्रजापति मनः-प्राण-वाङ्मय है, यह स्पष्ट किया जा चुका है। इस मनुप्रजापति को आधार बनाकर ही सृष्टि के विशेष अर्थ का समन्वय अपेक्षित है। 'स वा एष आत्मा वाङ्मय-प्राणमय-मनोमय' * इत्यादि शाक्तपयी भुक्ति के अनुसार मनःप्राणवाङ्मय एक ही आत्मा के 'परमात्मा-परमात्मा-अक्षरमात्मा' ये तीन विवर्त सम्पन्न हो जाते हैं। मनः-प्राणवाङ्-के स्वामाषिक 'विद्वत्भाव' के कारण इन मन-प्राण-वाङ्-तीनों कलाओं के प्रत्येक के तीन तीन विवर्त हो जाते हैं। तीनों विवर्तों की स्थिति-संस्थान में अन्तर केवल यही है कि, प्रथम संस्था में मन का प्राधान्य है। द्वितीय संस्था में प्राण का, एवं तृतीय संस्था में वाङ् का प्राधान्य है। प्राणवागुगमित मनोमय परमात्मा मनःप्राधान है, मनोवागुगमित प्राणमय परमात्मा प्राणप्राधान है, एवं मनःप्राणगुगमित वाङ्मय अक्षरमात्मा वाङ्प्राधान है। मनःप्राधान त्रिमूर्ति-परमात्मा ज्ञानमय है, प्राणप्राधान त्रिमूर्ति परमात्मा क्रियामय है, एवं वाङ्प्राधान त्रिमूर्ति अक्षरमात्मा अर्थमय है। ज्ञानमय त्रिमूर्ति मनःप्राधान परमात्मा ज्ञानप्राधान्य से 'विद्वत्मा' है, क्रियामय त्रिमूर्ति प्राणप्राधान परमात्मा क्रियाप्राधान्य से 'कर्ममात्मा' है, एवं अर्थमय त्रिमूर्ति वाङ्प्राधान अक्षरमात्मा अर्थप्राधान्य से 'भूतात्मा' है। विद्यात्मस्रष्टा त्रिमूर्ति मनोमय परमात्मा ('पर' आत्मा) 'अक्षरमात्मा' है कर्मात्मलक्षणा त्रिमूर्ति प्राणमय परमात्मा ('परम' आत्मा) 'अक्षरमात्मा' है, एवं यत्तात्मलक्षणा त्रिमूर्ति

* स वा एष सृष्टिवाची आत्मा अर्थशक्तिमया-उत्तमात् वाङ्मयः । क्रियाशक्तिमया-उत्तमात्-प्राणमयः । ज्ञानशक्तिमया-उत्तमात् मनोमयः । अतएव आत्मा मनःप्राणवाङ्मय-सृष्टिवाची मनुमूर्तिः प्रजापतिः, इत्यवश्यम् ।

वाङ्मय अवरत्मा ('अवर' आत्मा) 'चरात्मा' है। इय मनु भी इन तीनों आत्मविवर्तों के साथ समन्वित होता हुआ त्रिमूर्ति बन रहा है। परात्मस्वरूप मनोमय मनु अद्वयमनु है, इसका पारिभाषिक नाम परात्पर पुरुषाय्यय नाम से समतुलित 'शाश्वतब्रह्म' है। परमात्मस्वरूप प्राणमय मनु 'अक्षरमनु' है, इसका पारिभाषिक नाम प्राणमूर्ति अक्षरनाम से समतुलित 'प्राण' है। अक्षरात्मस्वरूप वाङ्मयमनु 'चरमनु' है, इसका पारिभाषिक नाम वाङ्मूर्ति चरनाम से समतुलित 'वागग्नि' है। वाग्निलक्षण अवरत्मा (चरात्मा) प्राणलक्षण परमात्मा (अक्षरात्मा), मनोलक्षण परात्मा (अव्ययात्मा) से अभिध एवविध इस मनुप्रजापति से, तद्रूपा आत्मकलाओं से सर्वथा स्वतन्त्र होने सुष्टिधाराओं का विनिर्गम होता है।

मन प्राणवाङ्मयस्त्रिमूर्तिर्मनुस्वरूपपरिलेखः—

“आत्मा उ एकः सजेनत् त्रयम्
त्रयं सदेकमयमात्मा” (यत् ० १३०१३०१)

१-मन (ज्ञानम्)—परमाव	{	—प्राणवाङ्मयमूर्तितो मनोमय—परात्मा (अव्ययात्मा—	{	—प्रजापति
२-प्राण (क्रिया)—परमाव		चिदात्मा) त्रिमूर्ति (मनोमयमनु—शाश्वतब्रह्म		
३-वाङ् (अर्थ)—अवरमाव				
१-प्राण (क्रिया)—परमाव	{	—मनोवाङ्मयमूर्तितो—अवरत्मा (चरात्मा—कर्ममात्मा)	{	—प्रजापति
२-मन (ज्ञानम्)—परमाव		त्रिमूर्ति (प्राणमयो मनु—प्राण)		
३-वाङ् (अर्थ)—अवरमाव				
१-वाङ् (अर्थ)—अवरमाव	{	—प्राणमनोमयमूर्तितो वाङ्मय—अवरत्मा (चरात्मा—	{	—प्रजापति
२-प्राण (क्रिया)—परमाव		भूतमात्मा) त्रिमूर्ति (वाङ्मयो मनु—अग्नि)		
३-मन (ज्ञानम्)—परमाव				

“नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं प्राक्सृष्टे केवलात्मने”

प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परितः बभूव ।
पत्क्षमास्ते जुहुमस्तन्नो वय स्याम पतयो रयीणाम् ॥

रूप अवस्थामेदों से क्रमशः 'अग्नि-वायु-आदित्य' इन तीन स्वरूपों में परिणत हो जाता है। अवस्था त्रयमावापन्न अग्नि के त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंश, मेद से तीन स्तोम हो जाते हैं, जिनमें क्रमशः अग्नि-वायु-आदित्य, अग्नि के तीनों विवत् प्रविष्टित मारों गए हैं। स्तोममेद से एक ही वाग्निरूप मनु, किंवा मनुरूप वाग्निरूप २१ पर्यन्त विवत् (न्यास) हो जाता है। इस २१ एकविंश स्तोमस्तु सम्बन्ध से वाग्निरूप वैश्वरिण मनु के भी २१ तन्तुविधानात्मक विवत् हो जाते हैं। पूर्वोक्त अथर्ववादि चारों प्रजासों के साथ इस २१ एकविंशस्तुसम्प्राप्त चतुर्विध मनु का सम्बन्ध हो रहा है। फलतः चारों के २१-२१-२१-२१, इस अनुपात से सम्भूत ८४ विवत् हो जाते हैं। इस प्रकार अथर्ववादि चार मनुविवत्तों के २१ वाविभक्त चतुर्दा विहितमार्गों से ८४ विवत् प्रमाणित हो जाते हैं। महानात्ममुक्त योनिमावानुगत श्रृणुघनात्मक चतुरशीतिकल पितृप्राणों के सम्बन्ध से, एवं वाग्निरूपवन एकविंश स्तोमानुगत चतुर्दा विभक्त चतुरशीतिकल तन्तुओं के सम्बन्ध से, उभयथा इन दोनों विशेष कारणों से प्रजासों चतुरशीतिकल (८४ कल) प्रमाणित हो जाता है।

(१७२) चतुर्विधमनुस्वरूपपरिचय—

अथर्व-पिरववादि-मेदनिम्बन वाग्निरूपक वैश्वरिण मनु से सम्बन्ध रखने वाला यह प्रजासों सौरहिरण्यमयबलात्मक प्राणलक्ष्य अक्षर मनु से अनुप्राणित है। सौरमनुप्राण सौरगोसाहसी से स्वस् महिमाभावों से समन्वित माना गया है। इस सूर्यपरिममावापन्न सौर हेरय्यगर्ममनुर्मयबल में मुक्त-प्रतिष्ठित अथर्ववादिवादि मेदमित्र पार्ष्वतोम्यत्रिलोकी में विवत् वाग्निरूप एकविंशतिचारुप से चतुर्दा विवत्-चतुरशीतिकल वैश्वरिण पार्ष्व मनु की प्रत्येक कला के साथ आचारभूत सौरगोसाहसी का सम्बन्ध हो जाता है। फलतः ८४ के स्थान में ८४ सहस्र कलाविभाग हो जाते हैं। आगे चलकर 'सहस्रबा महिमान' सहस्रम्' इस परिमविधानात्मक साहसीविधान-सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक कलासाहसी के साथ सहस्र-सहस्र भावों के अनन्तर विधान का सम्बन्ध से जाता है। एक साहसी की शतसाहसी बन जाती है। फलतः ८४ साहसी के महिमात्मक साहसीभाव चतुरशीतिकल बन जाते हैं। और यों महानात्मनिम्बन योनिमाव चतुरशीतिकल पितृप्राणसम्बन्ध से, तथा चतुरशीतिकल मनुप्राणसम्बन्ध से चतुरशीतिकलकल बन जाता है, वैसे कि संप्रदायिक परिकल्पों से स्पष्ट है—

आत्मलक्षणाभ्युपनिषत्—

- १—अन्यमनु (स्वाम्भुमनु—स्वाम्भुमनुः)—मायसर्गाभिधाता—शारवत्तमममूर्तिः
- २—अक्षरमनुः (हेरय्यगर्ममनु—सौरः)—गुणसर्गाभिधाता—ग्राममूर्तिः
- ३—चरमनु (इरण्यमनु—पार्ष्वः)—विश्वसर्गाभिधाता—वाग्निरूपमूर्तिः

सर्गलक्षणाभ्युपनिषत्—

- १—गुरुपदार्थ—आत्मसर्ग—स्वाम्भुमनु—गुरुसर्ग—ग्रामसर्ग—सर्ग
- २—परापदार्थ—चेतनसर्ग—सौरः—प्राणसर्ग—इष्टात्मक—सर्ग
- ३—अपरापदार्थ—अचेतनसर्ग—पार्ष्वः—वैश्वरिणसर्ग—एकत्वक—सर्ग

स्तोमानुगतत्रिदेवस्वरूपपरिलेखः—

१—प्रितृस्तोमावन्द्भिन्न	—अग्निर्घनावस्थापन्न—अग्निः (६)	} वागग्निरेकविंशतिकल— तद्वरूपो वैकारिकमनु एकविंशतिकल
२—पञ्चदशस्तोमावन्द्भिन्न	—अग्निर्घनावस्थापन्न—वायु (१५)	
३—एकविंशस्तोमावन्द्भिन्न	—अग्निर्विंशतावस्थापन्न—आदित्य (२१)	

अण्डजः पियङ्गजः—स्वेदजः—उद्भिज्जमनुः—स्वरूपपरिलेखः—

१—अण्डजमनुः	—वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१)	} चतुरशीतिकल वागग्निमनुवैकारिक (८४) चतुरशीतिकलमित
२—पियङ्गजमनुः	—वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१)	
३—स्वेदजमनुः	—वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१)	
४—उद्भिज्जमनुः	—वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१)	

एकविंशतिसहस्रभावापन्नमनुः—स्वरूपपरिलेखः—

१—अण्डजमनुः	—सहस्रभावापन्न—२१ ००
२—पियङ्गजमनुः	—२१ ०
३—स्वेदजमनुः	—२१
४—उद्भिज्जमनुः	—२१ ०

८४ मनुभावा
चतुरशीतिसहस्रमिवा

चतुरशीतिलक्ष (८४००००) मितमनुभावापरिलेखः—

१—अण्डजमनुभावा	२१०	साहस्री—महिमसम्बन्धेन सहस्रधा विभक्ता	—२१०
२—पियङ्गजमनुभावा	२१	—	—२१
३—स्वेदजमनुभावा	२१०	—	—२१
४—उद्भिज्जमनुभावा	२१ ०	—	—२१ ०

सदृशं ८४० • चतुरशीतिलक्षमिवा
वागग्निमया—वैकारिकमनुभावा

‘मूल-तूल-वितान-महिम-मनुचतुष्टयीपरिलेख’—

(१)—एकभिगतिफलमित ——— वागग्निमूलमनु —	२१	—(आत्मा)	—“चत्वारो मनव- स्तथा”
(२)—चतुरशीतिफलमित ——— वागग्निर्तूलमनु —	८४	—(पदम्)	
(३)—चतुरशीतिफलफलमित ——— वागग्निर्वितानमनु —	८४०००	—(पुनःपदम्)	
(४)—चतुरशीतिफलफलफलमित ——— वागग्निर्महिममनु —	८४०००००	—(महिमा)	

(१७३) विभूति-योग-बन्धात्मक सम्बन्ध—

तत्पर्यं, ‘मैयुनीचि’ लक्षणा विकारचष्टि के मूलप्रमथ वागग्निमय वैकारिक-पार्थिव इतरसम्बन्धेन हिरण्यमक नाम से ही प्रसिद्ध चरात्मसमन्वित मनु चतुर्धा विभक्त होकर ही अक्षरवादि चार स्वतन्त्र विकार-स्त्रों के मूलप्रवर्तक बन रहे हैं। औरमथल्लभ्युक्त स्तरिप्राण, एवं उन्मत्तुलित चतुर्धा विभक्त मनु, दोनों माकस्त्रों (अव्ययानुगत मानस्त्रों) के आचार पर ही मृतमौलिकलक्षण-गुणाद्यरेणुमूलसमन्विता मैयुनीचि का प्रारम्भ हुआ है। निष्कर्षतः—‘भाव, गुण विकार,’ इत तीन स्त्रों का क्रम, ‘अव्ययपुरुष, पराप्रकृतिलक्षण अक्षर, अपराप्रकृतिलक्षण चर’ इन तीन आत्ममात्रों से क्रमिक सम्बन्ध है, जिनमें मनोमय माकस्त्र का अव्ययपुरुष से, प्राणमय गुणस्त्र का अक्षर से, बाह्यमय विकारस्त्र का चर से सम्बन्ध हो रहा है। इन तीनों स्त्रों को ‘मनु’ के सम्बन्ध से अक्षर ही ‘मानवस्त्र’ आभिधा से सम्बोधित किया जा सकता है, किन्तु कलानुगत ‘विभूति-योग-बन्ध’ नामक तीन स्वसम्बन्धों से क्रमिक सम्बन्ध माना गया है।

(१७४) स्त्रों के अष्टादश (१८) विवर्त—

रसज्ञात्मक आत्मा का रसमाग निष्कर्ष अव्ययमायापक्ष है। अव्ययस्त्र के आचार पर ‘वीची-सरङ्गन्याय’ से सरङ्गावित आन्दोलित उन्वाचचमावेन आलोचित-किलोचित स्त्रों का ही परस्पर सम्बन्ध आरम्भ से प्रकट रहता है। यह स्वसम्बन्ध ‘त्रयी-अष्टादश-असम्बन्ध’ मेद से तीन अक्षिबिभागों में विभक्त माना गया है। स्त्रों के असम्बन्ध सम्बन्धों के कारण ही विरवपदार्थ के नाम-रूप-कर्म-मात्रों में असम्बन्धस्त्रात परस्परविकल-अविच्छेद-वैचित्र्यों का (विभिन्नता-अभिन्नता का) उदय उपलब्ध होता है। इन असम्बन्ध असम्बन्धों का एक अमुक्त व्यक्तिक अक्षरविशेष के आचार पर वैज्ञानिकों में कलहाद्य

● औरहिरण्यमात्रा ‘विज्ञानात्मा’ कहलाया है। पार्थिव इरामय आत्मा प्रज्ञानात्मा कहलाया है। विज्ञानात्मा वास्तव में हिरण्यम होने से यहाँ ‘हिरण्यमयपुरुष’ कहलाया है, यहाँ पार्थिवप्रज्ञानात्मा इरामय होने से परोक्षमापमाध्यम से ‘हिरण्यमयपुरुष’ मान लिया गया है, वैसाकि—‘वद्वि-इरामवस्तस्मान्-हिरण्यमव’ इत्यादि ऐश्वर्यश्रुति से प्रमाणित है। अतएव औरहिरण्यमार्गमनुष्य पार्थिव इरामयमनु को भी ‘हिरण्यमय-मनु’ कहा जा सकता है।

(१८) संन्यासा में पर्याप्तान-मान लिया है—। इन अष्टादश ब्रह्मसम्बन्धों के भेद से ही सत्तात्मक ब्रह्मसत्त्व एक आत्मा के सौपार्थिक १८ विषय हो जाते हैं—।

“१-सन्धि, २-दूहरोत्तर, ३-अन्तरान्तरीभाव, ४-अभ्यूह, ५-अभितृप्तित्वा, ७-उवार, ८-आमङ्ग, ९-अन्तर्याम, १०-पर्याप्ततृप्तित्व, ११-अन्यामक्षितृप्तित्व, १२-स्वरूप, १३-चित्ति, १४-संशार, १५-सम्भूति १६-विभूति, १७-अनुभूति, १८-सामायतृप्तित्व,” इन नामों से यत्र-तत्र निगमायमशास्त्र में उपवर्णित १८ ब्रह्मसम्बन्धों का आगे जाकर वैज्ञानिकों ने तीन सूक्ष्म सम्बन्धों में ही अन्तर्भाव मान लिया है, जिन्हें पूर्व में—‘विभूति-योग-बन्ध’ इन नामों से व्यवहृत किया गया है। इस प्रकार असंख्य-अष्टादश-त्रय-भेद से ब्रह्म सम्बन्धों के तीन भेदी विष्णु बन जाते हैं।

बलों का पारस्परिक सह सम्बन्ध, जिसे न तो सम्बन्ध ही कहा जा सकता, एवं न असम्बन्ध ही कहा जा सकता, ऐसा ‘सम्बन्ध-असम्बन्धात्मक’ सम्बन्ध ही ‘विभूतिसम्बन्ध’ माना गया है। भावसंग्रहप्रवक्तक अव्ययात्मा किंवा मनोमय अव्ययात्मरूप शरीरवत्तन्मातृत्वं स्वयम्भूतम् इत्येव सम्बन्धासम्बन्धात्मक विभूतिसम्बन्ध से विश्व में व्याप्त हो रहा है। दर्पण में प्रतिबिम्बित मुलाकृति, किंवा शरीरकृति का दर्पण-पटल के साथ जो सम्बन्ध है, वही विभूतिसम्बन्ध का उदाहरण माना जा सकता है। जलपरिपूर्णपात्र के साथ सम्बद्ध सूर्य-प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध भी विभूत्यात्मक ही माना जायगा। यह सम्बन्ध शुद्ध बहिर्ध्यात्मिक बहिर्ध्यात्मिक है, जिसका सृष्टिलक्षण सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है। बलों का एता विभूतिसम्बन्धात्मक बहिर्ध्यात्मिक (असम्बन्धात्मक-सम्बन्ध) कभी मूर्च्छाभाव का जनक नहीं बन सकता। अतएव विभूतिसम्बन्धात्मक अन्त्यमर्शों को छोड़ वैज्ञानिकों ने ‘मानससर्ग’ नाम से ही बोधित किया है। मानससर्गप्रवक्तक, विभूतिसम्बन्धप्रवक्तक, अनुरागिमात्रपदन, मनोमय अव्ययात्मा सृष्टिलक्षण मूर्त्तसृष्टि का केवल साधक ही बना रहता है, जैसा कि—‘साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च’ इत्यादि मौलिकचन से प्रमाणित है *। अतएव इसे ‘सृष्टिसाक्षी’ नाम से व्यवहृत करना अन्वर्थ बनता है।

+ पाञ्चनैतिक विश्व का स्वरूप अठारह ब्रह्मसम्बन्धों से समन्वित ब्रह्मत्व के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। अतएव ‘अष्टादशोक्तमवर्गं येषु कर्म’ (कठोपनिषत्) के अनुसार ‘अवर्ग’ नामक चरनिष्कपन नैतिक कर्म अष्टादशावयव ही मान लिया गया है। इसी कल्याण रहस्य के आधार पर संकेतस्म से उत्पन्न की ओर आप्रमथा का व्यान काकर्षित करने के लिए आर्षवैज्ञानिकों ने विश्वविद्याप्रतिपादक पुराण शास्त्र, इतिहासशास्त्र (महाभारत), स्मृतिशास्त्र-गीताभास्त्र, आदि आर्षग्रन्थों के १८ पुराण, १८ पर्व, १८ स्मृतियों, १८ अध्याय, इत्यादि रूप से अष्टादशसंख्या को लक्ष्य बनाया है, जिसका विचार वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाध्यमिक-बहिर्ध्यात्मिक प्रथमसंख्य के ‘संख्यारहस्य’ नामक अवान्तर प्रकरण में देखना चाहिए।

+ सौपार्थिक इन १८ अठारह सत्यवात्माओं का सुविष्ट वैज्ञानिक विश्लेषण सत्यचतुष्टयात्मक ‘आत्मविज्ञान’ नामक ग्रन्थ के ‘आत्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्’ नामक प्रथम अध्याय में द्रष्टव्य है।

* अनादित्वात्-निर्गुणत्वात्-परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्योऽपि कौन्तेय ! न करोति, न लिप्यते ॥

—गीता १३।३१

‘मूल-तूल-वितान-महिम-मनुष्यतुष्टीपरिलेख’-

(१)-एकभिद्यतिफलमितः—	वागग्निमूलमनु—	२१	—(आत्मा)	} —“बन्धारे मनव- स्तथा”
(२)-चतुरशीतिफलमितः—	वागग्निमूलमनु—	८४	—(पदम्)	
(३)-चतुरशीतिवद्विफलमितः—	वागग्निर्वितानमनु—	८४०००	—(पुनःपदम्)	
(४)-चतुरशीतिवद्विफलमित—	वागग्निर्महिममनु—	८४००००००	—(महिमा)	

(१७३) विमृति-योग-बन्धात्मक सम्बन्ध—

तत्पर्यं, ‘मैयुनीष्टि’ लक्षणा विकारवृत्ति के मूलप्रमथ वागग्निमय वैचारिक-पार्थिव इत्यसम्बन्धेन हिरण्यमय नाम से ही प्रसिद्ध चरात्मसम्बन्धित मनु चतुर्धा विभक्त होकर ही अथर्वनादि चार स्वतन्त्र विकार कर्णों के मूलप्रवक्तृ बन रहे हैं। खैरमयबलमुक्त अतिविषाण, एवं उत्समवृत्तित चतुर्धा विभक्त मनु, दोनों मावसर्गों (अन्वयारमानुगत मानवसर्गों) के आचार पर ही मूलमौलिकलक्षण-गुणाणुरेणुमूलसम्बन्धिता मैयुनीष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। निष्कर्षतः—‘भाव, गुण विकार,’ इस तीन कर्णों का क्रमशः, ‘अन्वयस्यपुरुष, पराप्रकृतिलक्षण अचर, अपराप्रकृतिलक्षण चर’ इन तीन आत्मभावों से क्रमिक सम्बन्ध है, जिनमें मनोमय भावकर्ण का अन्वयपुरुष से, प्राणमय गुणकर्ण का अचर से, वाक्मय विकारकर्ण का चर से सम्बन्ध हो रहा है। इन तीनों कर्णों को ‘मनु’ के सम्बन्ध से अचरय ही ‘मानवकर्ण’ अभिवा से सम्बोधित किया जा सकता है, किन्तु ज्ञानानुगत ‘विमृति-योग-बन्ध’ नामक तीन बलसम्बन्धों से क्रमिक सम्बन्ध माना गया है।

(१७४) कर्णों के अष्टादश (१८) विवर्त—

रसकथात्मक आत्मा का रसमाग निष्कर्षक असङ्गमावापन्न है। अलङ्कार के आचार पर ‘वीथी-तरङ्गन्याय’ से उल्लङ्घित आन्दोलित तन्वात्मकमात्रेण आलोचित-विशोचित कर्णों का ही परस्पर सम्बन्ध चारक्रम से प्रकट रहता है। यह वस्तुसम्बन्ध ‘त्रयी-महावृत्ता-असंख्य’ मेरु से तीन ओरिधिमार्गों में विभक्त माना गया है। कर्णों के असंख्य सम्बन्धों के कारण ही निरूपणार्थ के नाम-रूप-कर्म-मात्रों में असंख्यसंख्यात परस्परविकट-अविकट-नैतिश्यों का (विभिन्नता-अभिन्नता का) उदय उपलब्ध होता है। इन असंख्य कलासम्बन्धों का एक अमुक तात्त्विक अर्थविशेष के आचार पर वैज्ञानिकों ने अहादय

● खैरहिरण्यमयत्मा ‘विज्ञानात्मा’ कहलाया है। पार्थिव इत्यमय आत्मा प्रज्ञानात्मा कहलाया है। विज्ञानात्मा वास्तव में हिरण्यमय होने से वहाँ ‘हिरण्यमयपुरुष’ कहलाया है, वहाँ पार्थिवप्रज्ञानात्मा इत्यमय होने से परोक्षमायमाध्यम से ‘हिरण्यमयपुरुष’ मान लिया गया है, जैसाकि—‘यदि-इरामकत्तस्मात्-हिरण्यमय’ इत्यादि ऐतरेयब्रुति से प्रमाणित है। अतएव खैरहिरण्यमयमनुष्य पार्थिव इत्यमयमनु को भी ‘हिरण्यमय मनु’ कहा जा सकता है।

(१८) संख्याओं में पर्यावसान मान किया है। इन अष्टादश कलसम्बन्धों के अर्थ का अर्थ एक आत्मा के सोपाधिक १८ विवरों का जान है।

“१-सन्धि, २-बहुरोत्तर, ३-अन्तरान्तराभाय, ४-अप्युह, ५-अभिप्रेतशुद्धता, ६-आसङ्ग, ७-अन्तर्ध्याय, ८-पर्यायशुचित्य, ९-अन्त्यावस्थित्य, १०-स्वर, ११-संसार, १२-सम्भूति १३-विभूति, १४-अनुभूति, १५-सामा यशुचित्य,” इन अष्टादश कलसम्बन्धों में उपर्युक्त १८ कलसम्बन्धों का आगे बाहर वैज्ञानिकों ने तीन सूत्र सम्बन्धों में मान लिया है, जिन्हें पूर्व में ‘विभूति-योग-मन्त्र’ इन नामों में व्यवहृत किया गया है। इन अष्टादश-अप्युह-वय-मेद से कल सम्बन्धों के तीन भेदों का विग्रह बन जाते हैं।

कलों का पारस्परिक यह सम्बन्ध, बिना न तो सम्बन्ध ही कहा जा सकता, एवं न सम्बन्ध का उदाहरण, ऐसा ‘सम्बन्ध-असम्बन्धात्मक’ सम्बन्ध ही ‘विभूतिसम्बन्ध’ माना गया है। अन्त्यात्मता किंवा मनोमय अन्त्यात्मरूप शरीरवत्त्वसम्बन्ध स्वयम्भूत इसी सम्बन्धात्मकता से विग्रह में व्याप्त हो रहा है। दर्पण में प्रतिबिम्बित मुलाकृति, किंवा शरीरकृति का सम्बन्ध है, वही विभूतिसम्बन्ध का उदाहरण माना जा सकता है। उत्पत्तिपूर्वभाव का प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध भी विभूत्यात्मक ही माना जायगा। यह सम्बन्ध शुद्ध चिन्त्यात्मक न होकर चिन्त्यात्मक संवृष्टिचरण सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है। कलों का ऐसा विभूतिसम्बन्धात्मक (असम्बन्धात्मक-सम्बन्ध) कभी मूर्त्तभाव का जनक नहीं बन सकता। अतएव विभूतिसम्बन्धात्मक कलों को सर्वत्र वैज्ञानिकों ने ‘मानससर्ग’ नाम से ही बोधित किया है। मानससर्गप्रवर्तक, विभूतिसम्बन्ध, ज्ञानशक्तिमात्रजन, मनोमय अन्त्यात्मता संवृष्टिचरण मूर्त्तवृष्टि का केवल आवृत्ति ही बना रह्य है, ‘साक्षी चेता केवलतो निर्गुणरश्च’ इत्यादि औतवचन से प्रमाणित है। अतएव इस ‘संख्यासंख्या’ नाम से व्यवहृत करना अन्वर्थ बनता है।

— पाश्चात्यैविक विग्रह का स्वरूप अष्टादश कलसम्बन्धों से सम्बन्धित अन्तर्गत के अष्टादश प्रतीतिष्ठित है। अतएव ‘अष्टादशोक्तमवर्गं येपु कर्म’ (कटोपनिषत्) के अनुसार ‘अष्टादशोक्तमवर्गं’ यौक्तिक कर्म अष्टादशावयव ही मान लिया गया है। इसी संख्या राशय के आधार पर सत्त्ववाद की ओर भावप्रभा का ध्यान काकर्षित करने के लिए आर्यवैज्ञानिकों ने विग्रहविशालिनीयक शस्त्र, इतिहासशास्त्र (महाभारत), सृष्टिशस्त्र-गीताशास्त्र, आदि अष्टादशोक्तमवर्ग के १८ पर्व, १८ सृष्टिर्यो, १८ अष्टादश, इत्यादि रूप से अष्टादशसंख्या को लक्ष्य बनाया है, वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाध्यमिक-बहिरूपपरिष्कारक प्रथमसंख्य के ‘संख्यासंख्या’ नामक प्रकरण में देसना चाहिए।

+ सोपाधिक इन १८ अष्टादश संख्यासंख्याओं का द्विविध वैज्ञानिक विवेचन शब्दसंख्या ‘अष्टादशविज्ञान’ नामक ग्रन्थ के ‘आत्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्’ नामक प्रथम अध्याय में प्रदत्त है।

अनादित्वात्-निर्गुणत्वात्-परमात्मायमन्ययः ।

शरीरस्योऽपि कौन्तेय ! न करोति, न लिप्यते ॥

(१७५) - रुच्यसम्बन्धीमासा -

क्यों का पारस्परिक वह सम्बन्ध, जिसे 'सम्बन्ध' सा कहा जा सकता है, किन्तु जिस सम्बन्ध में क्वनात्मक इवभाव नहीं है, ऐसा शिथिलकृत्वात्मक सम्बन्ध ही 'योगसम्बन्ध' माना जायगा। गुणवत्क अक्षररत्ना, किंवा प्राणमयाक्षररत्नात्मक प्राणमूर्ति सौर हिरण्यगर्भ मनु इसी शिथिलकृत्वात्मक सम्बन्ध से सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। दर्पण में खचित कृष्ण-पीत-रक्तादि रङ्गप्रतिमाओं का दर्पण के साथ जो सम्बन्ध है, वही योगसम्बन्ध का उदाहरण माना जायगा, जिसे थापे नलाप्रयोग से बलादिमात्र निरोध किया जा सकता है। ऐसा रुच्यसम्बन्ध भी संश्लिष्टलक्षणा सृष्टि का आरम्भक (उपादान) ना सकता। अतएव योगसम्बन्धात्मक अक्षररत्ना को वैज्ञानिकों ने 'गुणसर्ग' कहा है, जिसका अर्थ है अपात्र कर्मावसर्ग, जो मूर्तसर्ग का केवल निमित्त ही बना करता है। गुणसर्गप्रवचक-योगसम्बन्धसमन्वित-शक्तिवत्-प्राणमय अक्षररत्ना सश्लिष्टलक्षणा मूर्तसृष्टि का केवल निमित्त ही बना रहता है, कैः 'आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः' * इत्यादि वचन से स्पष्ट है। अतएव इसे 'सृष्टिनिमित्त' अन्वय कहा है।

(१७६) - पेशस्कारसम्बन्ध, और मनुश्रयी -

विद्यार्थी कर्त्तों का वह सम्बन्ध, जिसे एकीमावात्मक (समन्वयात्मक) सम्बन्ध ('सम्' सम्मान एकीमावात्मक क्वनात्मक) कहा गया है, ऐसे प्रत्येककृत्वात्मक इस अन्तर्ध्यामिसम्बन्ध को ही 'बन्ध' रूप सम्बन्ध माना जायगा, जिसमें सम्बन्धित विद्यार्थी कर्त्तों का पूर्वस्वरूप उपमर्हित हो जाता है। एवं शरीर नवीन मूर्तस्वरूप उद्भूत हो जाता है। उदाहरण के लिए 'अस्मिन्' नामक पारमेष्ठ्य अपवृत्त (अस्मिन् वर्तमान मूर्तविज्ञानवादीयों का आत्मिकतत्त्व हो), एवं 'पद्मान' नामक सौर आत्मिकतत्त्व (वे सम्बन्धित हाइड्रोजन तत्व हो), दोनों के अन्तर्ध्यामिसम्बन्धात्मक (वर्तमान विज्ञानकर्म के एकीकृत पित्राण रूप सम्बन्धात्मक) क्वसम्बन्ध से पेय पार्थिव 'जल' की सृष्टि हुई है, जिसमें अस्मिन्-पद्मान, दोनों का पूर्वस्वरूप उपमर्हित है, 'जल' रूप अपूर्व भाव का उदय है। सौर-कोमला, दोनों के तत्त्विक सम्मिश्रण से दाम्बतत्त्वविरोध ('वास्व' नामक अपूर्वतत्त्व) का उदय हो जाता है। शुक्र-शोणित के क्वनात्मक सम्बन्ध से 'शिशु' रूप अपूर्व भाव समुत्पन्न हो जाता है। दर्पण-('श्वेतकृष्ण') के साथ प्रत्येक दृष्टिचिह्न ('कोक') के माध्यम से सम्बन्धित चित्र ('कोटो') का दर्पणपटल के साथ जो दृश्यसम्बन्ध है, उसे क्वसम्बन्ध का उदाहरण माना जा सकता है। ऐसा प्रत्येककृत्वात्मक क्वसम्बन्ध ही सौर-कोमल सृष्टि का आरम्भक (उपादानकारण) बना करता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित दोनों तत्वों में निमित्त पूर्वस्थितियों की उपमर्शन हो जाता है। अतएव इसे 'विकृतिस्सम्बन्ध' भी मान लिया यहाँ है। अतएव क्वनात्मक अक्षररत्ना को वैज्ञानिकों ने 'विकारसर्ग' नाम से उदाहरित किया है, जिसका अर्थ है

आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकात्तादकलोऽपि दृष्टः ।

नं विवरूप मवभूतमीदृश देव स्वचिचस्पष्टास्य पूर्वम् ॥

धामन्द्ध (जगेंह रोक्ने वाला) मूर्त-भूतभौतिक सग । विकारसगप्रवर्त्तक-बन्धसम्बन्धसमन्वित-अर्थशक्तिधन
 धाम्मय-क्षरात्मा ही सृष्टिलक्षणा मूर्तसृष्टि का उपादानात्मक 'आरम्भण' नामक कारण बना करता है, जैसा कि-
 "तथा पेशास्कारी पेशासो मात्रासुधादाय अन्यत्-नवतरं कल्याणतरं रूपं तनुते" (१० उप० ४।४।४)
 इत्यादि उपनिषद्भूति से प्रमाणित है । अतएव इस क्षरात्मा, किंवा वागग्निमूर्ति- (सोमगर्भित अग्निमूर्ति,
 अतएव अग्नीधोमात्मक) मनु को 'सृष्टि-आरम्भण' (सृष्ट्युपादान कारण) कहना अन्यर्थ बनता है ।
 निष्कर्षत-विभूति-योग-बन्ध-नामक सम्बन्धत्रयी से क्रमशः सम्पन्नित अन्यायात्मानुगत शाश्वतब्रह्मलक्षणा
 स्वयम्भूमनु 'सृष्टिसाक्षी' बनता हुआ 'विश्याधार' है, यही भावसग का मूलप्रवर्त्तक है । अक्षरात्मानुगत प्राण
 लक्षणा हिरण्यगर्भं सौरमनु 'सृष्टिकर्ता' बनता हुआ 'विश्वनिमित्त' है, यही गुणसग का मूलप्रवर्त्तक है । एवं
 अक्षरात्मानुगत वागग्निलक्षणा इरामय पार्थिवमनु 'सृष्टि-उपादान' बनता हुआ 'विश्वोपादान' है, यही विश्वार-
 सग का मूलप्रवर्त्तक है । इस प्रकार अपने आचार-निमित्त-उपादानमावात्मक विभूति-योग-बन्ध-नामक
 सम्बन्धभावों में परिणत होता हुआ मनःप्राणवाक्मय-शारदतन्मस-प्राण-अग्निमूर्ति स्वायम्भुय-सौर-पार्थिव
 मनु ही सर्वेक्षा प्रमाणित हो रहा है, जैसा कि तालिका से स्पष्ट है—

(१७५)—सुखसम्बन्धीमासा—

बलों का पारस्परिक वह सम्बन्ध, जिसे 'सम्बन्ध' तो कहा जा सकता है, किन्तु जिस सम्बन्ध में प्रत्येक सम्बन्धीमासात्मक इवभाव नहीं है, ऐसा शिथिलसम्बन्धीमासात्मक सम्बन्ध ही 'योगसम्बन्ध' माना जायगा। गुणसर्ग प्रवर्तक अक्षररत्ना, किंवा प्राणमयाक्षररत्नमय प्राणमूर्ति और हिरण्यगर्भ मनु इसी शिथिलसम्बन्धीमासात्मक योग-सम्बन्ध से सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। दर्पण में ललित कृष्ण-पीत-रक्त-रत्न-प्रतिमाओं का दर्पसपत्न के साथ जो सम्बन्ध है, वही योगसम्बन्ध का उदाहरण माना जायगा, जिसे योगे नक्षत्रयोग से जलादिमाध्यम से निश्चय किया जा सकता है। ऐसा सुखसम्बन्ध भी संसृष्टिलक्षणा सृष्टि का आरम्भक (उपादान) नहीं बन सकता। अतएव योगसम्बन्धीमासात्मक अक्षरसर्ग को वैज्ञानिकों ने 'गुणसर्ग' कहा है, जिसका अर्थ है अक्षरमाध्यम-तन्मात्रसर्ग, जो मूर्तसर्ग का केवल निमित्त ही बना करता है। गुणसर्गप्रवर्तक-योगसम्बन्धसमन्वित-किंवा-शक्तिजन-प्राणमय अक्षररत्ना संसृष्टिलक्षणा मूल सृष्टि का केवल निमित्त ही बना रहता है, जो कि—'आदि' स संयोगनिमित्तहेतु' * इत्यादि वचन से स्पष्ट है। अतएव इसे 'सृष्टिनिमित्त' बना अन्यर्थ करता है।

(१७६)—पेशाकारसम्बन्ध, और मनुष्यी—

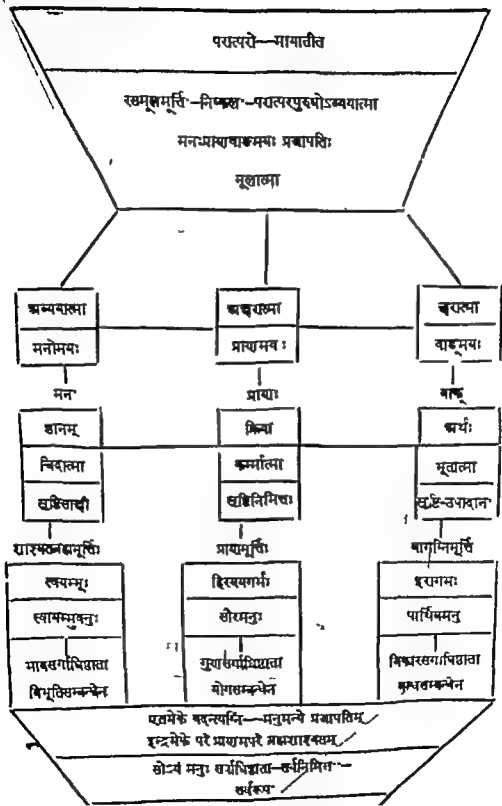
विवादीय बलों का वह सम्बन्ध, जिसे एकीमावात्मक (समन्वयात्मक) सम्बन्ध ('सम्' सम्बन्धीमासात्मक एकीमावातुगत सम्बन्धीमासात्मक) कहा गया है, ऐसे प्रत्येकसम्बन्धीमासात्मक इव, अन्तर्ध्यामिसम्बन्ध को ही 'बन्ध' नामक सम्बन्ध माना जायगा, जिसमें समन्वित विवादीय बलों का पूर्वस्वरूप उपमहित हो जाता है। एवं अपूर्व नवीन मूर्तस्वरूप उद्भूत हो जाता है। उदाहरण के लिए 'अन्ध' नामक पारमेष्ठ्य अपूर्वत्व (जो सम्भवतः वर्तमान भूतविज्ञानवादियों का आक्षेपजनक तत्त्व हो), एवं 'पशुमान' नामक और आनन्दतत्त्व (जो सम्भवतः हाइड्रोजन तत्त्व हो), दोनों के अन्तर्ध्यामिसम्बन्धीमासात्मक (वर्तमान विज्ञानक्षेत्र के रासायनिक मिश्रण रूप सम्बन्धीमासात्मक) सम्बन्धसम्बन्ध से पेय पार्थिव 'जल' की सृष्टि हुई है, जिसमें अन्ध-पशुमान, दोनों का पूर्वस्वरूप उपमहित है, 'जल' रूप अपूर्व भाव का उदय है। सोरा-कोयला, दोनों के रासायनिक सम्मिश्रण से दह्यतत्त्वकिरोष ('कार्बन' नामक अपूर्वतत्त्व) का उदय हो जाता है। शुक्र-शोणित के सम्बन्धीमासात्मक सम्बन्ध से 'शिशु' रूप अपूर्व भाव समुत्पन्न हो जाता है। दर्पण-(रवेतन्त्र) के साथ प्रतीक-दृष्टिबिन्दु (फोकस) के माध्यम से सम्बन्धित चित्र (फोटो) का दर्पसपत्न के साथ जो दृष्टिसम्बन्ध है, उसे भी सम्बन्धीमासात्मक का उदाहरण माना जा सकता है। ऐसा प्रत्येकसम्बन्धीमासात्मक सम्बन्ध ही संसृष्टिलक्षणा मूलसृष्टि का आरम्भक (उपादानकारण) बना करता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धियों की सम्बन्धीमासात्मक पूर्वप्रवृत्तियों की उपमह न हो जाता है। अतएव इसे 'विकृतिसम्बन्ध' भी मान लिया गया है। * अतएव सम्बन्धीमासात्मक अक्षरसर्ग को वैज्ञानिकों ने 'विकारसर्ग' नाम से उल्लेखित किया है, जिसका अर्थ है यथा-
गवमा

* आदि' स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालादकसोऽपि सः ।

तुं त विस्तरूप भवभूतमीत्य देव स्वयिचस्वमुपास्य पूर्वम् ॥

धामन्ध्रद (जगह रोक्ने वाला) मूर्ति-भूतभौतिक सग । विष्णुसगप्रवर्तक-ब्रह्मसम्बन्धसमन्वित-अथशक्तिधन
 पाह्मय-क्षरात्मा ही सृष्टिलक्षणा मूर्तसृष्टि का उत्पादानात्मक 'आरम्भण' नामक कारण बना करता है, वैसा कि-
 "तद्यथा पेशास्कापि पेशासो मात्रासुवावाय अन्यत्-नष्टतर फल्याणुतरं रूपं तनुते" (३० उप० ४।४।४)
 इत्यादि उपनिषद् त्रि से प्रमाणित है । अतएव इस क्षरात्मा, किंवा वागग्निमूर्ति- (सोमगर्भित अग्निमूर्ति,
 अतएव अग्नीयोमात्मक) मनु को 'सृष्टि-आरम्भण' (सृष्ट्युपादान कारण) कहना अन्यर्थ बनता है ।
 निष्कर्षतः-विभूति-योग-कथ-नामक सम्बन्धप्रयी से क्रमशः समन्वित अव्यायात्मानुगत शाश्वतब्रह्मलक्षणा
 स्वयम्भुवमनु 'सृष्टिवाची' बनता हुआ 'विश्याधार' है, यही मावसग का मूलप्रवर्तक है । अक्षरात्मानुगत प्राण
 लक्षणा हिरण्यगर्भ स्वरमनु 'सृष्टिकर्ता' बनता हुआ 'विश्वनिमित्त' है, यही गुणसग का मूलप्रवर्तक है । एवं
 अक्षरात्मानुगत वागग्निलक्षणा इण्मय पार्थिवमनु 'सृष्टि-उपादान' बनता हुआ 'विश्वोपादान' है, यही विष्णु-
 र्ग का मूलप्रवर्तक है । इस प्रकार अपने आधार-निमित्त-उपादानमावात्मक विभूति-योग-कथ-नामक
 सम्बन्धभावों में परिणत होता हुआ मनःप्राणवाह्मय-शाश्वतब्रह्म-प्राण-अग्निमूर्ति स्वायम्भुव-स्वर-पार्थिव
 मनु ही सर्वथा प्रमाणित हो रहा है, वैसा कि तालिका से स्पष्ट है—

मूलात्ममनुस्वरूपपरिलेखः— ५

(१७७) मनुसृष्टि के सामान्य अनुबन्ध—

त्रिविध मानवसर्ग (भाव-गुण-विचारसर्ग) से सम्बन्ध रखने वाले प्रक्रान्त विश्वस्वरूपमीमांसा-प्रकरण में सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली कुछ एक मन्वन्वशेषानुसारिणी नैगमिक परिमाणाभा का प्रासङ्गिक विरलेषण पाठकों के सम्मुख समुपस्थित किया गया। अब संचप से सृष्टि के सामान्य सर्गों से सम्बन्ध रखने वाले पारिभाषिक उन अनुबन्ध-भावों का दिग्दर्शन उपक्रान्त हो रहा है, जिनके कारण परस्परालम्ब्य भी विरुद्ध विरसर्गों का दर्शनेन समसमन्वय हो रहा है। प्रत्येक नवीन अध्याय में, किंवा नूतन सर्ग में 'कामना-तप-भ्रम' इन तीन सामान्य भावों का सम्बन्ध रहता है, जो क्रमशः पूर्वप्रतिपादित 'विमूति-याग-वच' सम्बन्धों से समतुलित है। विभूतिसम्बन्धारिभक्त कामना, योगसम्बन्धात्मक तप, एवं बन्ध सम्बन्धात्मक भ्रम, तीनों भाव प्रत्येक सर्ग में अनिवार्यरूपण क्योंकि समाविष्ट रहते हैं, अतएव इन तीनों का हम अवश्य ही 'सृष्टिसामान्यानुबन्ध' कह सकते हैं। बिना कामना के किसी भी क्रिया की प्रवृत्ति शक्य नहीं है। अतएव इस कामनानुबन्ध को सर्वप्रथम, तथा मुख्य अनुबन्ध माना जायगा, जिसका कि- 'कामस्तत्रमे' समवर्त्तताधि मनसो रेव' प्रथमं यदासीत्' इत्यादिरूप से पूर्व में विस्तार से स्वरूपविरलेषण किया जा चुका है*।

“हम अमुक कार्य करना चाहते हैं” इस कामना का उक्त्यभावापन्न कामसमुद्र-मन से सम्बन्ध है। मन ही कामना का उक्त्य (मूलप्रमथ) माना गया है। कामना के अव्यवहितोत्तरकाल में ही वृत्तं योग सम्बन्धात्मक 'तप' नामक अनुबन्ध का उक्त्य हो पड़ता है, जो उक्त्यमन से प्राणद्वारा विनिर्गत बनता हुआ 'अर्क' नाम से प्रसिद्ध है। इन्द्रोदय के अनन्तर इन्द्रा का अध्वरूप (मूत्र रूप) में परिणत कर देनेवाला जो आभ्यन्तर सूत्र व्यापार है, वही विज्ञानमाया में 'तप' कहलाया है, जो शारीरिक आनेय आह्वित प्राण, तथा क्षैम्य मार्गप्राण से अनुप्राणित रहता हुआ-‘भृगूणात्मस्त्रिरसा तपसा तप्यन्वम्’ इस भौत परिभाषा को चरितार्थ बना रहा है। ‘प्राणवान्’ रूप प्राणविसर्ग ही तप का स्वरूपलक्षण है। अपनी इच्छा के द्वारा मानव किसी बाह्यपरिग्रह-सम्पत्-भूत भाग का ही तो आदान करना चाहता है। ‘पूयमद’ पूर्यमिवम्’ सिद्धान्तानुसार मानव स्वतोमात्रेन प्रकृत्या भी परिपूर्ण है, एवं पूर्णपुरुषात्मक मनोमय स्वायम्भूतनु के भावसंग से समतुलित रहता हुआ भी परिपूर्ण है। अतएव तदवधिपर्यन्त मानव में अन्य बाह्य भौतिक सम्पत्तिपरिग्रह उत्पन्न का अन्तर्गामी सम्बन्ध से प्रतिष्ठापन सम्भव नहीं है, अन्वधिपर्यन्त यह अपन परिपूर्ण प्राकृत आध्यात्मिक मार्गवाहिरप्रमाण को संघर्षद्वारा भविष्य में समागत हान वाली मन्काररूपा बाह्यसम्पत्तिपरिग्रह के प्रतिष्ठापन के लिए रिक्त नहीं बना होता। इस रिक्तता-सम्पादन के लिए हाने वाला प्राणसंघर्षात्मक

* अकामस्य क्रिया काचित्-दृश्यते नेह कर्हिचित्।

यद्यदि कुरुते किञ्चित्प्राप्तकामस्य श्रेष्ठम् ॥

—मनु १।४।

— काम समुद्रमाविशेत्याह । समुद्र इव हि काम ।

नव हि कामस्यान्तोऽस्त, न समुद्रस्य ।

—तै० आ० २।२० २।२।६।

ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्य 'कृत' भवेत् ।
कृतजन्य भवेत् कर्म, यदेतत् "कृत" मुच्यते ।

(१८०) ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्—

दार्शनिक दृष्टिकोण से अर्थात्मसंस्था में कारणशरीर—सूक्ष्मशरीर—स्थूलशरीर, ये तीन विवर्त माने गए हैं । इस दृष्टिकोण के साथ भी उक्त अनुकृषप्रणी सवात्मना समन्वित हो रही है । मनोमयी कर्म भावार्त्मिका अतमकला कारणशरीर है, जिसका मनोमय अव्ययात्मा (परमात्मा) से सम्बन्ध है । प्राणमयी उपोभावात्मिका अतमकला सूक्ष्मशरीर है, जिसका प्राणमय अक्षरात्मा (परमात्मा) से सम्बन्ध है । एवं वाह्य मयी भ्रमभावात्मिका आत्मकला स्थूलशरीर है, जिसका वाह्यमय चरात्मा (अवयवात्मा) से सम्बन्ध है । सुक्ष्म मन, सूक्ष्म प्राण, आत्मा की ये दोनों आन्तरिक कलाएँ अपने स्वाभाविक अव्यय-अक्षर-धर्मों से निर्विचर हैं—अचिक्रवाण्य हैं । अतएव इन दो कलाओं की समष्टि को तो 'आत्मा' मान लिया जाता है, एवं तीसरी स्थूलभावापणा वाक्कला को चरबन्मानुगत विकारभाव के अनुकृष से 'विश्व' मान लिया गया है । इस प्रकार त्रिकल-त्रिभावापण एक ही आत्मा—वही आत्मा—मन प्राणकर्म से आत्मा, तथा वाक् रूप से 'किरव', इन दो भावों में परिणत होता हुआ 'आत्मन्वी'—प्रजापति' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हो रहा है, जिस प्रसिद्धि का आधार बने हुए हैं—'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्'—'आत्मैवैवं सधम्' इत्यादि नैगमिक सिद्धान्त ।

(१८१) यत्सप्तानि—

मन-प्राणमय आन्तरिक आत्मा से बलचिति के द्वारा सर्वप्रथम 'वाक्' रूप चरभाव का ही विकास होता है । यह वाक् ही पहिला 'आकाशभूत' है । बलचिति तलक्षणा बलमात्र की क्रमिक वृद्धि-विकास से यह वाक्काश ही क्रमशः वायु-अग्नि-आप-पृथिवी (मृत्)—इन चार सगों का जनक बनता है । इस प्रकार आत्मा (मन-प्राण) से समुद्भूत चरवाक् ही आकाशपति पञ्चभूतों में परिणत होती हुई विश्वस्वरूपसमर्पिका बन रही है । अतएव—'वाचीमा विख्या मुवनान्यपिता'—'अथो वागेवैवं सधम्' इत्यादि रूप से पाञ्च भौतिक विश्व को वाक्कमय कहना अन्वय बन रहा है । तैत्तिरीय उपनिषत् ने भी इसी क्रम से अतमकर्म का स्वरूप-विरलेषण किया है, जैसा कि—“तस्माद्वा पतस्मादतमन—आकाश सम्भूत, आकाशाद्वायु, वायोरग्नि, अग्नेराप, अप् पृथिवी (तै उप २।१।) । निष्कर्ष यही है कि, मन-प्राणवाक् इन तीन आत्मकलाओं की तीसरी वाक्कला के पाञ्चविध्य से क्रमशः १—मन २—प्राण, ३—वाक् (आकाश), ४—वायु ५—अग्नि ६—आप, ७—मृत्” ये छत कलाएँ हो जाती हैं, जिनका आधार पर 'यत्सप्तानि तपसाऽजनयत् पिता' इत्यादि औपनिषद सिद्धान्तानुसार अर्थात्मसंस्थानुगत सप्तविध अन्त-विवर्तों की व्यवस्था हुई है ।

(१८२)—अज्ञानुगत स्वानन्त्य-पारतन्त्य—

मानकला का अन्त 'ज्ञान' है प्राणकला का अन्त 'कर्म' है, वाक्कला आकाशकला का अन्त 'राष्ट्र' है वायुकला का अन्त 'स्थासप्रश्लास' है, अग्निकला का अन्त 'पञ्चभ्योति' (प्रकाश) है । आपकला का अन्त 'मर' नामक पय बल है, एवं मृत्कला का अन्त 'यम-गोधूमणि आसपिलक्षण,

तथा आसुरादि वनस्पतिलक्षण 'अन्न' है, जिसका स्थूलरूप में गन्नाद्यकरणानुकूल व्यापार द्वारा निगमन किया जाता है। जिस परमात्मशक्ति-वर्णमात्रा-वर्णदम्बा-महामाया-के द्वारा प्राकृतिक विश्वस्वरूपसंरक्षण के लिए इन सप्तविध अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ है, एवं जिस माहामाया के निःसीम अनुग्रह से पाँच अन्न मानव को बिना कुछ प्रयास किए प्रकृत्या सहजरूप से उपलब्ध है, उस माहामाया के द्वारा वह सर्वोत्तम अन्नो की भी व्यवस्था उसी प्राकृतिकरूप से सम्भव थी। निश्चित था कि, मानव को यत्रतत्र स्वयं सुविधा-अमना-के अनुग्रह के-बनाए लोभ-मोह-पदार्थ उपलब्ध हो जाते, एवं श्वाश्वरवासादि की मूर्ति अल भी बिना प्रयास के ही गन्नाद्यकरणानुकूलव्यापारमोक्षमार्गद्वारा विपाशशान्ति का कारण बनता रहता। इस प्रकार मानव अपनी सप्तविध अन्नव्यवस्था के सम्बन्ध में सर्वोत्तमा सुनिश्चित बन जाता। परिणाम, किंवा दुष्परिणाम होता उस दशा में मानव का यही कि, अन्नव्यवस्था की ओर से निश्चित बनता हुआ मानव सर्वोत्तमा अन्नमोक्ष बन रह जाता। येन-केन प्रकारेण मानव 'कर्मज' बना रहे, जिससे इन्की जीवनोप शक्तियाँ सुविकसित होती रहें, जीवनविकासमूलक सहज सेवक से यह सर्वोत्तमा विमुक्त न बन पाये, एकमात्र इसी लक्ष्य से परमात्मशक्ति के द्वारा सात अन्नो में से छठे खाते ब्रह्मान-मृदन्न, इन अन्न के दो अन्नो के सम्बन्ध में पारतन्त्र्य विहित हुआ है, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत निम्न के उत्तर लख की प्रतीक्षा कर रहा है।

(१८३) अनुकूलतावादी सर्वशून्यमानव—

मनोभाव मानव की अन्धव्यवस्था का 'कारणशरीर' है, यही दार्शनिक वर्ण की 'प्रज्ञाशरीर' का अविद्यन है। प्राणभाव 'सूक्ष्मशरीर' है, यही 'प्राणमात्रा' का आकार है। एवं 'सूक्ष्मशरीर' वाग्भाव 'स्थूलशरीर' है, यही 'मूतमात्रा' का आलम्बन है। कर्मोपाध की, सम्यक्-कर्मों की स्वस्व-विधि के लिए इन तीनों मात्राओं का यथानुरूप व्यवस्थापूर्वक सम्बन्ध अपेक्षित है। कारणशरीर लक्षण मनोभाववत्तमक प्रज्ञाभाव का व्यापार ही इच्छा है, सूक्ष्मशरीरलक्षण 'प्राणभाववत्तमक प्राणभाव का व्यापार ही तप है, एवं स्थूलशरीरलक्षण वाग्भाववत्तमक 'मूतभाव' का व्यापार ही अन्न है। इच्छा-तप-अन्न तीनों का अनुक्रम सम्बन्ध ही कार्यविधि का निश्चित राहपथ है, जिसे सर्वोत्तमा विस्मृत कर अनुकूलतावादी-सर्वशून्य-प्राणव्यापारलक्षण उपयोगविविध स्थूलशरीरमात्रपरक वर्तमानयुग के मानव ने सब कुछ विस्मृत कर दिया है।

(१८४) प्रणववाचकतामीमांसा—

एक प्राकृतिक निरलोपण ओर। पूरे में हमने 'कामना-इच्छा' दोनों शब्दों को 'पर्यायशब्द' से उद्घृत किया है। परन्तु यथार्थ में ऐसा है नहीं। दोनों शब्द ईश्वरीय कर्म, वैयकर्म, मोद से सर्वथा भिन्न हैं। ईश्वर की इच्छा 'कामना' ही कहलाए है, एवं जीव की कामना 'इच्छा' ही कहलाई है। इस विभेद का मोक्षिक रहस्य यद्यपि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है। तथापि सन्दर्भसप्रसिद्धि यहाँ भी सिद्धाय-सोक्त समुचित होगा। परमप्रणवियों में मनोमय अन्वयात्मा अपने अन्नप्रभाव से निर्लिप्त है, साक्षीभाव है, उसी प्रकार जैसेकि शब्दप्रद विषय में 'क' का अन्न है। आप यद अनुभव करेंगे कि, अन्न के उन्मूलन में कष्ट आसुरादिरथान मिलने नहीं पाते। अर्थात् अन्न अन्नरूप से ही उन्मूलित है। तत्पर्य,

परब्रह्मविवर्त में त्रैसा स्वरूप 'मनामय-अव्ययात्मा' का है, शब्दब्रह्मविवर्त में ठीक वैसा ही स्वरूप 'अ'कार का है। अतएव वैज्ञानिकोंने संकेतविधा के आधार पर 'अ' कार को 'मन' का वाचक मान लिया है। प्राणमय अक्षरात्मा सृष्टि का निमित्ताकारण घोषित किया गया है। असङ्ग, अव्ययात्मा, ससङ्ग, चरात्मा, इन दोनों के मध्य में सुप्रतिष्ठित अक्षरात्मा असङ्ग-ससङ्ग दोनों धर्मों से समन्वित रहता है। अव्ययापेक्षया यह अक्षर स्थूलवत् है-सूक्ष्मवत् है, वो चरापेक्षया यही सूक्ष्मवत् है-असङ्गवत् है। अतएव न यह विशुद्ध असङ्ग ही है, न विशुद्ध सङ्ग ही है। अपितु उभयधर्माश्रित है। ठीक ऐसे ही स्वरूप शब्दब्रह्मविवर्त में 'उ' कार का है। 'उ' कारोच्चारणकाल में ओष्ठपुट संकुचित हो जाते हैं। यही इसका सङ्ग-स्थूलभाव है। ओष्ठपुट सर्वस्मना संसृष्ट नहीं बन पाते। यही इस उकार का असङ्ग-सूक्ष्मभाव है। इसी दृष्टि से प्राणमय अक्षर, एव उक्षर, दोनों, को समतुलित माना जा सकता है। इस आधार पर 'उ' कार को प्राणमय अक्षर का वाचक मान लिया गया है। वाङ्मय चरात्मा को ही सृष्टि का उपादान कारण माना गया है। स्वान्त में प्रतिष्ठित विष्णुसर्वक यह सर्वथा सङ्ग-स्थूल-संसृष्ट संसृष्ट है। शब्ददृष्टि में यही स्वल्प 'म'कार का है। मकारोच्चारणकाल में दोनों ओष्ठपुट उसी प्रकार संसृष्ट हो जाते हैं (मिल जाते हैं), जैसे बलों का 'चिस्तिभाव' सर्वात्मना संसृष्ट-संसृष्ट हो जाया करता है। इसी समतुलनात्मक सादर्य के आधार पर 'म' कार को वाङ्मय चर का वाचक मान लिया गया है।

यद्यपि मकारका 'प-फ-ब-म' इन चारों वर्णों के उच्चारण में भी ओष्ठपुटद्वय संसृष्ट हो जाते हैं। तथापि इन चारों वर्णों में 'नास्मिन्मय' नहीं है, अतएव इन्हें-पूर्व संसृष्ट, पूर-सङ्ग नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'पथ्यास्वस्तिविज्ञान' नामक वैदिकवर्णमात्राविज्ञान नामक स्वतन्त्र निबन्ध में विस्तर से प्रतिपादित है। इक्षर 'म'कार में नास्मिन्भाव का भी संभावित हो रहा है। अतएव 'कादयो नायसाना स्पर्शा' इत्यादि सिद्धान्तानुसार मकार से आरम्भ कर मकारपर्यन्त व्याप्त स्रष्टवर्णों में मकार अन्तिम एवं पूर्ण सङ्ग-संसृष्टमावात्मक प्रमाणित हो रहा है। अतएव वैज्ञानिकोंने अन्य किसी स्रष्टवर्ण को चर का वाचक न मान कर मकार को ही चरत्वेन स्वीकृत माना है।

अकार-उकार-मकार, इन तीन शब्दब्रह्ममात्राओं से क्रमशः 'समतुलित' अव्यय-अक्षर-चर, तीनों आत्मकलाएँ स्वतन्त्र तीन लयबद्ध (खण्डात्मा) हैं। ये तीनों लयबद्धात्मा, उस तृतीय अक्षमात्रिक, उत्तम, अमात्रिक परात्परब्रह्म के आधार पर ही प्रतिष्ठित हैं, जिसे शब्दब्रह्मवेत्ता 'अस्रष्टव स्फोट' नाम से व्यङ्ग्यत किया करते हैं। यही सुप्रसिद्ध प्रणवविद्या की अनुच्चार्या नित्या वह अक्ष मात्रा है, जिसकी उत्सृष्टप्रदाय में रहस्यपूर्ण उपासनापद्धति आम्नायसिद्धा बन रही है *। अक्ष मात्रिक रूप अमात्रिक अस्रष्ट स्फोट-अस्रष्ट परात्पर से, अक्षर मनेमय अव्ययात्मा से, उकार प्राणमय अक्षरात्मा से, एवं मकार वाङ्मय चरात्मा से समतुलित है। 'अक्षमात्रा'-अ-'उ'-म'-यही प्रणवोद्धार का स्वस्मलक्षण है, जो उस समतुलन के आधार पर 'परात्पर'-अव्यय'-अक्षर-चर' रूप आत्ममाय का वाचक माना गया है। 'तस्य वाचक' प्रणव',-

* अक्षमात्रा स्थिता नित्या यातुच्चार्या विशेषतः ।

त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्व देवी जननी परा ॥ (रहस्यास्त्र-सप्तमोऽंशः)

तथा आत्मादि वनस्पतिलक्षण 'अन्न' है, जिसका स्थूलरूप से गन्नाध-करणानुसूल व्यापार द्वारा निगम्य किया जाता है। जिस परमात्मशक्ति-बर्गमाता ब्रह्मन्ना-माहामाया-के द्वारा प्राकृतिक विश्वस्वरूपसंरक्षण के लिए इन सप्तविध अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ है, एवं जिस माहामाया के निःसीम अनुग्रह से पाँच अन्न मानव को बिना कुछ प्रयास किए प्रकृति सहबन्ध से उपलब्ध है, उस माहामाया के द्वारा यह-सुष्ठु अन्न अन्नों की भी व्यवस्था उसी प्राकृतिरूप से सम्पन्न थी। निश्चित था कि, मानव को यत्रतत्र स्वयं सुविधा-आमना-के अनुसार भोजन-लाभ-लोभ-भोग्य-पदार्थ उपलब्ध हो जाते, एवं स्वात्मप्रेरणादि की भाँति 'जल' भी बिना प्रयास के ही गन्नाध-करणानुसूलव्यापारमाध्यमद्वारा पिपासाशान्ति का कारण बनता रहता। इस प्रकार मानव अपनी सप्तविध आभ्यवस्था के सम्बन्ध में सर्वात्मना सुनिश्चित बन जाता। परिणाम, किन्ना दुष्परिणाम होता उस दशा में मानव का यही कि, आभ्यवस्था की ओर से निश्चित बना हुआ मानव सर्वात्मना अकर्मण्य बना रह जाता। वेन-केन प्रकारेण मानव कर्मण्य बना रहे, जिससे इसकी जीवनिय शक्तियाँ सुविकसित होती रहीं, जीवनविकासमूलक सहज संघर्ष से यह सर्वात्मना विमुक्त न बन सके, एकमात्र इसी लक्ष्य से परमात्मशक्ति के द्वारा सात अन्नों में से छूठे सातवें ब्रह्मान्न-भृदन्न, इन अन्न के दो अन्नों के सम्बन्ध में पारलभ्य विहित हुआ है, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत; निम्न के उत्तर लख की प्रतीक्षा कर रहा है।

(१८३) अनुकूलतावादी सर्वशून्यमानव—

मनोभाव मानव की आभ्यात्मसंस्था का 'कारणशरीर' है, यही दार्शनिक ब्रह्म की 'प्रज्ञामात्रा' का अधिष्ठान है। प्राणमात्र 'सूक्ष्मशरीर' है, यही 'प्राणमात्रा' का आचार है। एवं सूक्ष्मलक्ष्मण वाग्मात्र 'स्थूलशरीर' है, यही 'भूतमात्रा' का आलम्बन है। कर्ममात्र की, समस्त कर्मों की लक्ष्मण-सिद्धि के लिए इन तीनों मात्राओं का यथानुसंग व्यवस्थापूर्वक सम्बन्ध अपेक्षित है। कारणशरीर लक्षण मनोभावमात्रक प्रज्ञामात्र का व्यापार ही इच्छा है, सूक्ष्मशरीरलक्षण 'प्राणमात्रात्मक' प्राणमात्र का व्यापार ही सत्य है, एवं स्थूलशरीरलक्षण 'वाग्मात्रात्मक' भूतमात्र का व्यापार ही भ्रम है। इच्छा-उप-भ्रम तीनों का अनुक्रम सम्बन्ध ही कार्यसिद्धि का निश्चित योग्य है, जिसे सर्वात्मना विमुक्त कर अनुकूलतावादी-सर्वशून्य-प्राणव्यापारलक्षण तपोयोगवर्धित स्थूलशरीरमात्रपरकण वर्तमानयुग के मानव ने सब कुछ विमुक्त कर दिया है।

(१८४) प्रणयवाचकतामीमांसा—

एक प्रार्थनाक विरोधपण और। पूर्व में हमने 'कामना-इच्छा' दोनों शब्दों की पर्यायदृष्टि से उद्धृत किया है। परन्तु यथार्थ में ऐसा है नहीं। दोनों शब्द ईश्वरीय कर्म, जैयकर्म, भेद से सर्वथा विभक्त हैं। ईश्वर की इच्छा 'कामना' ही कहलाए है, एवं जीव की कामना 'इच्छा' ही कहलाए है। इस विभेद का मोलिक रहस्य यद्यपि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है। तथापि उद्धर्मसङ्कलित यहाँ भी विद्वान्-लोभन समुचित होगा। परमप्रविर्वा में मनोमय आभ्यवस्था आपने अतःप्रमाण से निर्मित है, साधुभाष्य है, उसी प्रकार अनेक शब्दप्रमाण विषय में यह कारण अवश्य है। आप यह अनुभव करेंगे कि, आचार के उच्चारण में अतः व्यापारिधान मिलने नहीं पाते। अर्थात् आचार अलक्ष्य के ही उच्चारण है। तत्पर्य,

तत्र सुप्त होता हुआ पारात्मन में आबद्ध बन जाता है। संसारिक वैभव कदापि दुःख-अशान्ति-उद्वेग-के कारण नहीं हैं। यही नहीं, अपितु विश्वम्भर के सप्तधितस्तिकायात्मक विश्वस्वरूप के संरक्षण से सम्बद्ध लोकस्वरूपसंरक्षणात्मक लोकसंग्रह के महान् उत्तरदायित्व की दृष्टि से यन्त्रयावत् लोकवैभव-सम्पूर्ण भूत-मौक्तिक परिग्रह मानव के लिए अनिवार्यरूप से अपेक्षित है। संशोधन अपेक्षित है केवल कामनामात्र में। सहस्रनामनात्मक 'काम' पूर्वक संघटित लोकवैभव वहाँ ईश्वरवत् मानव की परिपूर्णता के संरक्षक विकासक बनते हुए आनन्दभाव के ही अनुगामी बने रहते हैं, वहाँ कृत्रिमकामनात्मिका 'इच्छा' पूर्वक संघटित वे ही लोकवैभव मानव की परिपूर्णता के विघातक बनते हुए आत्मनन्दस्वरूप के सहज विकास के प्रतिबन्धक ही बन जाते हैं। भूतमौक्तिक योग्य परिग्रह ही 'अन्न' है। यही वैदिक परिभाषा में 'इष्ट' कहलाया है। अपना सहज आत्मस्वात्मन्य विरमुक्त कर इस 'इष्ट' (आत्मात्मक भौतिक विषय किंवा भौतिक विषयात्मक अन्न) में सुप्त हो जाने वाला मानवीय प्रज्ञानमन ही 'इष्ट-अन्न-तत्र शेते' निर्वाचन में 'इच्छा' कहलाया है। और यही कामना, तथा इच्छा के स्वरूपों में महान् विभेद है। प्रसङ्ग क्योंकि ईश्वरानुगता मनुसृष्टि का प्रकान्त है। अतएव ईश्वरीय मनुसृष्टिमीमांसा में 'कामना' का आचार मान कर ही भूतमौक्तिकसृष्टि की मीमांसा प्रकान्त रखना अनुरूप माना जायगा। काम-तप-अमात्मक ईश्वरीय सामान्य सृष्टि-अनुकन्यों स्वरूपसिद्धान्त कथना गया। अन्न मानवीय (मनुसम्बन्धी) भूतमौक्तिक कर्मा की रूपरेखा का अनुगमन प्रकान्त बने रहा है।

विश्वातीत-विश्वसाक्षी-विश्वकर्ता-विश्व-स्वरूपपरिलेखः—

१-विश्वातीत (अनिदक्तात्मा)	— परात्मन् —	अद्वैतात्मा (नेकिनेतीत्युपनिषत्)
२-विश्वसाक्षी (प्रविविक्तात्मा)	— अभ्ययात्मा-अकार —	(अवक्त्वा)
३-विश्वकर्ता (प्रक्षितात्मा)	— अक्षरत्मा-उत्तर —	(सवक्तावक्त्वा)
४-विश्वम् (सृष्टात्मा)	— सृष्टात्मा-मकार —	(सवक्त्वा)

भौमित्येवं व्यापय आत्मानम्
"सत्योपनिषदोमिति"

त्रिद्वयस्वरूपपरिलेख —

परात्मन्—अद्वैतात्मा—अकारवक्त्वा

१-अभ्ययात्माभिन्नः—शारवतब्रह्ममूर्ति—मनुर्मनोमयः—	{ कामनायुक्त (काम)
२-अक्षरत्माभिन्नः—प्राणमूर्ति—मनुः प्राणमयः—	{ तपोयुक्त (तपः)
३-सृष्टात्माभिन्नः—वागग्निमूर्ति—मनुः वाक्मयः—	{ अमयुक्त (अम)

—सृष्टिसामान्या-
नुबन्धत्रयी

‘ओमित्येवं ध्यायन् आत्मानम्’-‘तस्योपनिषदोमिति” इत्यादिवचन शब्दवृत्त-परम्परा की इसी क्रमिकता को प्रमाणित कर रहे हैं ।

(१८५)-आत्मकामस्वरूपपरिचय—

तथोपवर्णित प्रणवस्वरूप से यह स्पष्ट है कि, मनोमय आध्यात्म का साङ्गैतिक नाम ‘अ’ कर है । ‘आनन्दमयोऽध्यासात्’ (व्याससूत्र) “रसो ह्येष स । रसं ह्येवायं ज्ञप्त्वाऽऽनन्दी भवति” इत्यादि सिद्धान्तानुसार आनन्द ही इस आध्यात्म का स्वरूपस्वरूपात्मक प्राप्तिस्विक स्वरूप है । मौक्तिक आवरण आनन्दस्रोत का प्रतिस्वरूप माना गया है उस दशा में, जब कि इस आवरणरूप मौक्तिक संस्कार के तब आत्मा मनोद्वार से आसक्त-व्यासक्त बन जाता करता है । यद्यपि ईश्वरत्मा अपनी सहज इच्छा से धर द्वारा सक्तकृत् बनता है, ‘तत्सुखं वा तदेवानुप्राप्तिशत’ न्याय से सब में प्रविष्ट रहता है । तथापि वह तब-‘न सञ्जते, न व्यथते’ । क्यों ? इसलिए कि इसकी यह इच्छा-आकांक्षा उत्थितमावापना है, स्वयं है, प्रकृतिचिह्न है । सहजेच्छाकृपा उत्थिताकांक्षा से आगत-समागत भूतसंस्कार कदापि आनन्दस्रोत के प्रतिस्वरूप नहीं बन सकते । अव्यवस्थितप्रवापति अपनी इस सहज इच्छा के द्वारा ही अपने स्वामाधिक उस ‘आनन्द’ से स्वा समन्वित रहते हैं, जो आनन्दमात्र सत्त्वपरिमाणा में ‘कम्’ नाम से प्रसिद्ध है । इसी आधार पर लोकभाषा में ‘कम्’ को सुख का पर्याय मान लिया गया है । आध्यात्म का उदात्त सम्पूर्ण आस्थाओं में आत्मन्तात् (स्व ओर से) ‘कम्’ (आनन्द) में ओत्प्रेत रहता है । इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने सृष्टिमूलका आध्यात्मनिष्पन्न मनोमयी ईश्वरेच्छा को ‘कमस्तदमेसमवर्त्ततामि मनसो रं’ प्रथमं क्वासीत्’ इत्यादि प्रप में ‘कम’ (कमना) नाम से व्यवहृत किया है ।—‘कम्’ आनन्दभाव है । इस ‘कम्’ के मध्य में भी ‘अ’ कर (आध्यात्म) प्रतिष्ठित है । अन्त में भी ‘अ’ कर समन्वित है । पशवः ‘क-अ-म्-अ’ वह स्थिति हो जाती है, जिससे ‘कम’ रूप निष्पन्न हुआ है । कमलचक्रा आध्यात्मवैश्वरेच्छा विरव के अणु अणु में व्याप्त रहती हुई भी अकन्धना है । ऐसी कमरूपा कमना केवल आत्मकमना है, आत्मकमना है, परिपूर्णकमना है ।

(१८६)-विषयेच्छास्वरूपपरिचय—

जीवात्मा (केवल मानवमात्र) ईश्वरत्मा का परिपूर्ण उदात्त स्वरूप है । किन्तु उरयाध्याकांक्षा-लक्षणा कमना से भूतमौक्तिक पथिह इसके स्वामाधिक आत्मविकास को योगमाया के माध्यम से आहूत-समाहूत कर लेते हैं ॥ आध्यात्मिकधनप्रधाना इस कमना से योग्य पदार्थों में (किन्हीं हम ‘अम’ कह सकते हैं) जीवात्मा (मानवीय मन) आसक्त-व्यासक्त होता हुआ उसी प्रकार अपना सहज ईश्वरीय विकास आहूत करता हुआ सुप्तकर बन जाता है, जैसे कि एक कीट (चींटी-कीड़ा) गुफाईरदि में तल्लीन होकर उनमें संसृष्ट होता हुआ (प्राथमिकधनपूर्वक विषयता हुआ) अपना सहज गतिमात्र स्ता डैटता है । एकमात्र ‘प्रहापराध’ नामक अपने ही दोष से मानव ईश्वरीय कमना का अधासक्त (विषयान्ध) बनाता हुआ

ॐ नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

—गीता

तत्र सुप्त होता हुआ पाशब्धन मे आबद्ध बन जाता है। सांसारिक धैर्य कदापि बुद्धि-अद्यान्ति-उद्देग-के कारण नहीं है। यही नहीं, अपितु विश्वम्भर के सप्तवितस्तिष्ठायात्मक विश्वस्वरूप के संरक्षण से सम्बद्ध लोकस्वरूपसंरक्षणात्मक लोकसंग्रह के महान् उत्तरदायित्व की दृष्टि से यच्चयाकर् लोकधैर्य-सम्पूर्ण भूत-मौक्तिक परिग्रह मानव के लिए अनिवार्यरूप से अपेक्षित है। संशोधन अपेक्षित है केवल कामनामात्र में। सहजकामनात्मक 'काम' पूर्वक संप्रहीत लोकधैर्य बर्हि ईश्वरयत् मानव की परिपूर्णता के संरक्षक विकासक बनते हुए आनन्दमाय के ही अनुगामी बने रहते हैं, यहाँ कृत्रिमकामनात्मिक 'इच्छा' पूर्वक संप्रहीत वे ही लोकधैर्य मानव की परिपूर्णता के विघातक बनते हुए आत्मनन्दस्वरूप के सहज विकास के प्रतिबन्धक ही बन जाते हैं। भूतमौक्तिक मोक्ष परिग्रह ही 'अप्त' है। यही वैदिक परिमाण में 'इष्ट' कहलाया है। अपना सहज आत्मस्वात्मिक विमूढ कर इस 'इष्ट' (अज्ञात्मक मौक्तिक विषय किंवा मौक्तिक विषयात्मक अन्न) में सुप्त हो बाने वाला मानवीय प्रकानमन ही 'इष्ट-अन्न-तत्र शेते' निर्वचन से 'इच्छा' कहलाया है। और यही कामना, तथा इच्छा के स्वरूपों में महान् विभेद है। प्रसङ्ग क्योंकि ईश्वरयत्ता मनुष्य का प्रधान है। अतएव ईश्वरीय मनुष्यमीमांसा में 'कामना' का आधार मान कर ही भूतमौक्तिकदृष्टि की मीमांसा प्रकान्त रचना अनुक्रम माना जायगा। काम-तपः-अज्ञात्मक ईश्वरीय सामान्य सृष्टि-अनुक्रमों स्वरूपदिग्दर्शन कराया गया। अत्र मानवीय (मनुसम्बन्धी) भूतमौक्तिक कर्मा की रूपरेखा का अनुगमन प्रकान्त बने रहा है।

विश्वातीत-विश्वसाक्षी-विश्वकर्ता-विश्व-स्वरूपपरिलेखः—

१-विश्वातीत	(अनिरुक्तात्मा)	— परात्पट—	अर्द्धमात्रा	(नेतिनेतित्युपनिषत्)
२-विश्वसाक्षी	(प्रविश्वतात्मा)	— अभ्ययात्मा—	अकार	(असङ्गः)
३-विश्वकर्ता	(प्रविष्टात्मा)	— अक्षरात्मा—	उकार	(सङ्गासङ्गः)
४-विश्वम्	(सङ्गता)	— क्षरात्मा—	मकार	(सङ्गः)

‘मोक्षित्यर्थं ध्याय्य आत्मानम्’
“सत्योपनिषदोमिति”

त्रिदण्डस्वरूपपरिलेख —

परात्पट—अर्द्धमात्रा—अकारः

१-अभ्ययात्माभिन्नः	— शारवणक्षमूर्ति—	मनुर्मनोमयः—	{ कामनायुक्त (काम)
२-अक्षरात्माभिन्नः	— प्राणमूर्तिः—	मनुः प्राणमयः—	{ तपोयुक्त (तपः)
३-क्षरात्माभिन्नः	— वागभिर्मूर्ति—	मनुः वाङ्मयः—	{ अमयुक्त (अमः)

— सृष्टिसामान्य-
नुबन्धत्रयी

१-मन—(ज्ञान-अन्नम्)	—	—	मनः (१)	—	कारणशरीरम् (आत्मा)	—	{ त्रयमेतत्— —त्रिवर्णवत्—
२-प्राण—(कर्म-अन्नम्)	—	—	प्राणः (२)	—	सूक्ष्मशरीरम् (सूक्ष्मम्)		
३-आकाश—(शब्दमात्रोन्नमम्)	}	—	{ वाक् (३)	—	{ स्थूलशरीरम् (शरीरम्)	}	
४-वायु—(रसास्पर्शप्रवासाभम्)							
५-अग्नि—(पञ्चमोदितरत्नम्)							
६-आप—('मर' अन्ताभम्)							
७ पृथिवी—(भोवधिवनस्पत्यभम्)							

(१८७) स्वात्मनुबन्धु-हिरण्यगर्भमनु-गर्भित इरामय पार्थिव मनु—

अव्ययात्मानुग्रहीत-अनुग्रहीत, अतएव शरीरकर्मभूमि, मनोमय स्वयम्भूमि नामक मनुप्रबापति के मनोमय से सर्वप्रथम 'कामना' का उदय हुआ—'सोऽकामयत्'—। अक्षयत्मानुग्रहीत-अनुग्रहीत, अतएव प्रायेन्द्रमूर्ति प्राणमय हिरण्यगर्भमनु नामक मनुप्रबापति के प्राणमय से कामना के अनन्तर 'तप' का उदय हुआ—'स तपोऽस्तप्यत्'। अक्षयत्मानुग्रहीत-अनुग्रहीत, अतएव अग्निमूर्ति, वाक्मय 'इरामयमनु' नामक मनुप्रबापति से तप के अनन्तर 'भ्रम' का उदय हुआ—'सोऽभ्रमयत्'। कामयमान, तदनुक्त ही तत्त्वमान, एवं तदनुक्त ही भ्रान्त मनुप्रबापति के कामतप-भ्रमरूप तृप्ति के इन तीन सामान्य अनुकम्पों से ब्रह्म भूत-मौलिकर्षण प्रवृत्त हुआ, प्ररन के समाधान की इसरेका की ओर ही पाठक का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

कामना स्वयम्भूमि की, तप (अन्तर्महत्ता) हिरण्यगर्भमनु का, एवं भ्रम (बाह्यस्वापार) इरामयमनु का, इस सम्बन्ध में यह प्ररन उपरिष्ठ हो सकता है कि, अतएव एक ही तृप्तिकर्षण के कामना-तप-भ्रमरूपों का एकत्र सम्बन्ध नहीं हो जाता, अतएव संग्रहण अस्मभव है। इन्हीं किसी कारण की, परिभ्रम (तप) विज्ञे अन्य का, एवं भ्रम किसी तीसरे का ही, इन अव्ययात्मानुग्रहीत अनुकम्पों से संग्रहण केसे सम्भव बनी !। प्ररन का समाधान 'तत्सुषुप्त्वा सर्वयानुप्राविशत्' के रहस्यार्थ पर ही अवलम्बित है। अव्ययात्मानुग्रह स्वयम्भूमि से अक्षर का विकास हुआ, तद्विभक्तानन्तर अव्ययात्मानु तद्वर्ग में समाविष्ट हो गया। अतएव अक्षयत्मानु हिरण्यगर्भ ओरमन का अर्थ हुआ—'स्वयम्भूमिनुगर्भित हिरण्यगर्भमनु'। इससे अक्षयत्मानु इरामय पार्थिव मनु का आविर्भाव हुआ तथाविभावानन्तर अव्ययात्मानुगर्भित अक्षयत्मानु तद्वर्ग में प्रविष्ट होना। अतएव अक्षयत्मानु इरामय पार्थिव मनु का अर्थ हुआ—'स्वयम्भूमि-हिरण्यगर्भमनुगर्भित इरामयमनु'। जिस प्रकार काम-तप-भ्रमरूपण अनुकम्प का मात्र में सामान्यरूप से निर्दिष्ट समाविष्ट है,

तथैव प्रत्येक सर्ग में—‘तत्सृष्ट्या’ यह नियम भी सामान्यरूप से समाविष्ट माना गया है। पूर्व-पूर्व की सृष्टि से समुद्भूत उत्तर उत्तर की सृष्टि में पूर्व-पूर्व सृष्टि गर्भीभूत बनी रहती है। अतएव उत्तर उत्तर की सृष्टि में पूर्व-पूर्व की र्त्तमात्राएँ र्त्तमात्रा समाविष्ट रहती हैं। इसा आधार पर—‘ब्रह्म वेद सर्वम्-सर्वं सन्निद ब्रह्म’ इत्यादि सर्ग-प्रविसर्ग-सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है।

स्वयम्भु-हिरण्यगर्भ-विराट्प्रजापतिस्वरूपपरिलेखः—

- (१) अभ्ययात्मानुग्रहीत-स्वयम्भुमनु — स्वयम्भुव — काममय
 (२) अभ्ययात्मानुग्रहीत-स्वयम्भुमनुगर्मित-अक्षरात्मानुग्रहीत-हिरण्यगर्भमनु-सौर-तपोमय
 (३) अभ्यय-अक्षरात्मानुग्रहीत-स्वयम्भुहिरण्यगर्मित-विराट्प्रजापति-हिरण्यगर्भमनु-पार्थिव-भूममय

(१८८) मानवीयभूतभौतिकसर्ग की रूपरखा—

अव्यय-अक्षर-अक्षरमक, मन-प्राण-वाक्मय, शारवतब्रह्म-प्रायेन्द्र-वागग्निमूर्ति, काम तप-भ्रमात्मानुग्रहयुक्त, स्वयम्भुव-सौर-पार्थिव-मनुप्रजापतिस्वरूप त्रिमूर्ति मनु ही भूतभौतिक सर्ग का स्वरूप माना गया है, जिसे प्रथमदृष्ट्या ‘स्वयम्भुब्रह्म’ कह सकते हैं, द्वितीयदृष्ट्या ‘हिरण्यगर्भप्रजापति’ कह सकते हैं, एवं तृतीयदृष्ट्या ‘विराट्प्रजापति’ कह सकते हैं। स्वयम्भुब्रह्म शारवतब्रह्म है, हिरण्यगर्भ प्रजापति प्रायेन्द्र है, विराट्प्रजापति ‘वागग्नि’ है। शारवतब्रह्मगर्मित-प्रायेन्द्रगर्मित-वागग्निरूप विराट्प्रजापति ही यही समष्ट्यात्मक वह त्रिमूर्ति मनुप्रजापति भूतभौतिकसर्गप्रवृत्ति का उपक्रम बनता है, जिसके ‘वागग्नि’ रूप वेदान्ति को लक्ष्य बना कर ही हमें इस सर्ग की रूपरेखा का समन्वय करना है। अवधानपूर्वक इस मनमूर्ति को लक्ष्य बनाइए, क्योंकि इसी के आधार पर सम्पूर्ण सृष्टियों की मीमांसा प्रतिष्ठित है—

अवधेया मनुमूर्ति — सर्वमूर्तिर्मनुप्रजापतिस्वरूपपरिलेखः—

परस्परः — अक्षरम्		
अभ्ययात्मा —	अक्षरात्मा —	अक्षरात्मा
मनोमयः —	प्राणमयः —	वाक्मयः
शारवतब्रह्ममूर्तिः —	प्रायेन्द्रमूर्तिः —	वागग्निमूर्तिः
कामप्रवर्तकः —	तप प्रवर्तकः —	भूमप्रवर्तकः
स्वयम्भुवः —	सौर —	पार्थिव
स्वयम्भुब्रह्म —	हिरण्यगर्भप्रजापतिः —	विराट्प्रजापति
आदिमनुः —	मनुमनु —	अन्तमनु

कामतप — भूममयः — सर्वमूर्तिः — मनुप्रजापतिरेव सर्वमसृजत-यदिदं किञ्च

(१८६) कामप्रमान-तप्त-सन्तप्त-आन्त-मनुप्रजापति—

अमृतकाशात्मिका अमृतावाक् (अपीरुपेयं यमुवाक् अमृतं वांग्मि) के आधार पर प्रतिष्ठित मत्स्यकाशात्मिका 'मर्त्यावाक्' (हिरण्यमयसौरपुरुषसम्भवेन तथा इरामय पार्थिवपुरुषसम्भवेन-पीरुपेयमुवाक्-मर्त्यावांग्मि) ही वह वेदाग्निविषय है, जिस उपादान बना कर ही मनुप्रजापति भूतर्माप्रवृत्ति में रूप्य करते हैं। मनोमय स्वयम्भुवन, प्राणमय हिरण्यगर्भमनु, दोनों को तत्सम्बन्धान्याय से स्वमहिमामय में समाविष्ट रखने वाला वाङ्मय इरामयमनुप्रजापति ही अपने मनःप्राणगर्भित वाङ्माग से वृत्त शब्दों में मनोमय अन्वयात्मा-प्राणमय अक्षरात्मा-दोनों को स्वमहिमगर्भ में प्रविष्ट रखने वाला वाङ्मय अक्षरात्मा ही मनःप्राणगर्भित, वाङ्माग से सृष्टि का उपादान कारण बनता है। एवंविध त्रिमूर्ति आत्मप्रजापति से अभिव त्रिमूर्ति मनुप्रजापति सृष्टि के काम-तप-अम-लक्षण तीनों सामान्य अनुक्तों से समन्वित रहता हुआ अपने काममय मनोक्त स्वयम्भुवन से सृष्टि का अधिष्ठान (आलम्बन-आधार) बन रहा है, तपोमय प्राणरूप हिरण्यगर्भमाग से सृष्टि का निमित्त बन रहा है, अममय वाङ्मय विरङ्गमाग से सृष्टि का उपादान बन रहा है। वृत्त शब्दों में यही मनु शारवतब्रह्मस्वरूप स्वायम्भुव फणोमयमाग से मनोमय अन्वयात्मा द्वारा अनुब्रवीत होकर सृष्टि का अममयमान अधिष्ठान बना रहा है, यही मनु प्राणरूप स्वयम्भुव सौरप्राणमय भाग से प्राणमय अक्षरात्मा द्वारा अनुब्रवीत होकर सृष्टि का तप्यमान निमित्त बन रहा है। एवं यही मनु वाय्विनरूप पार्थिव वाङ्माग से वाङ्मय अक्षरात्मा द्वारा अनुब्रवीत होकर सृष्टि का आन्त उपादान बन रहा है। कामप्रमान-तप्तमान-आन्त, एवंविध मनुप्रजापति से इसके शारवतब्रह्मलक्षण मनोमय अन्वयात्मा के आधार पर अक्षरात्मा के व्यापार से वाङ्मय रूप के द्वारा सर्वप्रथम जिस मौक्तिक तत्त्व का आविर्भाव हुआ, यही 'आप' कहलाए, जो कि आप तत्त्व अपनी वृद्धता वाष्पकस्या-मौक्तिक अवस्था के कारण उपनिषदों में 'वायु' नाम से भी व्यवहृत हुआ है। यही मनुप्रजापति की प्रथमा मूर्तसृष्टि है, जिसके साथ हमें 'आकाशावायु'-'अनेराम' इन दोनों सम्प्रतियों का सम्बन्ध करना है।

(१९०) मनु का प्रथम स्त्री—

वाग्निलक्षण-इरामयमनुमूर्ति जिस चर उपादान से सर्वप्रथम 'आप' नामक 'वायु' तत्त्व उत्पन्न होता है, वह आकाशात्मक वाग्निक श्रृङ्खला-नामक वयोनाचों (छन्दों-सीमामाचों) से युक्त-वेदित-नद सीमित 'यजु' नामक कथ ही है, जिसका पूर्व में 'वेदाग्नि' रूप से भी स्वस्म-विरलेपण हुआ है। जैसा कि तत्रैव स्पष्ट किया गया है, यजुर्लक्षण वेदाग्नि में 'यजु-य' रूप से गति-स्थिति इन दोनों परस्परव्यक्त विरुद्ध भावों का एक किन्तु पर समन्वय हो रहा है। गतिभाव 'वायु' (प्राणवायु) है यही 'प्राण' है, यही 'यजु' है। स्थितिभाव 'आकाश' है, यही 'य' है। दोनों का समन्वितरूप ही 'यजुः' लक्षण 'यजु' है। वाक्य और प्राण, दोनों ही अमृत-मार्गभेद से दो दो भागों में विभक्त हैं। इनमें अमृतवाक्-अमृतप्राण तो अक्षुण्ण अविच्छेदता की रहते हैं, एवं मर्त्यावाक्-मर्त्यप्राण का निश्चय होता है। अमृतवाक् के आधार पर प्रतिष्ठित मर्त्यावाक् का (स्थितिभाव का) अमृतप्राण के आधार पर प्रतिष्ठित मर्त्यप्राण के संघर्षात्मक संयोग से-जो कि संघर्षात्मक योग इस गतिस्थिति प्राण का सद्यः स्वयम्भुव है-जिस अन्तर्मय चरक (संघर्षात्मक प्रसङ्ग) का पड़ता है। जिस प्रकार सार्वभौम प्राणसंघर्षरूप परिणाम, तथा वाङ्मय मौक्तिक शरीरसंघर्षरूप भ्रम से प्राकान्ति-

समन्वित शारीरिकान्नि अशक्त विस्तृत होकर स्वेदलक्षण (पानीरूप) आप के रूप में परिणत हो जाता है, ठीक इसी प्रकार 'यत्' नामक प्राण के संपर्यक परिभ्रम से 'यत्' नामक स्वायम्भुव शारीरिकान्नि का बाग्माग (मर्त्यबाग्माग) विस्तृत होकर 'आप' रूप में परिणत हो जाता है। 'यत्' नामक वह चितिलक्षण-सप्त त्रितिक-सप्तपुरुषपुरुषात्मक-सप्तप्रियाण ही है, जिसका पूर्व में 'परे प्राणाम्' रूप से मनुनीमनिर्वचन-परिच्छेद में दिग्दर्शन करया जा चुका है।

(१६१) सृष्टिमूलक केतु स्वरूपपरिचय—

महाभाष्य की परिधि से सीमित मन-प्राणवाङ्मय सप्तलक्षण (वायुलक्षण) सप्तपुरुषपुरुषप्रजापतिरूप स्वयम्भु-हिरण्यगर्भ-मनुगर्भित इरामयनुप्रजापति ने 'एकोऽहं बहु स्याम्' लक्षणा सृष्टिकामना का स्वरूप से अनुगमन किया। कामना से यजुष्याणमाग में महान् संपर्यक तथाप्यापारलक्षण आभ्यन्तर आपार प्रकट हो पड़ा। इस तपोमूलक, किंवा तपोरूप संपर्य से यजु का वाग्निरूप मर्त्याकारो (मर्त्यसिधिविभाव) भ्रम द्वारा द्रुत हो पड़ा। यह परिक्षुब्ध-द्रुत-वाग्म्य ही स्वयम्भुप्रजापति का (तद्गमीभूत वाग्म्यरूप इरामय मनु प्रजापति का) 'स्वेद' कहलाया, यही स्वायम्भुव-स्वेद आगे चलकर 'अयम्-अवाग्-माव क कारण, 'अयवा' कहलाया। वाग्म्यरूप आकार से उत्पन्न होने के कारण अपरलक्षण यही 'स्वेद' आकाराद्वायु, इस सिद्धान्त का समर्थक बना। वास्तव ही क्योंकि वेदानि (प्राणानि) हैं। यही द्रुत बन कर क्योंकि आप रूप सूक्ष्म बलीय तत्त्व रूप में परिणत हुआ है (जो कि सूक्ष्म बलवत् तत्त्व वायु' ही कहलाया है), इस दृष्टिकोण से यही वायुमूर्ति आप, 'अग्नेराप' इस सिद्धान्त का भी समर्थक बना। इस प्रकार वाग्नि से समुत्पन्न अथर्वरूप सूक्ष्म पारमेष्ठ्य वायुलक्षण आप के लिए ही 'आकाराद्वायु-अग्नेराप' दोनों सिद्धान्त समन्वित बन गए। आकाराद्वायु का तात्पर्य हुआ-वाग्नि से सूक्ष्म आप का प्रादुर्भाव, एवं अग्नेराप का तात्पर्य हुआ 'प्राणानि' से सूक्ष्म पारमेष्ठ्य लक्षण का आविर्भाव। दोनों तत्त्व अभिन्न हैं, जो इन के लिए भुक्ति में पुनरन्विष्ट क्यों हुई, यह एक सख्य प्रश्न है, जिसका समाधान 'केतुविज्ञान' परिकान पर ही अवलम्बित है, जो विस्तारमय यहाँ प्रतिपादित नहीं हो सकता।

अपरलक्षण आप किंवा वायु, दोनों क्वापि अभिन्न हैं। तथापि पारमेष्ठ्य भृगु-अक्षिप के सम्बन्ध से दोनों में एक सुवृक्ष महान् विभेद भी है, जिसका आधार पर 'अग्नेराप-आकाराद्वायु'—ये दो विभिन्न वाक्य विहित हुए हैं। गतिमावापन आप वेदगुणक हैं एवं इनका 'यत्' रूप प्राण से सम्बन्ध है, इसी का 'अक्षिप' कहा गया है। गतिमावापन आप स्नेहगुणक हैं एवं इनका यत्-रूप वाग्माग से सम्बन्ध है, इसका 'भृगु' कहा गया। 'आलो भृग्वज्जिरोरुपमापभृग्वज्जिरो' इत्यादि सिद्धान्तानुसार अक्षिप-भृगु दोनों ही आप हैं। अक्षिरूप आप 'आकाराद्वायु' का समर्थक है एवं भृगरूप आप 'अग्नेराप' का समर्थक है। आप रूप सामान्य अविभक्तता के अनुकूल ने हमने दोनों भुक्तिवचनों को एकत्र समन्वित मान लिया है।

पौरुषिक मानवीय सृष्टिविज्ञान में शरीरहिरण्यगर्भप्रजापति का मूल माना गया है, जिसका—मूलप्रभव पारमेष्ठ्य भृग्वज्जिरोरुपि अग्नि-आधोमय (तंवाग्नेहमय) कृत ही बना करता है। केतुतत्त्व पारमेष्ठ्य भृग्वज्जिरोमय (संकोच-निकाशशील) वह भूतानि-भूतसाम (क्षिरा हुआ अग्निपुत्र-एव क्षिरा हुआ

(१६२)—सृष्टिस्वरूपव्याख्यानगता गोपथभृति—

नैगमिक सृष्टिविज्ञान की निरूपणीया शैली में, तथा आगमिक (पौराणिक) शैली में महान् अन्तर है, जबकि तत्त्वसम्बन्धितदृष्ट्या दोनों का सम्बन्ध निर्विरोध सम्बन्धित है। प्रकृत विश्वस्वरूपमीमांसा में हम नैगमिक शैली का ही अनुसरण कर रहे हैं, अतः केवलमूलक पौराणिक का यहाँ अप्राप्त न हो गया है। वर्तमान विज्ञानवादीयों की भूतस्वस्वरूपमीमांसा स्वयं अंशतः पौराणिक सग की प्रतिच्छायायात्र से ही समस्तुलित मानी जायगी। आत्ममूला नैगमिक शैली का तो वर्तमान विज्ञानजगत् ने नामस्मरण का भी लोभाय प्राप्त नहीं किया है। हाँ तो बतला रहे थे कि, मनु-प्रजापति के वागमिभाग से 'स्वेद' रूप भगवन्निरोधय 'अप' तत्त्व ही सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

“ओ—ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्—स्वयन्तु—एकमेव । तदैक्षत—महद् यच्च, तदैक्षमेवास्मि । इन्तु ‘अह मदेव मन्मात्र द्वितीय देव निर्म्ममे’ इति । तत्—अभ्यधाम्यत्, अभ्यक्षत्, समक्षत् । तस्य भान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहः—यदाद्र्य—आज्ञायत, तेनानन्दत् । तमब्रवीत्—‘महद् यच्च सुवेदमविदामहे’ इति । तद्यदब्रवीत्—महद् यच्च, ‘सुवेदमविदामहे’ इति, तस्मात् ‘सुवेदो’ ऽभवत् । त वा एत ‘सुवेद’ सन्त ‘स्वेद’ इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षप्रियाः” ।

—गोपथब्राह्मण पृ० १।१।

(१६३)—गोपथभृति का अन्तरार्थ—

गोपथभृति का अन्तरार्थ यही है कि—“इस प्रत्यक्ष दृष्ट-भूत-एवं अनुभूत-यादृशैतिक निर्वर्ण से पूर्व परास्परव्याप्यचरित्रत्मक प्राणवर्त्मि (ओह्वावर्त्मि) मनुब्रह्म (प्रजापति) का ही, एकाकी मनु का ही साक्षात्कार था, (जो वास्तव में सृष्टि से पूर्व) एकाकी ही था। इस (एकाकी ब्रह्म) ने (अपने काममय मनोरूप में ऐसा कहापोह किया कि—‘यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि, हम एकाकी ही जने हुए हैं’। (इस मानसकल्प-अममावात्मक विचारपरमार्थत्मक-कहापोह के परिणामस्वरूप ब्रह्म इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि) इन्तु (अच्छा बा—बलो—इस एकाकीपन को हटाने के लिए) ‘हम अपने जैसा ही अपने स्वरूप के अनुरूप ही एक दूसरे ‘देव’ का निर्माणा करें’। (अपने इस कामनामय संकल्प को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, मूर्तरूप प्रधान करने के लिए) ब्रह्म ने अम किया, तप किया, तपमतापूर्वक तप का अनुष्ठान किया। ब्रह्म के इस अम-तप-सन्तपन से (ब्रह्म के) ललाटे प्रवेश पर जो स्नेह, जो आदर ता (गीतापन-स्वेदकण) उत्पन्न हुई, उससे ब्रह्म महिमानन्द (कार्यकलातरूप-अम-परिभ्रम-सफलतालक्षण तृप्त्यानन्द) में निमग्न हो गए। ब्रह्म उस (ललाटे पर उत्पन्न स्वेदकणरूप आपोक्ष स्नेहनद्रव्य को लक्ष्य बना कर) करने लगे कि, स्वयमुच यह बड़ी आश्चर्यपूर्ण! (महत्त्वपूर्ण) घटना घटित हो पड़ी कि। हमने ‘आब’ इस (स्वेदरूप) से ‘सुवेद’ प्राप्त कर लिया। (ब्रह्म से ब्रह्म के ललाटे प्रवेश पर सुसुख) इस सुवेद को ही वैज्ञानिक लोग परोक्षभाषा में ‘स्वेद’ व्यवहार करते हैं। (क्योंकि) वेकता (प्राणतत्त्ववेधा महर्षि भूवेव) परोक्षप्रैमी, तथा प्रत्यक्ष के शत्रु हुआ करते हैं” ।

ही सोमपुत्र) मातृ है, जो पारमेष्ठ्य समुद्र में अनुनुमेया आकृतिभाषी से इतस्तत् प्रसववेग से उद्धार करता रहता है। यही बाष्पाकस्यापक, अतएव 'धूम' नाम से प्रसिद्ध केतु ('धूमकेतु') केन्द्रीभाव के कारण पारमेष्ठ्य समुद्र के गर्त में पियडीभूत होकर सूर्य का प्रभव बना करता है। यही पौराणिक/सृष्टिकर्म का उपक्रमस्थान माना गया है। इन उत्क्रान्त्यात्मक पारमेष्ठ्य भूगर्भीरोमय धूमकेतुओं से पारमेष्ठ्य समुद्र परिपूर्ण है। इस परिपूर्णाता के अनुकूल ये ही इनका संस्थान 'सहस्रसंस्था' से समतुलित मान लिया जाता है। रात-सहस्र-आदि विवर्त भूगर्भीरोमय एक ही केतु के अवान्तर गतिस्थितिमावात्मक विभिन्न विवर्त हैं। अतएव नारद ने एक केतु के अनेक विवर्त माने हैं। १-रुपि-रानि-आग्नि-मज्जल-सुष-इहस्पति-शुक्र-आदि उक्तकथाओं में उपभूत होने के कारण ये केतु सप्तपुत्र-उद्भास-आदि नामों से व्यवहृत हुए हैं। महाप्रलयविधावा, अथ ही सौरमण्यवर्णविधावा इन 'महस्रषा-महिमान-सहस्रम्' विमल भूगर्भीरोमय पारमेष्ठ्य केतुओं का स्वस्मपरिधान सौरखण्डिकान में एक उपयोगी दृष्टिकोण माना गया है, किन्तु— 'भारतीयकेतुस्वरूपपरिचय' नामक स्वतन्त्र निरूप में विस्तार से विस्तार हुआ है। पाठकों के मनोरञ्जन के लिए यहाँ तबिन्व की एक सामान्य तालिका मात्र उद्धृत कर दी जाती है—

प्रासंगिकी केतुतालिका—सहस्रधूमकेतुपरिक्षेप—

१-रुपिपुत्रा—	सुख्यमणिकथा—	हैमाभा	(२५)—सृष्टिप्रवर्तकाः
२-अग्निपुत्रा—	रत्नवर्णकथा—	रक्ताभा	(२६)—इष्टिप्रवर्तकाः
३-मूलपुत्रा—	कुम्भवर्णकथा—	कुम्भाभा	(२७)—सर्वाभाषाः
४-मज्जलपुत्रा—	दर्पणवत्तमस्रलिता—	श्वेतवर्णाभा	(२८)—बोमप्रवर्तकाः
५-धनपुत्रा—	चन्द्रिकोपमा—	रत्नवर्णाभा	(२९)—रान्तिप्रवर्तकाः
६-नक्षपुत्रा—	श्वेतवर्णकुम्भोपमा—	सर्वाभा	(३०)—प्रतिप्रवर्तकाः
७-शुक्रपुत्रा—	शुक्लवर्णोपमा—	शुक्लाभा	(३१)—योनिमन्त्रप्रवर्तकाः
८-गानेशपुत्रा—	नीलवर्णोपमा—	नीलाभा	(३२)—आर्तिप्रवर्तकाः
९-गुरुपुत्रा—	विश्वोपमा—	पीताभा	(३३)—अशान्तिप्रवर्तकाः
१०-तुषपुत्रा—	सकरोपमा—	हरितवर्णाभा	(३४)—अशुभप्रवर्तकाः
११-मज्जलपुत्रा—	शैव्योपमा—	रक्ताभा	(३५)—विद्योमप्रवर्तकाः
१२-राहुपुत्रा—	ताम्रवर्णोपमा—	कुम्भाभा	(३६)—रविचारगुप्तप्रवर्तकाः
१३-पित्रवेदेवपुत्रा—	पित्रवर्णोपमा—	सर्वाभा	(३७)—कृताप्रवर्तकाः
१४-ययुपुत्रा—	सकरोपमा—	विश्ववर्णाभा	(३८)—यावत्प्रवर्तकाः
१५-प्रवापतिपुत्रा—	गणोपमा—	विश्ववर्णाभा	(३९)—पुत्रवत्प्रवर्तकाः
१६-यक्षपुत्रा—	कङ्कोपमा—	नीलाभा	(४०)—यावत्प्रवर्तकाः
१७-वासपुत्रा—	कङ्कोपमा—	योरकुम्भाभा	(४१)—सर्वाभाषाः
१८-दिवपुत्रा—	कङ्कोपमा—	कङ्कोपमा	(४२)—सर्वाभाषाः

(१६२)-सृष्टिस्वरूपव्याख्यानुगता गोपथधृति—

नैगमिक सृष्टिविज्ञान की निरूपणीया शैली में, तथा आगमिक (पौराणिक) शैली में महान् अन्तर है, जबकि तत्त्वसम्बलनदृष्ट्या दोनों का समन्वय निर्विरोध समन्वित है। प्रकृत विश्वस्वरूपमीमांसा में हम नैगमिक शैली का ही अनुसरण कर रहे हैं, अतः केसुमूलक पौराणिक स्मृति यहाँ अस्मात् पन गया है। वर्तमान विज्ञानवादियों की भूतस्वरूपमीमांसा सबया अंशतः पौराणिक सग की प्रतिच्छाया मात्र से ही समतुलित मानी जायगी। आत्ममूला नैगमिक शैली का जो वर्तमान विज्ञानवगत् ने नामस्मरण का भी सीमाप्य प्राप्त नहीं किया है। हाँ तो बतला रहे थे कि, मनु-प्रजापति के वाग्निमय से 'स्वेद' रूप भूवर्तितोमय 'अप्' तत्त्व ही सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

“ओं-ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्-स्वयन्तु-एकमेव । तदैक्षत-महद् यच्च, तदेकमेवास्मि । हन्त 'अहं मदेव मन्मात्रं द्वितीयं देव निर्म्ममे' इति । तत्-अभ्यभाम्यत्, अभ्यतपत्, समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहः-यदाद्र्य-आज्ञायत, तेनानन्दत् । तमब्रवीत्-‘महद् यच्च सुवेदमविदामहे’ इति । तद्यदब्रवीत्-‘महद् यच्च, 'सुवेदमविदामहे' इति, तस्मात् 'सुवेदो' ऽम्बत् । तं वा एत 'सुवेद' सन्त 'स्वेद' इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षद्विवः” ।

—गोपथब्राह्मण पृ० १।१।

(१६३)-गोपथधृति का अन्तरार्थ—

गोपथधृति का अन्तरार्थ यही है कि—“इस प्रत्यक्ष दृष्ट-भूत-एवं अनुभूत-याज्ञमौलिक विश्वका से पूर्व पयस्वरूपव्याघ्रचरालक प्राणवमूर्ति (ओङ्कारमूर्ति) मनुब्रह्म (प्रजापति) का ही, एकाकी मनु का ही साम्राज्य था, (जो वास्तव में सृष्टि से पूर्व) एकाकी ही था। इस (एकाकी ब्रह्म) ने (अपने काममय मनोरूप में ऐसा ऊहापोह किया कि—‘यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि, हम एकाकी ही बने हुए हैं’। (इस मानसकल्प-काममावात्मक विचारपरम्परात्मक-ऊहापोह के परिणामस्वरूप ब्रह्म इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि) हन्त (अच्छा बं-बलो-इस एकाकीपन को हटाने के लिए) ‘हम अपने जैसा ही अपने स्वरूप के अनुरूप ही एक दूसरे ‘देव’ का निर्माया करें’। (अपने इस कामनामय संकल्प को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, मूर्तरूप प्रदान करने के लिए) ब्रह्म ने अम किया, तप किया, तप्यतापूर्वक तप का अनुष्ठान किया। ब्रह्म के इस अम-तप-सन्तपन से (ब्रह्म के) ललाट प्रवेश पर जो स्नेह, जो आर्द्रता (गीलापन-स्वेदकण) उत्पन्न हुई, उससे ब्रह्म महिमानन्द (कार्यकलाकारूप-अम-परिअम-कलाकालक्षण तृप्त्यानन्द) में निगम्य हो गए। ब्रह्म उस (ललाट पर उत्पन्न स्वेदकणरूप आपोक्त स्नेहनब्रह्म को लक्ष्य बना कर) कहने लगे कि, ‘सुबसुख यह बड़ी आश्चर्यपूर्ण’ (महत्त्वपूर्ण) पटना पटित हो पड़ी कि। हमने आब-इस (स्वेदरूप) से ‘सुवेद’ प्राप्त कर लिया। (ब्रह्म से ब्रह्म के ललाट प्रवेश पर सुसुख) इस सुवेद को ही वैश्वानर लोग परोक्षमार्ग में ‘स्वेद’ सम्बद्ध करते हैं। (न्योंकि) देवता (प्रायतस्त्वेषा महर्षि भूषेण) परोक्षार्थी, तथा प्रत्यक्ष के शत्रु हुआ करते हैं” ।

(१६४) माङ्गलिक संस्मरणमीमांसा—

यह तो हुआ भुक्ति का अक्षरार्थसमन्वय। इन दो शब्दों में, रहस्यार्थ का भी समन्वय कर लीजिए। गोपय्याश्रय का आरम्भ उक्त वचन ही से हुआ है। आश्रयार्थों के आरम्भ में, तथा समाप्ति में उक्त माङ्गलिक संस्मरण का समावेश एक विशेष महत्व रखता है, जिसका विराट् वैज्ञानिक विवेचन, त्रिसहस्र-रत्मक उपनिषद्ब्रह्मसाम्यभूमिका ग्रन्थ के प्रथमखण्डमें—“उपनिषदों के आद्यन्त में माङ्गलपाठ क्यों किया जाता है?”, इस परिच्छेद में प्रतिपादित हुआ है। गोपयवचन के आरम्भ में पठित ‘ओम्’ के द्वारा उक्त आर्षमाङ्गलिक विधान का ही संरक्षण हुआ है, जिसके द्वारा सकेतस्म से भुक्ति आस्थाभेदा परस्पर आर्षमानव को यही माङ्गलिक शिक्षा प्रदान कर रही है कि “मानव को अपना प्रत्येक कर्म माङ्गलिक संस्मरणपूर्वक ही तो आरम्भ करना चाहिए, एवं सत्पूर्वक ही समाप्त करना चाहिए, क्योंकि माङ्गलिक संस्मरण मानव के ऐहिक-आधुनिक जीवन को स्वस्ति-शान्ति-सुख-समृद्धि-वृद्धि-वृष्टि-वृष्टि पूर्वक प्रकट कर रहा है, हुआ एक प्रधान स्वस्त्ययनकर्म माना जाता है, एवं जिस माङ्गलसंस्मरण के ओम्-अथ-मी-भीमगोशाथ नमः-भीमराम्बायै नमः-ह्रीं नमः परमर्षिभ्यः, इत्यादि रूप से स्व-स्व-वैय्यक्तिक उपासनानिबन्धन करने के विषय माने गये हैं।

(१६५) ‘ओम्, ब्रह्म’ का समन्वय—

पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, स्वयम्-विरागम्, विराग्यस्वरूप, विमूर्ति, मनुप्रजापति, निष्कल-त्रिकल-बोद्धव्य, विमूर्ति आत्मप्रजापति से ऊँचा अमिश्र तत्त्व है। अतः मात्रस्म असात्रिक परस्पर, अक्षरस्म अमय, उक्तस्म अक्षर, मक्षरस्म क्षर की समष्टि बनता हुआ विमूर्ति आत्मदेवता ‘ओम्’ स्वरूप है। अतएव उदमिश्र मनुजस को भी अवश्य ही ‘ओम्’ कर अमिषा से, सम्बोधित किया जा सकता है। प्रणवेक्षार ही मनुप्रजापति का स्वस्मलक्षण बन रहा है। अतएव इस मानवी लक्षि में ‘ओम्, ब्रह्म का इदममेव’ इत्यादि प्रणयस्म से ही स्वायम्भुवी लक्षि का उपक्रम हुआ है। अग्नि-इन्द्र-वरुण-वाता-सविता, अर्यमा-वायु-आदित्य आदि विभिन्न प्राणदेवता अपने अपने प्रातिस्विक धर्मों के आधार पर-मूलप्रवक्तृ मूलोक्त्य बनते हुए स्वतन्त्र ‘ब्रह्म’ हैं। गोपयभुक्ति के द्वारा जिस बुधवयी आपामयी लक्षि का निरूपण होने वाला है, उक्त लक्षि का मूलधार ब्रह्म प्राणलक्षण ब्रह्म (एकब्रह्म) देवता नहीं है। अपितु परस्परवि-रुद्धिस्व ओद्वाहलक्षण स्यप्रजापति ही इस लक्षि का प्रवक्तृ ‘ब्रह्म’ पदार्थ है। अभावमयी लक्षि का मूलभूत ब्रह्म के इसी स्वरूप की चार ध्यान आकर्षित करने के लिए भुक्ति ने ब्रह्म का साथ ‘ओम्’ को समन्वित करते हुए ‘ओम् ब्रह्म’ का उक्तमवचन माना है। मङ्गलसंस्मरण, लक्ष्याय आश्रयगत स्वस्त्ययनकर्मविषय सर्वोपरि ब्रह्म का स्वरूपविरलक्षण, इत्यादि प्रयोगों के उद्देश्य से ही आरम्भवचन के आरम्भ में ‘आम्’ शब्दित उपाता है।

(१६६) ‘इदमप्रभामोन्’ का समन्वय—

‘इदमप्रभामोन्’ यह उक्तवचन है, जो लक्षि का एक एक रहस्यगत गुणवत् पण्य सागि को प्रारम्भाय ध्यान आकर्षित कर रहा है। लक्षितन का मायिक रहस्य का अन्वयण उन प्राप्त वैदिक मानव भ्या (मर्तव्य) में ही होता है, जो अपनी अस्मात्प्रभामोन् क प्रभार व इदम् अथ अल इदम् का अस्मा

से अतिक्रान्त बनते हुए कारणस्वरूप के 'प्रत्यक्षद्रष्टा' घोषित हुए हैं। 'इह' शब्द सर्वत्र पुरोऽपरिग्रह-प्रत्यक्षद्रष्ट-अनुभूत-वर्तमान-विरय का ही वाचक बोधक-सम्राट् माना गया है। स्पष्ट है कि, महर्षियोंने इस 'इह' रूप विश्वस्वरूप को लक्ष्य बनाकर ही इस कारणरूपा पूर्वावस्था के तात्त्विक स्वरूप को परोक्ष व्याख्या की है। तत्त्वद्रष्टा भी स्वरूपव्याख्याशीली का यही स्वरूप सदा प्रमाणित हो रहा है। कारण का स्वरूपज्ञान अर्थात् क स्वरूपज्ञान के द्वारा ही सम्भव है अर्वाचीन प्रजा के लिए। अर्थात् अनुमान से ही कारणस्वरूप बोधगम्य बना करता है। क्योंकि-कारणगुणाः कार्यगुणानामन्ते न्यायानुसार कारण के गुणधर्म ही कार्य के गुणधर्मों के कारणम्भक बना करते हैं। चित्यह यदि अर्थों के द्वारा उत्कारणभूत ईश्वर (प्रकृति) का अनुमान लगाने में कुशल नभ्यताकिर्षी की तर्कप्रणाली इस दिशा में प्रविष्ट है। 'इहमे' वाक्य इसी कार्यकारणमूलक दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण कर रहा है।

(१६७) अव्यक्तब्रह्म का व्यक्तीभाव—

अपिच 'अभिन्नसत्ताक कार्यकारणभावी ब्रह्मवादी' की विवर्तमावात्मिका दृष्टि में अव्यक्त-ब्रह्म की की अभिव्यक्ति का ही नाम अभिभूतब्रह्म है। "आधिभौतिक अगल मिथ्या है, दुःख दुःख है, शून्यं शून्यं है अपरिपूर्ण है, निस्तार है" इत्यादिरूपा अमाङ्गलिक-अज्ञ-अस्यनाओं का ब्रह्मवादी की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। वह तो इस वास्तविक तथ्य का अभिगन्त-मन्ता-भोता-व्यक्ता है कि— "यह सम्पूर्ण विश्व सर्वथा परिपूर्ण है, आनन्दमय है, निस्प है, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म-निस्प 'विज्ञानमनन्तं' ब्रह्म-स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म का ही व्यक्तरूप है"। ब्रह्म ही सञ्चरदशा में नानात्वसङ्ख्या विवरूप में अभिव्यक्त होता रहता है, एवं प्रतिसञ्चरदशा में यह नानाभावापन्न व्यक्त विरव पुन अपने अव्यक्त एक ब्रह्म रूपमें परिणत होता रहता है। 'इहमे' वाक्य इस ब्रह्मव्याप्तिमूलक व्यक्ता व्यक्तभाव की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह कार्यरूप विरव पूर्वमें-अमे-कारण दशा में ब्रह्म ही था," वाक्य स्पष्ट ही अव्यक्त ब्रह्म के व्यक्तभाव को ही विश्वस्वरूप से घोषित कर रहा है।

(१६८)-'स्वयन्त्वेकमेव' का समन्वय—

ब्रह्म ही व्यक्ताकस्या में 'विरव' है, विश्व ही अव्यक्ताकस्या में 'ब्रह्म' है। अन्तर इन दोनों स्थितियों में केवल यही है कि, अव्यक्ताकस्या में नानात्वसम्पादक कल अव्यक्ताकस्या में (सुप्तावस्था में) परिणत रहते हैं। अतएव 'अव्यक्त ब्रह्म' नानाविरवमूलक अनेकत्व से पृथक् रहता हुआ 'एकमेव' बना रहता है। व्यक्ताकस्या में नानाभावजनक कल व्यक्ताकस्या में (जाग्रदवस्था में) परिणत रहते हैं। अतएव 'व्यक्त विरव' नानाभावसमन्वित होता हुआ 'बहुधर्माश्रित' बना रहता है। सम्प्रपक्ष नानाभावापन्न है, यही विरव है। प्रतिसञ्चरपक्ष एकत्वानुगत है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म इस विरव की प्रतिसञ्चारत्मिका प्रतिसर्गावस्था है, तो विरव उस ब्रह्म की सञ्चारत्मिका सर्गावस्था है। इस उभयावस्थासमन्वयमूलक एकत्व को कक्ष्य बना कर ही मुक्ति ने कहा है कि— "अथै ब्रह्म वा इवमप्र आसीत्-स्वयन्त्वेकमेव"।

(१६४) माङ्गलिक संस्मरणमीमांसा—

यह तो हुआ भुक्ति का अध्वर्यवसमन्वय। अब दो शब्दों में : रहस्यार्थ का भी समन्वय कर लीजिए। गोपयन्नाश्रय का आरम्भ उक्त वचन ही से हुआ है। आर्षमन्त्रों के आरम्भ में, तथा समाप्ति में उक्तवचन माङ्गलिक संस्मरण का समावेश एक विशेष महत्त्व रखता है, जिसका विषय वैज्ञानिक विवेचन त्रिस्रष्टकात्मक उपनिषद्बिज्ञानभाष्यभूमिका ग्रन्थ के प्रथमखण्डमें—“उपनिषदों के आद्यत में माङ्गलपाठ क्यों किया जाता है?”, इस परिच्छेद में प्रतिपादित हुआ है। गोपयवचन के आरम्भ में पठित ‘ओम्’ के द्वारा उस आर्षमाङ्गलिक विधान का ही संक्षेप हुआ है, जिसके द्वारा सकेतरूप से भुक्ति आत्माब्रह्म परस्पर आर्षमानव को यही माङ्गलिक शिक्षा प्रदान कर रही है कि “मानव को अपना प्रत्येक कर्म माङ्गलिक संस्मरणपूर्वक ही तो आरम्भ करना चाहिए, एवं तत्पूर्वक ही समाप्त करना चाहिए, क्योंकि माङ्गलिक संस्मरण मानव के ऐहिक-आधुनिक जीवन को स्वस्ति-शान्ति-सुख-समृद्धि-वृद्धि-वृष्टि-वृष्टि पूर्वक प्रकट रखता हुआ एक प्रधान स्वस्थयनकर्म माना गया है।” और जो जिस माङ्गलिक संस्मरण के ओम्-मन्त्र-श्री-श्रीगणेशाय नमः-श्रीपरमात्मै नमः-ओं नमः परमर्षिभ्यः इत्यादि रूप से स्व-स्व-वैयर्थिक उपासनानिवन्धन अनेक विषय माने गये हैं।

(१६५) ‘ओम् ब्रह्म’ का समन्वय—

पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है, कि स्वयम्-हितगाम-वियत्समर्हकम्। त्रिमूर्ति, मनुप्रबोधविज्ञानिक-ब्रह्म-ब्रह्मशक्ति, त्रिमूर्ति आत्मप्रभापति से सम्या अभिमत सत्य है। अतः मात्रकम अमाधिक परात्पर, अक्षरकम अन्वय उक्तकम अक्षर, मक्षरकम क्षर की समष्टि बनता हुआ त्रिमूर्ति आत्मवेष्टा ‘ओम्’ स्वरूप है। अतएव उदमिन मनुब्रह्म को भी आवश्यक ही ‘ओम्’ का अभिधा से, ब्रह्मोक्ति-ब्रह्म-ब्रह्मकर्म है। प्रणवोक्त ही मनुप्रबोधविज्ञान स्वस्मलक्षण बन रहा है। अतएव इस मानवी सृष्टि में ‘ओम् ब्रह्म’ का ‘इदममेव’ इत्यादि प्रणवकम से ही स्वायम्भुवी सृष्टि का उपक्रम हुआ है। अग्नि-इन्द्र-वसु-वाता-अविष्ठा, अर्यमा-वायु-आदित्य आदि विभिन्न प्राणदेवता अपने अपने प्रातिस्विक काम्यों के आभार पर-मूलप्रबोधक मूलोक्त्य बनते हुए स्वतन्त्र ब्रह्म हैं। गोपयभुक्ति के द्वारा जिस हुवेदमयी आपोमयी सृष्टि का निरूपण होने वाला है, उस सृष्टि का मूलभार ब्रह्म प्राणलक्षण ब्रह्म (एकब्रह्म) देवता नहीं है। अग्नि परित्यदि समष्टिस्व ओम्ब्रह्मलक्षण स्वप्रभापति ही इस सृष्टि का प्रवाहक ब्रह्म पदार्थ है। आपोमयी सृष्टिक मूलभूत ब्रह्म के इसी स्वरूप की आर ध्यान आकर्षित करने के लिए भुक्ति ने ब्रह्म का अर्थ ‘ओम्’ को समन्वित करते हुए ‘ओम् ब्रह्म’ का उपक्रमयन माना है। मङ्गलसंस्मरण, तद्द्वारा लाभानुगत स्वस्थयनकर्मशिक्षा सर्वोपरि ब्रह्म का स्वरूपविरक्षण, इत्यादि प्रयोगों का उद्देश्य से ही आरम्भयनन का आरम्भ में-आरम्भ भावति उपाता है।

(१६६) ‘इदममेव आसीत्’ का समन्वय—

‘इदममेव आसीत्’ यह उक्त वाक्य है, जो सृष्टि का वह एक रहस्यपूर्ण सुगुप्त पक्ष हमें जो घर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। सृष्टिधन के मानिक रहस्य का अन्वयण उन अर्थ वैज्ञानिक माना भवा (मार्गीय) में ही किया है, जो अपनी अन्वययननियम का प्रयोग में इदम् का अर्थयन का अर्थ

में स्थितिबन्धन एकत्र भी समाहित रहता है, जिस इस महाद्वारचर्य का यों भी अभिनय किया जा सकेगा कि—सुसुद्धावस्थानुगत स्थिति—अवस्था में ब्रह्म का अनेकमावापन होने रहना, जैसे एक महान् आरचर्य है, तथैव सिद्धावस्थानुगता गति—अवस्था में ब्रह्म का एकमावापन होने रहना भी कम आरचर्य नहीं है। और ऐसी आरचर्यमयी स्थिति में एक वैज्ञानिक यह फलपना कर बैठेगा कि,—एकद्वारी ब्रह्म ने सब सिद्धा के द्वारा विश्वरचना का संकल्प अभिव्यक्त किया होगा, जो उस सिद्धावस्था में सिद्धावस्थानुगत नानात्व से सर्वथा विपर्ययित स्थानुगत अपने सुसुद्धावस्थानुगत एकत्व का अनुभव कर, देवकर स्वयं ब्रह्म को भी एक बार तो महान् आरचर्य हो गया होगा, एवं अपने इस महान् आरचर्य को समन्वित करने के लिए अवश्य ही सिद्धानुगामी सर्गानुरक्त—सर्गामुक्त—सृष्टिकामुक्त ब्रह्म ने उत्कलित यही संकल्प कर डाला होगा कि—“मुझे अपने एकत्वस्वरूप इस आरचर्य के समन्वय के लिए अवश्य ही किसी वैसे मतसद्वहारी ही दूसरे सहयोगी को अपने कर्म—तप—भ्रम—सन्तपन से समुत्पन्न कर ही लेना चाहिए, जिससे मेरी यह आरचर्यभरिणी एकता विश्वरूप में परिणत हो जाय, एवं सर्वद्वारा में शास्त्र्यमात्र पूर्वक सृष्टिनिष्ठाया (मैयुनीसृष्टिरूप विकारात्मक चार भौतिक सर्ग) में समर्थ बन सकूँ।” एकत्वरूप को अनेकत्वमात्र में परिणत कर देनेवाली इस स्वामाविक सिद्धा के स्वरूप विरलेषण के लिए ही मृति का आगे चल कर इस सहज स्थिति का इन शब्दों में अभिनय करना पड़ा कि—“उदैकत—महद्वै यत् (आरचर्य) —तदेकमेवास्मि हन्त—अहं भवेव मन्मात्रं द्वितीयं निम्नमे” इति। ‘भवेव—मानमात्रम्’ उस उत्पत्त्यमान द्वितीय सहयोगी का तात्त्विक स्वरूपविरलेषण कर रहा है। ‘मदेव’ का अर्थ है—‘मेरे जैसा’, एवं ‘मन्मात्रम्’ का अर्थ है—‘मेरे जितना’। ‘मेरे जैसा’ का तात्पर्य है—‘मेरी—सत्यकामना के अनुरूप ही कामना में प्रवृत्त रहने वाला’। ‘मेरे जितना’ का तात्पर्य है—“इच्छानुसृत मेरे कार्य में मेरे आत्मसमर्पण की भाँति ही आत्मसमर्पण करनेवाला”। समानसकल्पत्व ही ‘मदेव’ है। समान वक्ष्यधीर्परक्रमानुगत—शक्तिप्रयोग ही मन्मात्रम् है। और शास्त्र्यमात्रमूलक एका सहयोग—समसमन्वय ही अपूर्व सृष्टि का सर्वक तथा स्वरूपपरवर्धक बना रहता है, जिसका निम्नलिखित आर्षवाणी से स्पष्टीकरण हुआ है—

समानी व आकृति समाना इदयानि व ।
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहामति ॥

—श्वकसं १०।१६।१५

(२०१)—सहयोग—सेवा—तटस्थता—शत्रुता—सम्बन्धवतुष्टयो—

“तुम्हारा संकल्प समान हो, हृदय समान हो, मन समान हो, जैसे कि तुम्हारा लक्ष्य समान है, अभिष्ट है।” लक्ष्य की समानता में समवेत रहनेवाले सहयोगियों का प्रत्येकदशा में समानप्रवृत्ति—अभिन्न धर्मा कर रहना अनिवार्यरूपेण अपेक्षित माना गया है। सभी लक्ष्य साधन्य सम्भव बना करता है। ‘सहयोग—सेवा—तटस्थता—शत्रुता’ इन चार भावों के पर्यवेक्षण—निरीक्षण के माध्यम से ही सहयोग का प्राक्त्विक स्वरूपबोध सम्भव माना गया है। उमानशीलव्यक्तता में सहयोग हुआ करता है, जिस ‘मैत्रीमन्त्र’ कहा गया है। आर्षेद्वि से यही सम्बन्ध प्रधान है, एवं इसी से मानव की प्रातिस्विक (इदयानुगता) मानकता

(१६६) स्वयन्तु-एक-एव-सक्षरा ब्रह्म—

अपि च—'स्वयन्त्रैकमेव' नचनारा ब्रह्मनुगत त्रिविध भेद का भी-निवारक प्रमाणित हो रहा है। नानामात्र ही भेदभाव है। यह भेदभाव क्लृप्ति के तात्पर्य से, कमूलक आनन्द से यद्यपि अनेक भागों में विभक्त है। तथापि वैश्वानरिज्ञं उन समस्त भेदभाषों को भेदाद्वात्री में ही सम्मिलित मान लिया है, जो भेदवाची कथरा—'सञ्जातीयमेव-विजातीयमेव-स्वगतमेव-' नामों से प्रसिद्ध है। एक आत्म का इस दूसरे आत्मइष्ट से विभिन्न है। समाननामीय आत्मइष्टों का यह पारस्परिक विभेद ही 'सञ्जातीयभेद' है। आत्म-नारिकेल-बम्बू-खट्ट-न्याग्रोष-आदि इष्ट परस्पर विभिन्न जातीय हैं। वह विजातीय पारस्परिक विभेद ही 'विजातीयभेद' है। स्वयं एक ही इष्ट में-उदाहरण के लिए आत्मइष्ट में ही आत्मपक्ष-आत्मनञ्जी-आत्मप्रपञ्च-आत्मरास्ता-महाशाखा-प्रत्यन्तराखा-स्थूल-आदि परस्पर अपना विशिष्ट स्वरूप रत रहे हैं। एक ही आत्मइष्ट में सम्मिलित यही पारस्परिक अवयवभेद 'स्वगतभेद' माना गया है। एक महामायापुर में महामायी अव्यक्तब्रह्म वैसे कोई अन्य ब्रह्म नहीं है, अतएव इसे 'सञ्जातीयभेदशून्य' माना जायगा। अव्यक्तब्रह्मातिरिक्त कोई दूसरा विभिन्न स्वरूप-गुण-धर्मा' ब्रह्म भी नहीं है, अतएव इसे 'विजातीयभेदशून्य' कहा जायगा। स्वयं अव्यक्तब्रह्म में असङ्ख्यब्रह्मनुक्ता अभिलक्षा के कारण फलभेद का भी (अवयवभेद का भी) अभाव है, अतएव इसे 'स्वगतभेदशून्य' घोषित किया जायगा। त्रिविध भेदशून्य ब्रह्म वास्तव में 'एककी' ही माना जायगा। 'स्वयन्त्रैकमेव' वाक्य का 'स्वयम्'-शब्द सञ्जातीयभेद का, 'एकम्' शब्द विजातीयभेद का, तथा 'एवं' शब्द स्वगतभेद का व्यावर्तक बन रहा है। जिस प्रकार—'एकमेवाद्वितीये ब्रह्म' इत्यादि अन्य भूति के 'एकम्-एव-अद्वितीयम्' तीनों शब्द-कथरा सञ्जातीय-विजातीय-स्वगत-भेदों के निवृत्तक हैं, तथैव यहाँ 'स्वय-एकम्-एवं' यह शब्दवाची भिदेदव्यावर्तिक का रखी है। इस प्रकार 'ज्यों ब्रह्म वा इदमत्र आसीत्-स्वयन्त्रैकमेव' इस प्रारम्भिक उद्गमभूति के तत्त्वपूर्ण-स्वरूपमास्थान की कसेला का यों अंगत स्पष्टीकरण हो जाता है।

(२००) — 'भदेव मन्मात्रम्' त्वत्पमीमांसा —

यह स्मरण रखिए कि, गायत्र्युक्ति के द्वारा ब्रह्ममूलक उक्त विरक्तियों का प्रतिपादन हो रहा है, जो विरक्तियुक्त ब्रह्म की 'सिद्धिदा' नाम की सधरेच्छा से ही अनुप्राणित माना गया है। ब्रह्म रक्तस्वाम्यमूर्ति है, यह अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है, और यह भी निवेदन किया जा चुका है कि, स्वभाव अवज्ञा है, क्लेशमय स्वज्ञ है। मनोमय स्वपञ्चमूर्ति ब्रह्म क्लेशमूर्ति स्वभाव से मुमुक्षुानुगामी बने रहते हैं, ब्रह्म के द्वारा क्लेश प्रणियों के कर्मिक विरक्तान-विमोक्ष-संस्पृक्त विरक्त अल्पकाल महाभाव में परिणत हो जाया है। वहीं मनोमय स्वपञ्चमूर्ति प्रणमय विरक्त्यात्मब्रह्म के माध्यम से बाह्यमय विरक्त्यात्मब्रह्म के द्वारा स्वमूर्ति क्लेशांगोपाशान-वापन स समन्वित होकर सिद्धिदानुगामी बने रहते हैं, ब्रह्म के द्वारा क्लेशप्रणियों की कर्मिक दृष्टान्तात् त अल्पकाल-मय स्पष्ट विरक्तियुक्त में परिणत हो जाया है। मुमुक्षा (क्लेशप्रणियविमोक्ष-च्छा) स्वात्मिक है, स्वप्रधाना है एवं इत्ये-अनेक से एक बन जाई। यह एकस्वभाव ही प्रधान रहता है। सिद्धिदा (क्लेशप्रणियविमोक्ष-च्छा) स्वात्मिक है, स्वप्रधाना है, एवं इत्ये 'एक से अनेक बन जाई' यह 'अनेकस्वभाव ही प्रधान रहता है। सिद्धिदा ही स्वयं एक महान् आनन्द यह भी प्रधान बना रहता है कि मुमुक्षास्वभा में एकस्व-भावप्रधान ब्रह्म में स्वमिच्छान अनेकस्व भी समाविष्ट रहता है, एवं सिद्धिदानरथा में अनेकस्वभावप्रधान विरक्त

में रहनिरूपण एकत्व भी समाविष्ट रहता है, जिस इस प्रह्लादार्च्य का यों भी अभिनय किया जा सकेगा कि-मुमुक्षुबस्थानुगत स्थिति-अवस्था में ब्रह्म का अनेकभाषण करने रहना, जैसे एक महान् आरच्य है, तथैव सिद्धात्मावानुगत स्थिति-अवस्था में ब्रह्म का एकभाषण करने रहना भी कम आरच्य नहीं है। और ऐसी आरच्यमयी स्थिति में एक वैज्ञानिक यह कल्पना कर बैठेगा कि,—एक ही ब्रह्म ने जब सिद्धा के द्वारा विश्वरचना का सफल अभिव्यक्त किया होगा, तो उस सिद्धावस्था में सिद्धात्मावानुगत नानात्व से सर्वथा विपरीत स्वानुगत अपने मुमुक्षुत्मावानुगत एकत्व का अनुभव कर, देखकर स्वयं ब्रह्म को भी एक बार तो महान् आरच्य हो गया होगा, एवं अपने इस महान् आरच्य को समन्वित करने के लिए अक्षर ही सिद्धात्मावामी धर्मात्मक-धर्मात्मिक-वृष्टिकामुक ब्रह्म ने उत्कल यही संकल्प कर डाला होगा कि,—“मुझे अपने एकत्वरूप इस आरच्य के समन्वय के लिए अवरय ही किसी वैसे मतसदृश ही दूसरे सहयोगी को अपने काम-तप-भक्त-सन्तपन से समुत्पन्न कर ही लेना चाहिए, जिससे मेरी यह आरच्यकारिणी एकता द्वित्वरूप में परिणत हो जाय, एवं तद्द्वारा में दाम्पत्यभाव पूर्वक चाटनिष्ठा (मैथुनीसमिरण विकारात्मक चर भौतिक सर्ग) में समथ बन सकूँ।” एकत्वरूप को अनन्तत्वभाव में परिणत कर ऐतिहासिक इस स्वाभाविक सिद्धा का स्वरूप विरोध के लिए ही भक्ति को आगे चल कर इस तरह स्थिति का इन शब्दों में अभिनय करना पड़ा कि—“तदैवत-महदेव यः (आरच्य) तदेकमेवास्मि हन्त-आहं भवेव भग्नान् द्वितीय निर्ममे” इति। ‘भवेव-भग्नान्’ उक्त उक्तस्मान् द्वितीय सहयोगी का तात्त्विक स्वरूपविरोध कर रहा है। ‘भवेव’ का अर्थ है—‘मेरे जैसा’, एवं ‘भग्नान्’ का अर्थ है—‘मेरे जितना’। ‘मेरे जैसा’ का तात्त्विक है—‘मेरी-सत्यभक्तता के अनुरूप ही कामना में प्रवृत्त रहने वाला’। ‘मेरे जितना’ का तात्त्विक है—“इच्छानुरूप मेरे कार्य में मेरे आत्मसमर्पण की भाँति ही आत्मसमर्पण करनेवाला”। समानसकल्पत्व ही ‘भवेव’ है। समान वक्ष्यवीर्यपराक्रमागत-शक्तिप्रयोग ही वन्मात्रम् है। और दाम्पत्यमाकूलक ऐसा सहयोग-समसमन्वय ही अपूर्व रुचि का सर्वत्र तथा स्वरूपसंरक्षक बना रहता है, जिसका निम्नलिखित आर्वाणी स स्वीकरण हुआ है—

समानी व आकृति ममाना इदयानि व ।

समानयस्तु वो मनो यथा व सुसहामसि ॥

—श्रुतं ० १०१ (६२) १५

(२०१) -सहयोग-सेवा-तटस्थता-शत्रुता-सम्बन्धतुष्टयो—

“तुम्हारे संकल्प समान हों, इच्छा समान हों, मन समान हो जैसे कि तुम्हारा लक्ष्य समान है, अभिन्न है।” लक्ष्य की समानता में समन्वित रहनेवाले सहयोगियों का प्रत्यक्षदृष्टा में समावयव-अभिन्न धर्मात्मा बन रहना अनिवार्यरूपेण अपेक्षित माना गया है। तभी लक्ष्य साधन सम्पन्न बना करेगा है। ‘सहयोग-सेवा-तटस्थता-शत्रुता’ इन चार भावों के धर्मपक्ष-निराकरण के माध्यम से ही सद्दया का वास्तविक स्वकरोध सम्भव माना गया है। समानशीलान्यसमता में सहयोग हुआ करता है, जिस ‘मैत्रीसम्बन्ध’ कहा गया है। आरंभ से यही सम्बन्ध प्रधान है, एवं इसी से मानव की प्रातिष्ठिक (इदयानुगत) मानसता

का सख विकास सम्भव बना करता है। इस विलक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक प्राणनिष्पन्न सख अनुरूपता (जो लोकव्यवहार में योग्यता कहलाई है)-शिक्षा-मोजन (आहारविहार)-मजन (उपासना)-शयन-गमन-भाषण-रुदन-हसन-व्यवहार (लोकव्यवसाय)-लक्ष्य (उद्देश्य)-भ्रम (शारीरिकतप)-परिभ्रम (प्राणतप)-आदि अनेक भावों के समसम्बन्ध पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किसी भी वृत्ति-वर्चन-आधरण में यदि यथाकिञ्चित् भी-रक्षात्मक भी-अन्तर आ जाता है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धात्मक सहयोग मलीमस बन जाता है। यही मलीमस सहयोग कालान्तर में अनुकूल-प्रतिकूल-स्थिति-परिस्थितियों के सारतम्यसे-निमग्नानुग्रह से सेवा-उत्प्रेयता-शत्रुता, इन तीनों में से किसी भी एकभाव का अनुगामी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृष्टता सात्विक है, साथ ही इसके स्वार्थ का संरक्षण निश्चित है, तो उस दशा में यह आबरसहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आह्लाकरवर्ती प्रमाणित हो जाता है। 'गुरु-शिष्यभाव-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृत्ति के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वार्थसाधन भी सम्भव नहीं बनाता, साथ ही सहयोगप्रदानबनित संघर्ष से यह उद्वेग भी रहता है, तो उस अकस्या में वह सहयोग का परित्याग कर 'उत्प्रेयता' का अनुगमन कर लेता है। यदि सहयोगप्रदाता का आन्तरिकवर्ण (अन्तर्बर्ण-प्रज्ञात्मक मनोभाव) उमोगुणबहुता उमोमूला किसी लिप्य लालच-लोकैवशा-निर्वैषया से समन्वित है, और वह इस सहयोग में यदि अपनी लिप्य-एषणा की सकलता का अनुमन नहीं करता, तो इसमें 'शत्रुता' का उदय हो पड़ता है।

(२०२)-समानमस्तु वो मन—

देखा गया है, सुना गया है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा सम्यक् रूपेण कि, आरम्भ में किसी लिप्य-एषणा की मूलाधार कान्तर सहयोगप्रदान की क्रमना से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आकुलाभ्याकुल बने हुए सहयोगी यहाँ सर्वस्वार्थ के लिए व्यग्र प्रतीत होने लगते हैं, यहाँ अपनी इस लिप्य-एषणा की सकलता की क्या तो विदूर, प्रत्युत परिणाम में इसका सर्वस्वान्मूलन देखकर सदा लक्ष्य-उद्देश्यविषयक प्रवृत्त होता-शत्रु ही बन बाया करते हैं, फिर वह लक्ष्य भले ही वैयक्तिक आध्यात्मिक विकास से सम्बन्ध रखता हो, किंवा तो परिवार-समाज-राष्ट्र-आभुदय से अनुप्राणित हो। अतएव लोकव्यवहारसंरक्षण के लिए नैष्ठिक मानव का यह कतव्य हो जाता है कि, वह अपने लक्ष्य की सकलता के लिए सहयोगी को किंवा सहयोगियों को लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गोपयवृत्ति के 'मवेद्य मन्मात्रम्'-'समानमस्तु वो मन' इत्यादि आदेशों के अनुरूप ही अपनी कार्यप्रवृत्ति निश्चित करे। एवंकिंच 'अवस्थानुरूप व्यवहरता' प्रत्येक दशा-दशा-चेष्ट-काल-स्थिति-परिस्थिति में निश्चयेन मङ्गलमयी ही प्रमाणित हुआ करती है। यदि किसी आपातमणीया मायकतामूला भ्रान्ति के कारण, यथाप्रदर्शानुगत प्रवर्णनापय के कारण मानव को यदा कदा दुर्गमवरा तथाकथित लिप्य-एषणाप्रसक्त कल्पित सहयोगी प्राप्त हो जाय, तो उनका आन्तरिक म्मापह स्वभाव का शोध प्राप्त होने के अव्यहितोपरकाल में ही जैसे समस्त सहयोगियों का अहि-कष्ट-किम् आत्मनिरूपेण ऐशान्तिक परित्याग ही कर देना चाहिए। इस रहस्यपूर्ण सत्य का अनुगमन न करने वाला मायक मानव न केवल पदे पदे अपमानित ही होता, अपितु दिनदिन इसके शत्रुपक्ष की वृद्धि होती जाती है। यही 'मवेद्य मन्मात्रम्' निष्पन्न का प्रासन्निक व्यवहारानुगत स्वरूपविरलेषण है। प्रायश्चित्तमेव, प्रकृत्यनुकूलम्।

(२०३) सहधर्म चरताम्—

ब्रह्मने 'मदेव मन्मात्रम्' भाषना से यंसे सहयोगी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्य में समानरूप से सहयोग प्रदान करे, विस प्राकृतिक समान सहयोग के आधार पर पति-पत्नी-लक्ष्य आर्पदात्म्यभाव प्रविष्टित माना गया है। यही नहीं, ऐसा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यभावोत्पन्न ही माना जायगा, माना गया है। 'सहधर्म चरताम्' के अनुसार धर्मपत्नी ही एवंप्रकार पूर्वलक्षणा सहयोगिनी मानी गई है। और सम्भवतः क्यों, निश्चयनैव उस अत्यन्त ब्रह्मने भी अपनी 'मदेव मन्मात्रम्' कामना का अनुरूपतापूर्वक सफल बनाने के लिए सहयोगी का अन्वेषण करते करते अन्ततोगत्वा समानशीलव्यसनपरायणा—मदेव मन्मात्रा—पत्नी को ही अभिव्यक्त किया होगा, जिस 'ब्रह्मपत्नी' (व्यक्तप्रकृति) का स्वरूप अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

(२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

“हम अपने सटग अपने परिमाण से समतुलित (हमार जैसे हमार जितने ही) द्वितीय देव का निर्माण करें” श्रद्धा को यही यह कामना है, जिसका अभ्यन्तमानुगत शारवत ब्रह्मलक्षणा मनोमय स्वयम्भूत से सम्बन्ध कलाया गया है। सकृत्प्राप्तिका इस मनु की मानस कामना का ही (सृष्टि के सामान्य तीन अनुक्रमों में से प्रथम 'काम' नामक अनुक्रम का ही) इस कवन से स्पष्टीकरण, किंवा स्पष्ट हुआ है। लक्ष्यहीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-अमन्योदित तप प्राण व्यापाररूपा चेष्टा-यत्न), एवं लक्ष्य-तप से उन्मुख ही अमन्योदित भ्रम (वाग्व्यापाररूप शारीरिक कर्म) इस प्रकार प्रकृतिविरुद्ध, अतएव अप्राकृतिक रूप से उत्पन्न काम, तदनुगत तप, तदनुगत कर्म प्रथम तो लक्ष्यविहि में सफल ही नहीं होते। यदि युगाद्यनुयायेन अश्रुतः उपलब्ध प्राप्त होती भी है, तो ऐसे सिद्ध लक्ष्यों में स्थायित्व नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तप-भ्रम वहाँ सर्वोत्तमा लक्ष्यानुगत, अतएव सर्वोत्तमा श्रुत्यामी, अतएव च सर्वोत्तमा स्नातन हैं सफल हैं, वहाँ मानवीय काम तप भ्रम मानव के पराणा-लिप्तात्मक अपने प्रकाशपररूप क्षेत्र से अमन्योदित-कुटिल प्रमाणित होते हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी बन कर 'मनस्त्वन्मन्-वचस्त्वन्मन्-कर्मण्यन्मन्-तुरात्मनाम्' का चरितार्थ करते हुए सर्वोत्तमा लक्ष्यच्युत, अतएव सर्वोत्तमा अस्थिर, अतएव च सर्वोत्तमा क्षणिकमात्रात्मक बने रहते हैं, निष्फल बने रहते हैं। सकृत्प्राप्तिक काम (कामना) है कुछ और, किन्तु तप है विभिन्न ही एवं कर्मात्मक बाह्य व्यापाररूप भ्रम किन्ती अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। सोचते कुछ और हैं, चंदा कुछ और है, शारीरिक व्यापार किन्ती अन्य क्षेत्र का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ और पटित हो रहा है, चेष्टा कुछ और ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया जा रहा है। सकृत्प कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ और ही हैं। इस प्रकार मन-प्राणवाचक्य आत्मवेनतारूप हृदयस्थ मनुप्रकाशित के काम-तप-भ्रम अनुक्रमों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ स्वस्तितप्रक-चलितप्रक बना हुआ मानव आध्यात्मिक इन मनुकलाओं की सहबलित-स्वाभाविक समता का, नैसर्गिक श्रुतमात्रात्मक समत्वलक्षण बुद्धियोग को आश्रित करता हुआ, अभिभूत करता हुआ, निम्नत करता हुआ अपने आध्यात्मिक कला को निर्बल-निस्तेज-अशक्त ही बना लेता है। फलतः एव अव्यवस्थित-वता मानवों के संक्षय-चेष्टा-भ्रम प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। ठीक इस विपरीत विन आर्पमानवों के, निगमागमपरायण नैतिक मानवश्रेष्ठों के काम-तप-भ्रम-मनस्त्वन्-वचस्त्वन्-कर्मण्यन्मन् महात्मनाम् के अनुसार एक दूसरे का लक्ष्य बनाते हुए पारस्परिक श्रुतमात्र-अनुकूलतालक्षण-समत्वलक्षण,

का सर्व विकास सम्भव बना करता है। इस विलक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक प्राणनिष्पन्न सर्व अनुसूचित (जो लोकव्यवहार में योग्यता कहलाई है)-शिञ्जा-मोवन (आहारविहार)-मन्त्र (उपासना)-शयन-गमन-माषण-रुदन-हसन-व्यवहार (लोकव्यवसाय)-लक्ष्य (उद्देश्य)-भ्रम (शारीरिकत्व)-परिभ्रम (प्राणत्व)-आदि अनेक भावों के समसम्बन्ध पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किसी भी वृत्ति-वचन-आचरण में यदि यत्किञ्चित् भी-नैस्वात्मिक भी-अन्तर आ जाता है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धात्मक सहयोग मलीमल बन जाता है। यही मलीमल सहयोग कालान्तर में अनुसूल-प्रतिकूल-स्थिति-परिस्थितियों के वारतन्त्रसे-निम्नानुग्रह से सेवा-तटस्थता-शत्रुता, इन तीनों में से किसी भी एकभाव का अनुगामी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृत्या सात्विक है, साथ ही इसके स्वार्थ का संरक्षण निश्चित है, तो उस दशा में वह अवरसहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आन्धकारवर्ती प्रमाणित हो जाता है। 'गुरु-शिष्यभाव'-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृत्ति के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वार्थरक्षण भी सम्भव नहीं बनता, साथ ही सहयोगप्रदानबन्धित सर्प से यह उद्वेग भी रहता है, तो उस अवस्था में वह सहयोग का परित्याग कर 'तटस्थता' का अनुगमन कर लेता है। यदि सहयोगप्रदाता का आन्तरिकबन्ध (अन्तर्बन्ध-प्रज्ञात्मक मनोभाव) उभोगुणबहुला उभोगुणाला-लोकेष्ट्या-विशेषणा से समन्वित है, और वह इस सहयोग में यदि अपनी लिप्सा-एषणा की सफलता का अनुभव नहीं करता, तो इसमें 'शत्रुता' का उदय हो पक्या है।

(१०२)-समानमस्तु वो मन-

बैसा गया है, हुना गया है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा सम्यक् रूपेण कि, आरम्भ में किसी लिप्ता-एषणा की मूलाधार बनाकर सहयोगप्रदान की क्षमता से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आत्मानुसूचित बनते हुए सहयोगी वहाँ सर्वस्वार्थ के लिए व्यग्र प्रतीत होने लगते हैं, वहाँ अपनी इस लिप्ता-एषणा की सफलता की क्या तो विद्व, प्रसुप्त परिणाम में इसका सर्वस्वोन्मूलन बैलकर स्वयं लक्ष्य-उद्देश्यविचारक प्रवृत्ति होना-शत्रु ही बन जाया करते हैं, फिर वह लक्ष्य मलो ही वैयक्तिक आध्यात्मिक किञ्चित् से सम्बन्ध रहता हो, किन्ना तो परिहार-समाप्त-शत्रु-अभ्युदय से अनुभावित हो। अतएव लोकव्यवहारसंरक्षण के लिए नैतिक मानव का यह कच व्य हो जाता है कि, वह अपने लक्ष्य की सफलता के लिए सहयोगी को किन्ना सहयोगियों को लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गोपयवृत्ति के 'मवेब मन्मात्रम्'-'समानमस्तु वो मन' इत्यादि आदेशों के अनुरूप ही अपनी क्षम्यपवृत्ति निश्चित करे। एवंविधा 'अवस्थानुरूप व्यवस्था' प्रत्येक दिशा-दशा-क्षेत्र-काल-स्थिति-परिस्थिति में निरन्तर मन्त्रालय ही प्रमाणित हुआ करती है। यदि किसी आपातमणीया मयकृतमूला भ्रान्ति के कारण, बाधप्रदानानुगत प्रचारकापय के कारण मानव को यदा कदा दुर्भाग्यवश तथाकथित लिप्ता-एषणापरायण कथित सहयोगी माता हा जाय, तो उनका आन्तरिक मयापह स्वरूप का बोध प्राप्त होने के अव्यवहितोत्तरकाल में ही जैसे समस्त सहयोगियों का यदि-क्या किन्ना आत्यन्तिकरूपेण ऐकान्तिक परित्याग ही कर देना चाहिए। इस रहस्यपूर्ण तथ्य का अनुगमन न करने वाला मानुष मानव न केवल पदे पदे अकामानि ही होना, अपितु दिनदिन इसके शत्रुपक्ष की शक्ति होती जाती है। यही 'मवेब मन्मात्रम्' निष्पन्न का प्रासङ्गिक व्यवधानानुगत रूपपरिचय है। प्राणद्वन्द्वमेव, प्रवृत्तमनुगम्य।

(२०३)-सहधर्म चरताम्—

ब्रह्मने 'मवेवमन्मात्रम्' भाषना से वैसे सहयोगी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्यों में समानरूप से सहयोग प्रदान करे, जिस प्राकृतिक समान सहयोग के आधार पर पति-पत्नी-सदृश आर्षादाम्पत्यभाव प्रतिष्ठित माना गया है। यही नहीं, ऐसा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यभावात्मक ही माना जाएगा, माना गया है। 'सहधर्म चरताम्' के अनुसार धर्मपत्नी ही एवंप्रकार पूर्वलक्षणा सहयोगिनी मानी गई है। और सम्भवतः क्यों, निश्चयेनैव उस अव्यक्त ब्रह्मने भी अपनी 'मवेव मन्मात्रम्' कामना को अनुरूपतापूर्वक सफल बनाने के लिए सहयोगी का अन्वेषण करते करते अन्ततोगत्वा समानशीलव्यसनपरायणा-मवेव मन्मात्रा-पत्नी को ही अभिव्यक्त किया होगा, जिस 'ब्रह्मपत्नी' (व्यक्तप्रकृति) का स्वरूप अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

(२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

“हम अपने सट्टा अपने परिमाण से समतुलित (हमारे जैसे हमारे जितने ही) द्वितीय देव का निर्माण करें” ब्रह्म को यही वह कामना है, जिसका अभ्यन्तमानुगत शारवत ब्रह्मलक्ष्य मनोमय स्वयम्भूतनु से सम्बन्ध बतलाया गया है। संकल्पारम्भका इस मनु की मानस कामना का ही (सृष्टि के सामान्य तीन अनुकूलों में से प्रथम 'काम' नामक अनुकूलन का ही) इस वचन से स्पष्टीकरण, किंवा संग्रह हुआ है। लक्ष्यहीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-अमर्यादित तप प्राण व्यापाररूपा चेष्टा-यत्न), एवं लक्ष्य-तप से उन्मुख ही अमर्यादित भ्रम (वाग्ब्यापाररूप शारीरिक कर्म) इस प्रकार प्रकृतिविरुद्ध, अतएव अप्राकृतिक तप उत्पन्न काम, सतनुगत तप, सतनुगत कर्म प्रथम तो लक्ष्यविहि में रुकल ही नहीं होते। यदि शुष्णाद्यव्यायेन अंशतः उपलब्धता प्राप्त होती भी है, तो ऐसे सिद्ध लक्ष्यों में स्थायित्व नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तप-भ्रम बहाँ सर्वज्ञाना लक्ष्यानुगत, अतएव सर्वज्ञाना स्थायी, अतएव च सवात्मना स्नातन हैं, रुकल हैं, वहाँ मानवीय काम तप-भ्रम मानव के एका-शिष्टात्मक अपने प्रकाशपरक रूप देव से अमर्यादित-कुटिल प्रमाणित होते हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी बन कर 'मनस्विक-वचस्विक-कर्मस्विक-तुरात्मनाम्' को चरितार्थ करते हुए सर्वात्मना लक्ष्यव्युत्, अतएव सर्वात्मना अस्मिन्, अतएव च सर्वज्ञाना चणिकमावापन बने रहते हैं, निष्पन्न बने रहते हैं। संकल्पात्मक काम (कामना) है कुछ और, क्रियात्मक तप है विभिन्न ही, एव कर्मात्मक नाम व्यापाररूप भ्रम किसी अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। लोचते कुछ और हैं, चेष्टा कुछ और है, शारीरिक व्यापार किसी अन्य देव का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ और बलित हो रहा है, चेष्टा कुछ और ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया आ रहा है। संकल्प कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ और ही है। इस प्रकार मनःप्राणवाक्य आत्मदेवतारूप हृदयस्थ मनुप्रभापति के काम-तप-भ्रम अनुकूलों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ स्तलितप्रश-वलितप्रश बना हुआ मानव आध्यात्मिक इन भनकलाओं की लक्ष्यविह-स्वाभाषिक समता को, नैतिक श्रुतभावात्मक समत्वलक्षण बुद्धियोग को प्राप्त करता हुआ, अभिभूत करता हुआ, निम्नृत करता हुआ अपने आध्यात्मिक आ का निर्बल-निस्तेज-अशक्त ही बना लेता है। फलतः ऐसे ध्वजबन्धित-चता मानवों के संकल्प-चेष्टा-भ्रम प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। टीक इसके विपरीत त्रिन आर्षमानवों के, निगमागमपरायण वैदिक मानवभेदों के काम-तप-भ्रम-मनस्विक-वचस्विक-कर्मस्विक-महत्सनाम् के अनुसार एक दूसरे को लक्ष्य बनाते हुए पारपरिक श्रुतभावा-अनुकूलतालक्षण-समत्वलक्षण,

का सहज विकास सम्भव बना करता है। इस विलाक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक प्राणनिरन्धन सहज अनुरूपता (जो लोकव्यवहार में योग्यता कहलाई है)-शिक्षा-मोचन (आहारविहार)-मनन (उपासना)-शयन-गमन-माषण-कदन-हसन-व्यवहार (लोकव्यवसाय)-लक्ष्य (उद्देश्य)-भ्रम (शारीरिकतप)-परिभ्रम (प्राणतप)-आदि अनेक माया के समसम्बन्ध पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किसी भी दृष्टि-वर्षन-आचरण में यदि यतकिञ्चित् भी-रस्तामक भी-अन्तर आ जाता है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धतमक सहयोग मलीमस बन जाता है। यही मलीमस सहयोग क्षालान्तर में अनुकूल-प्रतिकूल-स्थिति-परिस्थितियों के वारतन्त्रसे-निग्रहानुग्रह से सेवा-तटस्थता-शत्रुता, इन तीनों में से किसी भी एकमात्र का अनुगामी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृत्या सात्विक है, साथ ही इसके स्वायं का संरक्षण निश्चित है, तो उस दशा में वह अवरसहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आशावशवर्षी प्रमाणित हो जाता है। 'गुरु-शिष्यभाव'-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृत्ति के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वार्थसाधन भी सम्भव नहीं बनता, साथ ही सहयोगप्रदानबलित संघर्ष से वह उद्वेग भी रक्तता है, तो उस अवस्था में वह सहयोग का परित्याग कर 'तटस्थता' का अनुगमन कर लेता है। यदि सहयोगप्रदाता का आन्तरिकजगत् (अन्तर्जगत्-प्रकृतिक मनोभाव) तमोगुणबहुला तमोमूला किसी लिप्ता लालसा-लोकैषणा-किसैषणा से समन्वित है, और वह इस सहयोग में यदि अपनी लिप्ता-एषणा की सफलता का अनुभव नहीं करता, तो इसमें 'शत्रुता' का उदय हो पड़ता है।

(१०२)-समानमस्तु वो मन-

बोला गया है, हुना गया है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा सम्यग रूपेण कि, आरम्भ में किसी लिप्ता-एषणा को मूलाधार बनाकर सहयोगप्रदान की कामना से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आकुलाभ्याकुल करते हुए सहयोगी बहाँ सर्वस्वार्थ के लिए व्यग्र प्रतीत होने लगते हैं, वहाँ अपनी इस लिप्ता-एषणा की सफलता की कथा तो विदूर, प्रत्युत परिणाम में इसका सर्वस्वेन्मूलन देखकर सखा लक्ष्य-उद्देश्यविषयक प्रबल द्वेष्टा-शत्रु ही बन जाया करते हैं, फिर वह लक्ष्य म्लो ही वैयक्तिक आध्यात्मिक विचार से सम्बन्ध रखता हो, किंवा तो परिवार-समाज-राष्ट्र-अमुदय से अनुप्राणित हो। अस्वयं लोकव्यवहारसंरक्षण के लिए नैतिक मानव का यह कर्तव्य हो जाता है कि, वह अपने लक्ष्य की सफलता के लिए सहयोगी को किंवा सहयोगिनी को लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गोपयवृत्ति के 'मद्देव मन्मात्रम्'-समानमस्तु वो मन' इत्यादि आदेशों का अनुक्रम ही अपनी आर्यपद्धति निश्चित करे। एवंविधा 'अवस्थानुरूप व्यवस्था' प्रत्येक दिसा-दशा-सेष-क्षाल-स्थिति-परिस्थिति में निरन्धन मञ्जलमयी ही प्रमाणित हुआ करती है। यदि किसी आपातमण्ठीया मातृकामूला भ्रान्ति के कारण, भावप्रदर्शानुगत प्रतारणाय के कारण मानव को यदा कदा दुर्भाग्यवश तथाकथित लिप्ता-एषणापराध कल्पित सहयोगी प्राप्ता हो जाय, तो उनका आन्तरिक भ्रमावह स्वप्न का बोध प्राप्त होने के अव्यहोत्तरकाल में ही वेले समस्त सहयोगिनी का अहि-कञ्चुकिता आत्मनिरुद्धरूपेण ऐकान्तिक परित्याग ही कर देना चाहिए। इस रहस्यपूर्ण तथ्य का अनुगमन न करने वाला मातृक मानव न केवल पदे पदे अवमानित ही होता, अपितु दिनदिन इसके शत्रुपक्ष की दृष्टि होती जाती है। यही 'मद्देव मन्मात्रम्' निरन्धन का प्रासङ्गिक व्यवहारानुगम स्वकमविरलोप्य है। प्राप्तिरूपेण, महत्तमनुसन्धम्।

(२०३)-सहधर्म चरताम्—

ब्रह्मने 'मदैवमन्मात्रम्' भावना से वैसे सहयोगी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्य में समानरूप से सहयोग प्रदान करे, बिना प्राकृतिक समान सहयोग के आधार पर पति-पत्नी-सहचर्य आर्यदाम्पत्यभाव प्रतिष्ठित माना गया है। यही नहीं, ऐसा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यभावत्मक ही माना जायगा, माना गया है। 'सहधर्म चरताम्' के अनुसार धर्मपत्नी ही एकरूपा पूर्णलक्षणा सहयोगिनी मानी गई है। और सम्भक्तियों, निश्चयेनैव उक्त अभ्यस्त ब्रह्मने भी अपनी 'मदैव मन्मात्रम्' कामना को अनुरूपतापूर्वक सकल बनाने के लिए सहयोगी का अन्वेषण करते करते अन्ततोगत्या समानशीलव्यसनपरायणा-मदैव मन्मात्रा-पत्नी का ही अभिव्यक्त किया होगा, अर्थात् 'महापत्नी' (व्यस्तप्रकृति) का स्वरूप अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

(२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

"हम अपने सहस्रा अपने परिमाण से समनुलित (हमार जैसे हमारे जितने ही) द्वितीय देव का निर्माण करें" ब्रह्म को यही यह कामना है, जिसका अभ्यन्तात्मनुगत शाश्वत ब्रह्मलक्षण मनोमय स्वयम्भूम्बु से सम्बन्ध स्थापना गया है। संकल्पारम्भिक इस मनु की मानस कामना का ही (सृष्टि के सामान्य तीन अनुकूलों में से प्रथम 'काम' नामक अनुकूलन का ही) इस वचन से स्पष्टीकृत्य, किया स्पष्ट हुआ है। लक्ष्यहीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-प्रमथ्यदित तप, शयन व्यापाररूपा चेष्टा-मत्त), एवं लक्ष्य-तप से उन्मुख ही अभ्यर्थादित भ्रम (वागव्यापाररूप शारीरिक कर्म) इस प्रकार प्रकृतिविकृत, अतएव अप्राकृतिकरूप से उत्पन्न काम, सधनुगत तप, सधनुगत कर्म प्रथम ता लक्ष्यविशिष्ट में सकल ही नहीं होते। यदि गुणाचरन्मायेन अग्रतः सकलता प्राप्त होती भी है, तो ऐसे सिद्ध लक्ष्यों में स्थापित्य नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तप-भ्रम बड़ा सर्वोत्तम लक्ष्यानुगत, अतएव सर्वोत्तम लक्ष्यायी, अतएव च सर्वोत्तमा सनातन है, सहा है, यहाँ मानवीय काम तप-भ्रम मानव के पण्य-लिप्तात्मिक अपने प्रहापणरूप दोष व अभ्यर्थादित-कुदिल प्रमाणित होते हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी बन कर 'मनस्त्यन्यत्-वचस्त्यन्यत्-कर्मवयन्यत्-तुरात्मनाम्' का चरितार्थ करते हुए सर्वोत्तमा लक्ष्यन्युत्, अतएव सर्वोत्तमा अस्थिर, अतएव च सर्वोत्तमा क्षणिकमापाप्य बने रहते हैं, निष्पन्न बने रहते हैं। संकल्पात्मक काम (कामना) है कुछ और, क्रियात्मक तप है विभिन्न ही, एवं कर्मात्मक ब्रह्म व्यापाररूप भ्रम किसी अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। सोचते कुछ और है, चेष्टा कुछ और है, शारीरिक व्यापार किसी अन्य क्षेत्र का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ और पटित हो रहा है, चेष्टा कुछ और ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया जा रहा है। संकल्प कुछ है, करते कुछ हैं, करते कुछ और ही हैं। इस प्रकार मनःप्राणवाह्यमय आत्मदेयतारूप इदमस्य मनुप्रभापति के काम-तप-भ्रम अनुकूलों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ स्तस्तिप्रसन्न-चलितप्रसन्न बना हुआ मानव आप्यात्मिक इन मनुकलाओं की सहजसिद्ध-स्वाभाविक समता को, नैसर्गिक अनुभावसमक समरसलक्षण सुप्रियाय को आश्रित करता हुआ, अभिभूत करता हुआ, किम्बुत करता हुआ अपने आप्यात्मिक ब्रह्म को निर्दल-निस्तब्ध-अग्रतः ही बना होता है। पक्षतः ऐसे पृथग्विभक्त-पञ्च मानवों के सङ्घ-वष्टा-भ्रम प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत बिना आर्षमानवों के, निगमागमपराधन वैदिक मानवभ्रों के काम-तप-भ्रम-मनस्त्येक-वचस्त्येक-कर्मवयेक महत्सनाम् के अनुसार एक दूसरे को लक्ष्य बनाते हुए पारंपरिक अनुगामी-अनुकूलतालक्षण-समत्वलक्षण,

यह सख्त विकास सम्भव बना करता है। इस विलक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक प्राणनिरूपण सख्त अनुरूपता (जो लोकव्यवहार में योग्यता कहलाई है)-शिक्षा-मोहन (आहारविहार)-मनन (उपासना)-शयन-गमन-माषण-रुदन-हसन-व्यवहार (लोकव्यवसाय)-लक्ष्य (उद्देश्य)-भ्रम (शारीरिकतप)-परिभ्रम (प्राणतप)-आदि अनेक माया के समसम्बन्ध पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किसी भी वृष्टि-वर्षा-आचरण में यदि यत्किञ्चित् भी-रैखात्मक भी-अन्तर आ जाता है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धोन्मत्त सहयोग मलीमस बन जाता है। यही मलीमस सहयोग कालान्तर में अनुकूल-प्रतिकूल-स्थिति-परिस्थितियों के वारतम्पसे-निर्ग्रहानुग्रह से सेवा-तटस्थता-शत्रुता, इन तीनों में से किसी भी एकमात्र का अनुगामी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृत्या सात्विक है, साथ ही इसके स्वार्थ का संरक्षण निश्चित है, तो उस दशा में वह अवरसहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आशावशक्तों प्रमाणित हो जाता है। 'गुरु-शिष्यभाव'-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृष्टि के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वार्थव्ययन भी सम्भव नहीं बनता, साथ ही सहयोगप्रदान-वर्जित संघर्ष से वह उद्ध्वेग भी रहता है, तो उस अवस्था में वह सहयोग का परित्याग कर 'उत्थता' का अनुगमन कर लेता है। यदि सहयोगप्रदाता का आत्मन्तरबल (अन्तर्बल-प्रकृतिक मनोभाव) समोन्मुखता समोमूला किसी सिद्धि-लाभ-लोकेष्टि-विचैष्टि से समन्वित है, और वह इस सहयोग में यदि अपनी सिद्धि-एषणा की सफलता का अनुभव नहीं करता, तो इसमें 'शत्रुता' का उदय हो पड़ता है।

(२०२)-समानमस्तु वो मनः—

देखा गया है, सुना गया है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा सम्पूर्ण रूपेण कि, आरम्भ में किसी सिद्धि-एषणा की मूलाधार बनाकर सहयोगप्रदान की क्षमता से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आत्कुलान्वाकुल करते हुए सहयोगी वहाँ सर्वस्वार्थ के लिए व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं, वहाँ अपनी इस सिद्धि-एषणा की सफलता की कथा तो विदूर, प्रत्युत परिणाम में इसका सर्वस्वोन्मूलन देखकर सदा लक्ष्य-उद्देश्यविधातक प्रकट होता-शत्रु ही बन जाया करते हैं, फिर वह लक्ष्य मलो ही वैयक्तिक आध्यात्मिक विकास से सम्बन्ध रहता हो, किंवा तो परिवार-समाज-राष्ट्र-आन्धुदय से अनुप्राणित हो। अतएव लोकव्यवहारसंरक्षण के लिए नैतिक मानव का यह कतब्य हो जाता है कि, वह अपने लक्ष्य की सफलता के लिए सहयोगी को किंवा सहयोगिनी को लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गोपयभूति के 'मधेय मन्मात्रम्'-समानमस्तु वो मन' इत्यादि आदेशों का अनुक्रम ही अपनी कार्यपद्धति निश्चित करे। एवंविधा 'अवस्थानुरूप व्यवहरण' प्रत्येक दशा-दशा-चेष्ट-फल-स्थिति-परिस्थिति में निरूप्येन महत्त्वमयी ही प्रमाणित हुआ करती है। यदि किसी आपात्तमणीया मायकतामूला आन्ध्र के धरण, भावप्रदार्शनिकता प्रत्यापन के कारण मानव को यदा कदा दुर्भाग्यवश तथाकथित सिद्धि-एषणापरायण कसिप्त सहयोगी प्राप्त हो जाय, तो उनके आत्मन्तर मयापद स्वरूप का बोध प्राप्त होने के अग्रद्वितीचरण में ही जैसे समस्त सहयोगियों का अहि-कञ्चिन्त आत्मनिकरूपेण ऐकान्तिक परित्याग ही कर देना चाहिए। इस रहस्यपूर्ण घट्य का अनुगमन न करने वाला मायक मानव न केवल पदे पदे अक्षमानित ही होता, अपितु दिनदिन इसके शत्रुपद की इति होती जाती है। यही 'मधेय मन्मात्रम्' निरूपण का प्राकृतिक व्यवहारानुगत स्वरूपपरिचोपण है। प्राग्दृष्टमेव, प्रकृतमनुसंधानम्।

(२०३)-सहधर्मं चरताम्—

ब्रह्मने 'मदेयमन्माप्रम्' भावना से वंसे सहायी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्य में समानरूप से अंशग प्रदान कर, त्रिष प्राकृतिक समान सहायक का आधार पर पति-पत्नी-सहज आर्यदाम्पत्यभाव प्रतिष्ठित माना गया है। यही नहीं, पूरा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यमायात्मक ही माना जायगा, माना गया है। 'सहधर्मं चरताम्' के अनुसार धर्मपत्नी ही एवरूपा पूर्वसहजता सहयोगिनी मानी गई है। और सम्भवतः स्त्री, निजचयेनैव उस अध्वर्युत ब्रह्मने भी अपनी 'मदेय मन्माप्रम्' कामना को अनुरूपतापूर्वक सफल बनाने के लिए सहयोगी का अन्वेषण करते करते अन्ततोगत्या समानशीलभ्यसनपराकथा-मदेय मन्मावा-स्त्री को ही अभिप्रेत किया होगा, जिस 'ब्रह्मपत्नी' (अस्तप्रकृति) का स्वरूप अनुपम में ही स्पष्ट होने वाला है।

(२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

"हम अपने सृष्टि अपने परिमाण से समतुलित (हमार जैसे हमारे जितने ही) द्वितीय देव का निर्माण करें" ब्रह्म को यही यह कामना है, निश्चय अस्वयत्मानुगत शारवत ब्रह्मलक्षण मोक्षमय स्वयम्भुमनु से सम्बन्ध नतलाया गया है। संकल्पार्थिका इस मनु की मानस कामना का ही (सृष्टि के सामान्य तीन अनुकथा में से प्रथम 'काम' नामक अनुकथन का ही) इस वचन से स्पष्टीकरण, किंवा संग्रह हुआ है। लक्ष्यहीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-अमर्यादित तप प्रायः व्यापाररूपा चेष्टा-यत्न), एवं लक्ष्य-तप से उन्मुक्त ही अमर्यादित भ्रम (वागव्यापाररूप शारीरिक कर्म) इस प्रकार प्रकृतिविरुद्ध, अतएव अप्राकृतिकरूप से उत्पन्न काम, उदनुगत तप, उदनुगत कर्म प्रथम वा लक्ष्यसिद्धि में सफल ही नहीं होते। यदि पुरुषाचरन्यायेन अंशतः उपक्षता प्राप्त होती भी है, वो ऐसे सिद्ध लक्ष्यों में ग्राहित नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तपः-भ्रम जहाँ सर्वज्ञाना लक्ष्यानुगत, अतएव सर्वात्मना स्थायी, अतएव च स्वात्मना सनातन है, सफल है, जहाँ मानवीय काम तथाभ्रम मानव के प्राणा-शिक्षात्मक अपने प्रज्ञापरारूप रोग से अमर्यादित-कुटिल प्रमाणित होत हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी बन कर 'मनस्त्वन्मत्-वचस्त्वन्मत्-कर्ममयान्यत्-तुरात्मनाम्' को चरितार्थ करते हुए सर्वात्मना लक्ष्यच्युत, अतएव सर्वात्मना अस्थिर, अतएव च सर्वज्ञाना क्षणिकमावापन बने रहते हैं निष्कृत बने रहते हैं। संकल्पात्मक काम (कामना) है कुछ और, क्रियात्मक तप है विभिन्न ही एवं कर्मात्मक वाग व्यापाररूप भ्रम किसी अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। लोचते कुछ और है, चेष्टा कुछ और है, शारीरिक व्यापार किसी अन्य क्षेत्र का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ और बंथित हो रहा है, चेष्टा कुछ और ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया जा रहा है। संकल्प कुछ है करते कुछ है, करते कुछ और ही है। इस प्रकार मन प्राणवाक्यमय आत्मदेवतारूप ह्रस्वस्थ मनुप्रजापति के काम-तप-भ्रम अनुकथनों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ लक्षितप्रज्ञ-चलितप्रज्ञ बना हुआ मानव आध्यात्मिक इन मनुकथाओं की सहचरिद्ध-स्वामाविक समता को, नैतिक श्रुतमात्रात्मक समत्वसहज सुश्रियो का आश्रित करता हुआ, अभिभूत करता हुआ विस्मृत करता हुआ अपने आध्यात्मिक मत्त को निर्बल-निस्तेज-अशक्त ही बना लेता है। फलतः ऐश्वर्यवर्धित-धन माननों के संकल्प-चेष्टा-भ्रम प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। टीक इसके विपरीत किन आर्षमानवों के, निगमागमपरायण नैतिक मानववेष्टों के काम-तप-भ्रम-मनस्वयेक-वचस्वयेक-कर्ममयार्थक महात्मनाम् के अनुसार एक दूसरे का लक्ष्य बनाते हुए पारस्परिक श्रुतमात्र-अनुकथनसहज-समत्वसहज,

मुद्रियोगमाध्यम से मर्यादित रहते हैं, सत्यसंकल्पधर्मा ईश्वरका उनका सन्प्राणवाङ्मय इष्ट मनु अपने स्वामाकिक समत्व में सुप्रतिष्ठित रहता हुआ सन्त-सरास्य बना रहता है। फलतः ऐसे व्यवस्थितचेता मानवभेदों के सत्य संकल्प-बेदा-भ्रम निरचयेन सफल ही बने रहते हैं। काम-तप-भ्रमभावों की इसी ईश्वरीय-प्राकृतिक समता को लक्ष्य बनाते हुए ही भूति ने आगे बाकर कहा है कि—“सत्यसंकल्पानन्तर ब्रह्म ने संकल्प के अनुरूप सकल्प को लक्ष्य बना कर ही तप किया, भ्रम किया, एवं सर्वास्त में काम-तप-भ्रम, इन तीनों का एकत्र समन्वय कर बाँधा, जो समसमन्वय ‘सन्तपन’ कहलाया”।

(२०५) तद्व्यभाम्यत्-अभ्यतपत् —

‘तद्व्यभाम्यत्, अभ्यतपत्, समतपत्’ का तात्पर्य यही है कि, संकल्पातिभ्रम मानसव्यापार लक्षणा कामना के अभ्यवहितोत्तरकाल में ही मनुप्रजापति के (मनोमय स्वयम्भू मनु के) अचरात्मनुगत प्राणमय हिरण्यगर्भ मनु में सर्व्व उत्पन्न हो गया, इस प्राणसर्व्व के अभ्यवहितोत्तरकाल में ही मनु-प्रजापति के (प्राणमय हिरण्यगर्भ मनु के) चरत्मानुगत वाङ्मय विराट्मनु में सर्व्व उत्पन्न हो गया। यह त्र्यवर्गारूप वाग्निमनुनिष्कचन-संघोम ही भ्रम नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्राणरूप हिरण्यगर्भमनुनिष्कचन-घोम ही तप कहलाया। एवं मनोरूप स्वयम्भूमनुनिष्कचन-घोम ही काम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीनों में चरत्मानिष्कचन वाग्निसंज्ञा यन्त्रवाग्निसंस्वरूप विराट्मनु का संघोमलक्षण भ्रम ही संकल्पित-तपोऽनुगत-द्वितीय देव अमिष्यक्त का मूल उपादान प्रमाणित हुआ। प्राणव्यापारलक्षण तप के अनन्तर ही यद्यपि वाग्व्यापारलक्षण भ्रम का उदय होता है। अतएव सहस्रदृष्टिवादा का रूप यही है कि—‘सोऽकमकत्, स तपोऽव्यक्त, सोऽव्यक्त’।

(२०६) तद्व्यतपत्-अभाम्यत् —

तथापि एक रहस्यात्मक कारणविशेष से कुछ एक विशेष स्थलों में प्रथम स्थान भ्रम को, द्वितीय स्थान तप को प्रदान कर दिया गया है। वह कारण यही है कि, चरत्निष्कचन-कम्-रस-गन्धि-स्पर्श-शब्द-लक्षणा तन्मात्राओं से असंशुद्ध, अतएव अभ्रमचक्र, अचरत्निष्कचन सुखकर्मप्राणवत्त्व वाङ्मयभूत चर के आचार पर प्रतिष्ठित होकर स्वव्यापारानुष्ठानप्रसार में भ्रमर्ष बना करता है। बिना चरमाङ्गमभूत को आचार बनाए अचरप्राणमयत्व तपोलक्षणास्वव्यापार में असमर्थ है। प्राणी (भूत) ही प्राणव्यापार कर सकता है। केवल प्राण तो अप्राण है। इसीलिए तो इस चरूप भी विशुद्ध प्राण को ‘अच्छ’ कहा जाता है। इस प्रकार प्रविद्याभूमि की दृष्टि से ही वाङ्मय भ्रम को यत्रतत्र प्रथम स्थान प्रदान कर दिया गया है। एकमात्र इसी हेतु से—‘अभ्यभाम्यत्-अभ्यतपत्’ रूप से भ्रम का पहिले, तप का तदनन्तर उल्लेख कर दिया गया है, जो केवल दृष्टिचपेत् ही माना जाएगा। दृष्टिचपेत्ता में तो ‘अभ्यतपत्-अभ्यभाम्यत्’, यही सदा नमः प्रतिष्ठित रहेगा।

(२०७) ‘धान्तस्य तप्तस्य’ स्वरूपमीमांसा—

“नमप्रजापति (मनु-प्राणगर्भस्वाङ्मय स्वयम्भू-हिरण्यगर्भगर्भित विराट्मयमनुप्रजापति) अपन तथापि संकल्प के अनुरूप दिए जान वाले (निर्मातृ हो पड़ने वाले) तप और भ्रम, तथा तपःभ्रम के

उपनिषत्परिपात्र स्तुतन से 'तप्त-भान्त-सन्तप्त' बन गए" इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाली—
 "तस्य भान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य" श्रुति का भाव यही है कि, मनुप्रजापति का पञ्चगिरूप वागभाग
 इस संघर्ष से विश्वस की चरमसीमा पर पहुँच गया। कैसा संघर्ष? सर्वव्यापक संघर्ष, आत्मन्तात् सर्वदिगन्तु भी
 व्यापक संघर्ष। यद्वच्छेदेन (यत्सीमा में) ब्रह्म व्याप्त है, तद्वच्छेदेनैव ब्रह्मनिश्वासरूप वागग्नि व्याप्त
 मा। तद्वच्छेदेनैव यह संघर्ष भी व्याप्त हो गया। अलातचक्रात्मक गतिशील महाब्रह्मण्ड में व्याप्त
 (अरहात्मक त्रिकेन्द्रमावात्मक दीपवृत्तरूप सीमामण्डल में व्याप्त) वागग्नि का अणु अणु (वृत्तरूपात्मक
 वागग्नि के गुणाणुभूत) घुम्ब हा पड़े। और इस महान् संघर्ष का परिणाम हुआ कालान्तर में—'पानी'
 ब्रह्म—'सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्, वागेव सासृज्यत'—(शत० ६।१।१।७)। सिद्ध विषय है
 कि, जब भी अग्निपरमाणु अपने विश्वस की चरमावस्था में पहुँच जाते हैं, तो इनकी विकासावस्था संकोचा-
 वस्था में परिणत हो जाती है। अग्निविश्वस की संकोचावस्था का नाम ही 'जल' है, जिसे विश्वानमाया में
 'सोम' कहा गया है। ग्रीष्मश्चतु आनेयश्चतु मानी गई है, जिसे हम उपपञ्चाल (उन्हाला-अग्निफाल)
 कहा करते हैं। आपाव के मध्य में, जब कि अग्निविश्वस चरमसीमा पर पहुँच जाता है, अग्नि 'अ
 अतिशयकर्मण' 'ऊरू' (उमृद्ध) बन जाता है, तो व्याकरणनियमानुसार इसे 'वर्ष' आदेश हो जाता है,
 अग्नि ही बलरूप में परिणत हो जाता है। अतिशय अम से संघर्ष की चरमावस्था में पहुँचता हुआ
 शरीरग्नि प्रत्यक्ष में बलरूप में (स्वेद नामक फूटने के रूप में) परिणत प्रतीत हो रहा है। अतिशय
 क्रोध से उन्मत्त संघर्ष से भी यही स्थिति हो जाती है। शोकाग्नि संघर्ष से (अहिरहाग्नि संघर्ष से), तथा
 स्नेहाग्नि संघर्ष से (मार्गवाग्नि संघर्ष से) अभुपात ॥ पकना भी प्रत्यक्ष ही है। इसी आचार पर श्रुति
 का—'अग्नेराप' सिद्धान्त स्थापित हुआ है।

(२०८) आर्द्र-शुष्कस्वरूपपरिचय—

स्थिति का जो सम्बन्ध कीजिए। परात्पर ब्रह्म 'रस' तथा 'बल'। भेद से भावद्वयापन था। ब्रह्म
 की इन दोनों कलाओं का क्रमशः 'स्थिति'—'गति'—इन दो भावों में व्यक्तीभाव हुआ। आगे चलकर
 मैथुनोद्घटि के उपक्रम में इन दोनों की 'स्नेह' 'तेज' इन दो भावों में अभिव्यक्ति होती है।
 रस, स्थिति, स्नेह, तीनों अनुयोगी हैं, एवं बल, गति, तेज, तीनों अनुयोगी हैं। रस-स्थिति-स्नेह के

* यद्यपि ब्रह्मसीमामण्डल परिपूर्णभावद्वयता वर्तुलानुताकार ही है। किन्तु सृष्टिदशा में इसे
 अपने मनःप्रायवाक्य के त्रिकदभाव के कारण त्रिकेन्द्र बन जाना पड़ता है। त्रिकेन्द्रात्मक वृत् ही अरहाकार
 'दीर्घवृत्' माना गया है। तीन वृत्त (गोल) वृत्तों का सीमित करता हुआ इन दीर्घवृत्त बन जाता है
 जो अरहाकार से समतुलित है। अतएव सृष्टिदशा में ब्रह्मवृत्त को 'ब्रह्मवृत्त' नाम से व्यवहृत करना ॥
 अनवर्ण्य बनता है।

— सोऽभिप्राय शरीरात् स्वात् सिसृचुर्विविधा प्रजाः ।

अप एव ससर्जदौ तासु बीजमवासृजत् ॥

—मनु

कल-गति-तेज, वे तीनों प्रतियोगी हैं। ये ही द्वन्द्वालिप्त द्विनियतिलब्धया (दुनिया-द्विनियति) सृष्टि के मूलस्तम्भ हैं। रस-स्थिति-समन्वित स्नेहसत्य 'भृगु' है, एवं कल-गति-समन्वित तेज-तत्त्व 'अग्निरा' है। भ्रुव (भनावयव-निनिद्रावयव) धन्र (तरलावयव), घकण (विरलावयव-नाभावयव), इन तीन नैसर्गिक अवस्थाओं के कारण दोनों तत्व तीन तीन अवस्थाओं में परिणत हो रहे हैं। भनावस्थापन वही भृगु 'आपो' है, तरलावस्थापन वही भृगु 'वायु' (साम्प्रदायिक नामक शान्तवायु) है। एवं विरलावस्थापन वही भृगु 'सोम' है ×। तथैव भनावस्थापन वही अग्निरा 'अग्नि' है, तरलावस्थापन वही अग्निरा 'यम' (यम नामक उग्र वायु) है, एवं विरलावस्थापन वही अग्निरा 'आदित्य' * है, अग्नि यम-आदित्य की समष्टिरूप अग्निरा ही 'तेज' है एवं आप-वायु-सोम की समष्टि रूप भृगु ही 'स्नेह' है। तेज 'शुष्क' तत्व है, रुच तत्व है, उत्तरोत्तर विच्छास्त्राली-विक्षास्त्रालुगामी (खसनेवाला) है। स्नेह 'आर्द्र' तत्व है, स्निग्धतत्व है, उत्तरोत्तर संकोचशाली-संकोचानुगामी (सिकुचने वाला) है। तन्मूर्त्य भौतिक विश्व में इन शुष्क-आर्द्र, दो तत्वों का ही साम्राज्य है, जैसे कि 'द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति-शुष्कं चैव-आर्द्रं चैव। अन्धुष्कं-सवानेयम्। यदार्द्रं तत् सौम्यम्' (शत ना १।१।१।२।१) इत्यादि शान्तपथी अति से प्रमाणित है।

(२०६) अग्नीषोमात्मक जगत्-

इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने व्यावहारिक जगत् के लिए इस तथ्य का अनिवार्यरूपेण अनुगमनीय बोधित किया है कि, "मानव को सदा सवदा प्रत्येक वृत्ता में समन्वयपूर्वक भ्रुव-अग्निरा-तत्त्वों के-स्नेह-तेजोभावों के-समसमन्वय के आधार पर ही अपने व्यवहार-कण्ड का सञ्चालन करना चाहिए"। विशुद्ध रुच (रुसा-आग्नेय-कोषादि) मानव भी, कार्यरुचलता से वञ्चित रह जाय है। एवं विशुद्ध आर्द्र (स्निग्ध-सौम्य-अनुरागवयव) मानव भी असकल ही बना रह जाता है। परिस्थितनुसार रुचत-आर्द्रता दोनों का समसमन्वय खसने वाला नैतिक मानव ही सकल मानव है, जिस सकलता के लिए आर्धमानव (महर्षि) की ओर से हमें यह आदेश प्राप्त हुआ है कि-"भृगुषामग्निरसां वपसा तप्यध्यम्" (तै० ब्रा० १।२।७।१।)। 'अग्नीषोमात्मक जगत्' (बृहदारण्यकसंहिता १।१।१) इत्यादि आपनियत वचन भी अन्त्युपलब्ध शुष्क-अग्निरा (तेजोभाव), एवं सोमोपलब्ध आर्द्र भृगु (स्नेहभाव) की व्यापकता का ही समर्पण कर रहा है।

× 'आपो-यमु-सोम-इत्येते भृगवः' (का० ब्रा० पू २।१८)।

● आदित्य वस्तुतः अग्निरा विरल पाण का ही नाम है, जिसके 'इन्द्र'-धाता'-भग'-भृषा'-मित्र'-यरुण'-अयमा'-अंशु'-यिषस्यान'-त्यष्टा'-समिधा'-विष्णु' य वाद अमान्तर निवेद माने गए हैं। सत्यमयल में क्योंकि इन आदित्यपाणों का समन्वय हो रहा है। एवमात्र इन्हीं दृष्टि से सूर्य को 'आदित्य' नाम से भी व्यवहार कर दिया जाता है। श्रुत सूर्य की ओर आदित्य का प्रयोग-गम्य नहीं है।

(२१०) भृगु-ज्ञोत्तमव विश्व-

भृगु और अक्षिरा, क्या दोनों दो स्वतन्त्र तत्व हैं? यह प्राकृतिक प्रश्न है, जिसका हाँ, ना दोनों उत्तरों से सम्बन्ध माना जागया। हाँ, इसलिए कि अहोरात्रयत् (आग्नेय अहः, सौम्या रात्रिवत्) दोनों की विभिन्नता प्रत्यक्ष में प्रमाणित है। ना, इसलिए कि, एक ही तत्व की अवस्थाश्रयी क्रमशः 'भृगु-अक्षिरा' कहलाई है। इस अमिन्नता-दृष्टि से अक्षिरा ही भृगु है, एवं भृगु ही अक्षिरा है। यहाँ त्रय है, वही त्रय है जैसा कि अनुपद में हो स्पष्ट होने वाला है। हृदयस्थल से विनिर्गत हन्तर (निकलकर) गुरुप परिधि की ओर अग्नि-यम-आदित्यरूप अक्षिरा उत्तरोत्तर विराजित-विकसित-होते हुए ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं-। अग्नि-यम-आदित्य, इन तीनों का पारस्परिक दृश्य (हृदयानुगत) संघर्ष ही इनका अक्षिरात्व, किंवा अमिन्नत्व है। परिधि (सीमा) पर्यन्त तीनों का क्रमिक विकास अनुपलब्ध बना रहता है। परिधि-सीमा से बहिर्भूत होते ही तीनों का दृश्य-मावात्मक संघर्ष उन्निष्ठ हो जाता है, विकास उपरान्त हो जाता है। परिणाम-स्वरूप तीनों विकास की इस चरमसीमा पर पहुँचते ही सकोचावस्था में परिणत होते हुए परिधि से पुनरावर्तित बन कर हृदयामिमुख (केन्द्रामिमुख) हो जाते हैं। केन्द्रामिमुख बने हुए इस अक्षिरा का नाम ही 'भृगु' है। वस्तुपिण्डभृगु हृदयकिन्तुपर्यन्त इस भृगु का स्वरूप सुरक्षित रहता है। क्योंकि तदवधिपर्यन्त भृगु के आप-वायु-सप्त-इन तीनों स्वरूपों के अवस्थान (स्थिति) के लिए पर्याप्त अवकाश (स्थान) सुरक्षित बना रहता है। किन्तु ठीक केन्द्र-किन्तु पर पहुँचते ही तीनों अवकाशस्थानरूप प्रविष्टा (आभय) से वञ्चित हो जाते हैं। यही इस भृगुत्रयी की सकोचावस्था की चरमावस्था है। स्थानाभाव से केन्द्रागता भृगु-त्रयी का संघर्ष हो पड़ता है। इस संघर्षरूप क्षोभ से स्नेहगुणक मार्गबन्धन उन्निष्ठ हो जाता है। तत्स्थान में तेजोगुणक आक्षिरसमाव आविर्भूत हो पड़ता है। इस प्रकार अक्षिराभाव में परिणत भृगुत्रयी अकिलान्न हृदय से परिधि की ओर अनुगत हो जाती है। तद्विरुद्ध-केन्द्रप्रतियोगी-परिण्यनुयोगी विकासशील वही सत्त्व अक्षिरा बना हुआ है, एवं परिधिप्रतियोगी-केन्द्रानुयोगी सकोचशील वही तत्त्व भृगु बना हुआ है। अतएव 'अग्नेराय' वत्-'अद्भ्योऽग्नि' भी कहा और माना जा सकता है, जिस मान्यता के आधार पर ही वेदशास्त्र की सुप्रसिद्धा 'अवध्विनी' नाम की दृष्टिविधा से सम्बन्धित निम्नलिखित मन्त्र श्रुति का सम्बन्ध सम्भव बन रहा है, जो पृथिवी तथा सौ में समानरूपरूप से आप, तथा अग्नि का सम्बन्ध घोषित कर रही है—

* समानमेतदुदकं भृज्वैत्यव चाहमिः ।

भूमिं पर्जन्या विन्यन्ति दिवं जिवन्त्यग्नय ॥

—अथर्वसं० १११६४।५१

—इत एत उदारुहन्—दिवस्पृष्टान्यारुहन् ।

प्र भूर्जयो यथापथि घामक्षिरसो ययु ॥

सामसंहिता पू० १।२।

* इस किय का विराद वैज्ञानिक निवेदन शतपथविज्ञानभाष्य के ५५अथ सर्पात्मक पञ्चमस्तव्य में प्रकाशित हो चुका है ।

नल-गति-तेज, ये तीनों प्रतियोगी हैं। ये ही द्वन्द्वात्मिक दिनियतिलक्षणा (युनिया-दिनियति) सृष्टि के मूलस्तम्भ हैं। रस-स्थिति-समन्वित स्नेहत्व 'भृगु' है, एवं नल गति-समन्वित तेज-तत्त्व 'अक्षिरा' है। भुव (भनावयव-निनिहावयव) भद्र (तरलावयव), धरुण (विरलावयव-बाष्पावयव), इन तीन नैसर्गिक अवस्थाओं के कारण दोनों तत्व तीन तीन अवस्थाओं में परिणत हो रहे हैं। भनावस्थापन वही भृगु 'आपः' है, तरलावस्थापन वही भृगु 'वायु' (साम्प्रदायिक नामक शान्तवायु) है। एवं विरलावस्थापन वही भृगु 'सोम' है ×। तथैव भनावस्थापन वही अक्षिरा 'अग्नि' है, तरलावस्थापन वही अक्षिरा 'यम' (रुद्र नामक उग्र वायु) है, एवं विरलावस्थापन वही अक्षिरा 'आदित्य' है, अग्नि यम-आदित्य की समष्टिरूप अक्षिरा ही तेज है, एवं आप-वायु-सोम की समष्टि रूप भृगु ही 'स्नेह' है। तेज 'शुष्क' तत्व है, रूद्र तत्व है, उच्चोत्तर विश्वरूपाशी-विश्वरूपानुगामी (केशनेवाला) है। स्नेह 'आर्द्र' तत्व है, स्निग्धतत्व है, उच्चोत्तर संकोचशाली-संकोचानुगामी (सिकुन्ने वाला) है। सम्युक्त वैश्विक विश्व में इन शुष्क-आर्द्र, दो तत्वों का ही साम्राज्य है, जैसे कि 'द्वयं वा इदं तृतीयमस्ति-शुष्कं चैव-आर्द्रं चैव। यच्छुष्कं-तवाग्नेयम्। यदार्द्रं तत् सौम्यम्' (शत० ब्रा० १।१।३।२१) इत्यादि शास्त्रीय मति से प्रमाणित है।

(२०६) अग्नीषोमात्मक जगत्-

इसी आचार पर वैदिकानिर्दिष्ट व्यावहारिक जगत् के लिए इस तथ्य को अनिवार्यरूपेण अनुगमनीय प्रेरित किया है कि, "मानव को सदा सचवा प्रत्येक वर्रा में समन्वयपूर्वक, सुवर्णिततरवों के-स्नेह तेजोभावों के-समसमन्वय के आचार पर ही अपने व्यवहारकण्ड का सञ्चालन करना चाहिए"। विशुद्ध रूद्र (रूद्रा-आग्नेय-लोषाधि) मानव भी, अत्येककृत्य से प्रेरित रह जाता है। एवं विशुद्ध आर्द्र (स्निग्ध-सौम्य-अनुगमययण) मानव भी असफल ही बना रह जाता है। परिस्थित्यनुसार रूद्रत्व-आर्द्रत्व दोनों का समसमन्वय रखने वाला नैष्ठिक मानव ही सफल मानव है, जिस सफलता के लिए आर्धमानव (महर्षि) की ओर से हमें यह आदेश प्राप्त हुआ है कि-"भृगूणामक्षिरसा तपसा तप्यष्यम्" (ते ब्रा० १।२।७।१)। 'अग्नीषोमात्मक जगत्' (बृहत्सामसाधनविषय २।४।) इत्यादि आपनिषद ध्वनित अन्त्युपलक्षित शुष्क-अक्षिरा (तेजोभाव), एवं सौम्योपलक्षित आर्द्र भृगु (स्नेहभाव) की व्यापकता का ही समर्पण कर रहा है।

× "आपो-वासु-सोम-इत्येते भृगवः" (ब्रा० ब्रा० पू० २।६।)।

● आदित्य वस्तुतः आक्षिप्त विरल प्राण का ही नाम है, जिसके 'इन्द्र'-धाता'-भग'-पूषा'-मित्र'-वरुण'-अर्यमा'-भृगु'-विषस्यान्'-त्वष्टा'-सपिता'-विष्णु' य-बारह भवान्तर निभेद माने गए हैं। तत्त्वमयकाल में क्योंकि इन बारह आदित्यमात्रों का समन्वय हो रहा है। एकमात्र इन्हीं दृष्टि से सूर्य को 'आदित्य' नाम से भी व्यवहार कर दिया जाता है। फलतः सूर्य और आदित्य का पर्याय-समन्वय नहीं है।

‘सुवेद’ है। वेद यदि स्थितिनिर्माणापन्न है, तो सुवेद तेज स्नेहगुणक है। सात्पर्य कहने का यही है कि ब्रह्म की ‘मदेव स्मन्मात्र’ धामना से जो आपोमय द्वितीय वेदात्मक द्वितीय देव आविर्भूत हुआ, वही ‘अथर्ववेद’ नामक यह आपोमयवत्त्व है, जिसे सूर्य की अपेक्षा से तो प्रथमज, एवं स्वयम्भू की अपेक्षा से द्वितीयज माना गया है, एवं जो सूर्यमण्डल से भी परमस्थान में प्रसिद्धि रखने के कारण ‘परमेष्ठी’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, एवं जो परमेष्ठी मैथुनीच्छि (वैकारिकर्षण) का उपक्रमवित्तु माना गया है।

(२१३)–अथवेद्या सृष्टिस्वरूपस्थिति—

‘तत् सृष्ट्या त्वेषानुप्राविशत्’ सिद्धान्तानुसार त्रयीवेदमूर्ति, जिन्हा अग्निमूर्ति ब्रह्म अपने अग्निवेदभाव से आपः तत्त्व को समुत्पन्न कर इसके गर्भ में समाविष्ट हो गया, जो कि गर्भप्रवेश—धर्म अमृतप अमृतानुत्पन्नय की भाँति ही सृष्टिमात्र का सामान्य ही अनुत्पन्न माना गया है। स्वाङ्गसमुत्पन्न आपोमय सुवेद के गर्भ में विभूतिसम्बन्ध से ब्रह्म के प्रविष्ट हो जाने का परिणाम यह होता है कि, आरम्भ में केवल स्नेहगुणक रहने वाला आपः इस अग्निवेदप्रवेश से तेजोयुक्त भी बन जाता है। इस प्रकार अथर्वलक्षण आपःतत्त्व स्वस्वरूप से स्नेहगुणक, एवं स्वायम्भुवाग्नि के प्रवेश से तेजोयुक्त बनता हुआ उभयात्मक ही मान लिया गया है। आपोमय अथर्व का तेजोभाव ही अक्षिरा है, स्नेहभाव ही भृगु है, बिन दोनों मार्गक—आक्षिरातत्त्वों का स्वरूपनिर्दर्शन पूर्व में करया जा चुका है। अधधानपूर्वक संक्षलनविद्या सृष्टिस्वरूप की इस वस्तुस्थिति को पुनः एक बार लक्ष्य बना लीजिए।

(२१४)–भृगुत्रयी एवं अक्षिरात्रयी—

त्रयीवेद के यजुग्नि के सम्बन्ध से स्नेहगुणक आपः में तेजोभाव का भी उदय हो गया। स्नेहमय आपः ‘भृगु’ कहलाया, एवं तेजोमय आपः ‘अक्षिरा’ कहलाया। ‘आपः’—वायु—‘सोमः’—य तीन अवस्था भृगु की हुई, ‘अग्नि’—यम—‘आदित्य’—अक्षिरा की हुई। सूर्यवक्षिरा—वट्टक कन्द्रस्थ प्रविष्ट त्रयीवेद से समन्वित रहा, जिसके ‘श्रद्ध’—‘साम’—‘यजु’—‘जू’ ये चार विकर्त हैं। चतुष्पत्ती त्रयीवेदात्मक गर्भाभूत अग्निवेद ही ‘पुरुषब्रह्म’ कहलाया, एवं वट्टपत्ती अथर्व वेदात्मक आपोवेद ही ‘पत्नीब्रह्म’ कहलाया। चतुष्पत्ती ब्रह्मपति, वट्टपत्तीवेदा सुब्रह्मण्या पत्नी, दोनों की दशकलाओं के दाम्पत्यभाव से ही ‘विराजमसृजन् प्रभु’। दशावयव विराडग्निमूर्ति सूर्यनायकया ही इस दाम्पत्य से समुद्भूत प्रथमकर्त है, जिसका निम्न स्थित यजुः भूत सं स्वरूपविराजण हुआ है—

हिरण्यगर्भ समवर्चताम्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं दाम्पतेर्मां कस्मै दद्याय हविषा विधेम ॥

—यजुसंहिता

(२११)-दिव भूमि च निर्ममे-

आहिरस अग्नि, मार्ग्य सोम, दोनों एक ही तत्व के हृदय-परिधिरूप दो भागों के शत्रुयोगी-प्रतियोगी दो रूप हैं, इसी आधार पर 'एकं वा इदं वि धभूय सर्वम्' (ऋक्स०) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है। नही तत्त्व हृदयदशा में आहिरस पुरुषतत्त्व है, परिधिदशा में मार्ग्यी स्वीतत्त्व है। यही अहिरास्मेष्ट पति है, सगुरुण फली है, जिन दोनों से वावापृथिव्य महाभक्षायक का स्वरूप-निर्माण हुआ है। पृथिवी मार्ग्यी बनती हुई माता है, योः आहिरस बनता हुआ पिता है, दोनों अर्द्ध-पूजात्मक एक वृत्तमावापन्न एकमूर्ति हैं, जिनका 'द्यौषित' पृथिवि मातृ' रूप से यशोगान हुआ है। अमिन्नतस्वमूलक इसी प्राकृतिक अलक्ष्य दाम्पत्यतत्त्व के आधार पर राजर्षि मनु को 'ताभ्यां स शकलाभ्या द्विधं भूमिश्च निर्ममे' (मनु १।१३) सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं।

(२१२)-सुब्रह्मस्वरूपमीमासा-

स्थिति-गतिमात्रात्मक यजुर्वेद (अग्नि-वाक्, -माण-वाक्, -वायु-आकाश, -रूप पुरुषवेद) ऋक्समलज्जण व्योनाय (हृद-सीमा) से समन्वित है, यह कहा जा चुका है। यही वह त्रयीवेद है, जिसे यजुर्वेद के सम्बन्ध से 'अग्निवेद' कहा गया है, जो यह स्वायम्भुव अग्निवेद विज्ञानजगत में 'ब्रह्मनिर्ब्रह्मसित-अपीरु-पेयवेद' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। एवं जिसके सात्त्विक स्वकमविरक्षेपण के लिए ही अपौरुषेयतत्त्वात्मक वेद की प्रतिकृतिरूप मन्त्रब्राह्मणलक्षणा नित्यावाक्-लक्ष्य शब्दब्रह्ममय वेदशास्त्र का महर्षियों के अन्तःकरण में आविर्भाव हुआ है। त्रयीवेद ही स्वयम्भूज है, जिसने पूर्वकथनानुसार-सुवेद मन्त्रोत्र द्वितीय वेद की उत्पत्तिक्रमना से प्रेरित होकर तब एवं अम का अनुगमन करते हुए दोनों के समन्वयरूप उक्तपन-धर्म को लक्ष्य बनाया है। स्वयम्भू-ब्रह्म के तपोमय अमात्मक उक्तपन-से, संक्षोभलक्ष्य स्वयं से उक्त-मान्त-उक्त अग्निवेद, किया वेदानि (वामनि) द्रुत हो जाता है। अग्निवेद का यही द्रुत मग्न वह 'आप-तत्त्व' है, जो अथर्व-विद्यावाच्यों के द्वारा 'सुवेद' नाम से व्यञ्जित हुआ है। 'अथ अर्वाक् उत्पद्यते' ही इस सुवेदरूप आपोवेद की 'अथर्व' अग्निवा का स्वकमनिर्बचन है। स्वयम्भूलक्ष्य स्वायम्भुव ऋक्-वामक-समष्टिरूप 'त्रयीवेद' प्रथमवेद है, यह अग्निवेद है, अतएव इसे 'उपवेद' कहा जायगा। यही उक्त क्रमानुसार आप-रूप में परिणत होकर अपनी उमत्वा से उपशान्त हो जाता है, सुरान्त हो जाता है। जिस प्रकार प्रचरक प्रीम्न में खैरताप अपने विशुद्ध यौव अग्निताप के कारण सर्वथा रुज बना रहता हुआ सर्वथा कटु-अस्वस्व प्रतीत होता है, एवमेव विशुद्ध अग्निमलज्जण स्वायम्भुव त्रयीवेद भी कटु-उम-माना जा सकता है। वही कटु-अस्वस्व सर्वथाप जिस प्रकार शीतल में शीत-शान्त-लेशगुणक-सोमसम्बन्ध से अपनी उमत्वा से अभिभूत होता हुआ सुरान्त माव में परिणत होकर उक्त (सुरानना) बन जाता है, एवमेव स्वायम्भुव अग्निवेद को भी आप से समन्वित हो जाने पर (आपोमय बन जाने पर) सुरान्त माना जा सकता है। अतएव अग्निवेद के प्रथमावतारस्थानीय द्वितीय वेदात्मक इस अथर्वलक्ष्य आपोवेद को इसके स्वाभाविक-उम-लेद-सुरान्तगुण धर्म के अनुकूल से इसे 'सुवेद' (उम-सुरान्त-वेद) कहा जा सकता है। यह 'सुवेद' नामक आपो वेद क्योंकि स्वायम्भुव वेद स अर्वाक् (स्वायम्भुव-महिमाप्रबल के गर्भ में स्वयम्भू के परचाट) उमुदभूत-आविर्भूत है, अतएव अथ अर्वाक् निर्बचनानुसार तत्त्वज्ञों में इसे 'अथर्ववेद' नाम से व्यञ्जित किया है। स्वायम्भुव वेद 'ब्रह्म' है, तो तत्पुत्र यह आपोवेद 'सुब्रह्म' है। ब्रह्मवेद यदि 'वेद' है, तो सुब्रह्मवेद-

‘सुवेद’ है। वेद यदि स्थितिगतिमात्रावयव है, तो सुवेद तेजोस्नेहगुणक है। तात्पर्य कहने का यही है कि ब्रह्म की ‘मदेव मन्मात्र’ क्रमना से जो आपोमय द्वितीय वदात्मक द्वितीय देव आविर्भूत हुआ, वही ‘अथर्ववेद’ नामक यह आपोमयतत्त्व है, जिसे सूर्य की अपेक्षा से तो प्रथमब, एवं स्वयम्भू की अपेक्षा से द्वितीयब माना गया है, एवं जो सूर्यमण्डल से भी परमस्थान में प्रतिष्ठित रहने के कारण ‘परमेष्ठी’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, एवं जो परमेष्ठी मैथुनीसृष्टि (वैकारिकर्मा) का उपक्रमबिन्दु माना गया है।

(२१३)—अवधेया सृष्टिस्वरूपस्थिति—

‘तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ सिद्धान्तानुसार त्रयीवेदमूर्ति, जिन्हा अग्निमूर्ति ब्रह्म अपने अग्निवेदभाव से आप तत्त्व को समुत्पन्न कर इसके गर्भ में समाविष्ट हो गया, जो कि गर्भप्रवेश—धर्म क्रमवत्त आपोमयतत्त्व की माँति ही सृष्टिमात्र का सामान्य ही अनुकूल माना गया है। त्वाक्कचमुत्पन्न आपोमय सुवेद के गर्भ में विभूतिसम्बन्ध से ब्रह्म के प्रविष्ट हो जाने का परिणाम यह होता है कि, आरम्भ में केवल स्नेहगुणक रहने वाला आपः इस अग्निवेदप्रवेश से तेजोयुक्त भी बन जाता है। इस प्रकार अथर्वलक्ष्य आपात्तत्त्व स्वरूप से स्नेहगुणक, एवं स्वायम्भुवाग्नि के प्रवेश से तेजोयुक्त बनता हुआ उन्मत्तात्मक ही मान लिया गया है। आपोमय अथर्व का तेजोभाव ही अक्षिप्त है, स्नेहभाव ही मृदु है, बिना दोनों भार्गव—आक्षिप्तस्वत्त्वों का स्वरूपनिर्देशन पूर्व में करया जा चुका है। अवधानपूर्वक सकलानधिया सृष्टित्वरूप की इस वस्तुस्थिति को पुनः एक बार लक्ष्य बना लीजिए।

(२१४)—भृगुत्रयी एवं अक्षिरात्रयी—

त्रयीवेद के यजुर्गर्भ के सम्बन्ध से स्नेहगुणक आपः में तेजोभाव का भी उदय हो गया। स्नेहमय आप ‘भृगु’ कहलाया, एवं तेजोमय आप ‘अक्षिरा’ कहलाया। ‘आप’—‘वायु’—‘सोम’—‘य’ तीन अवस्था भृगु की हुई, ‘अग्नि’—‘यम’—‘आदित्य’ अक्षिरा की हुई। भृगुअक्षिरा—एक केन्द्रस्थ प्रविष्ट त्रयीवेद से समन्वित रहा, जिसके ‘अक्ष’—‘साम’—‘यत्’—‘बू’ ये चार विभर्त हैं। चतुष्पथा त्रयीवेदात्मक गर्भाभूत अग्निवेद ही ‘पुरुषब्रह्म’ कहलाया, एवं फल्गुवा अथर्व वेदात्मक आपावेद ही ‘पत्नीब्रह्म’ कहलाया। चतुष्कल ब्रह्मपति, षट्कलापेता ब्रह्महत्या पत्नी, दोनों की दशकलाओं के दाम्पत्यभाव से ही ‘विराजमसृजत्-प्रभु’। दशावयव विराजितमूर्ति स्वर्णनारायण ही इस दाम्पत्य से समुद्भूत प्रथमकर्मा है, जिसका निम्न लिखित यज्ञ भूत से स्वरूपविरलोपण हुआ है—

हिरण्यगर्भं समवर्चताम्रे भूतस्य जातं पतिरेक आसीत् ।

स दाघारं पृथिवीं घासुतेर्मां कस्मै दवाय हविषा विधेम ॥

—यजुर्मंहिता

दशावयवविराट्स्मृति-प्रथमदाम्पत्यभायपरिलेखः—

१-श्रुक् (१)	}	श्रुक्गाम (१)	}	वेद (अग्निर्ब्रह्म-पतिः)	}	गाम्पत्यभाय प्रथमं तथा—सूर्योद्भव						
२-साम (२)												
३-यजुः (३)	}	यजुः (२)										
४-शू (४)												
१-आप (५)	}	मृगय (३)	}	सुवेद (आपः मृगय-पत्नी)								
२-वायुः (६)												
३-सोम (७)												
४-अग्नि (८)	}	अग्निगच्छ (४)										
५-यम (९)												
६-आदित्य (१०)												

त्रयोवेदगमित् मृगयजिरोमय-आपोलक्षण परमेष्ठी ब्रह्मरूप उस मदेव ममात्र द्वितीय वेद का स्वरूपबोध ही 'दाम्पत्यवर्ग' का मौलिक बोध है, जिसका पौराणिक वर्ण में केतुसर्पक रूप से उपलब्ध हुआ है। सौराष्ट्रायण से सम्बन्धित ब्राह्मण के महामयानक धीरधोरुत्तम विष्णोद्वी से रोदसी ब्रह्मायण का स्त्राण एकमात्र शान्ति-मूर्ति शिवस्वरूप आपोमय परमेष्ठी महान् देव (महादेव) के अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। पारमेष्ठ्य मार्गन सोम की अवस्थाभूति से ही खैर प्रचलद्वाग्नि सुरान्त बना रहता है। यदि एक ज्ञान के लिए भी यह आहुतिक्रम अवलम्ब हो जाय, तो तत्त्वज्ञ सूर्य अपनी सद्यः प्रचण्डता से रोदसी वैशोम्य को मत्स्यवेरा-कस्या में परिणत कर दे। आपोमय महान् परमेष्ठी ही इस विश्व के शिवत्व के संरक्षक हैं। इसी सदन वृष्टिचारक्रम का भूति ने निम्नलिखित रूप से वर्णन से व्यक्त कर दिया है जिसका तदुत्तरोद्भव निम्नलिखित मनुक्त्तनों से विस्पष्टीकरण हुआ है।

- (१)— आपोमृगयजिरोरूप, आपोमृगयजिरोमयम् ।
सर्वमापोमय भूत, सर्व मृगयजिरोमयम् ।
अन्तरैरे त्रयो वेदा मृगयनमजिरसोऽनुगा ॥

—गोपय ब्रा० पू० १।३६।

- (२)—आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अकामयन्त-कथं नु प्रजायेमहीति ।
ता अभाम्यन्, तास्तपोऽतप्यन्त । तासु तप्यमानासु हिरण्यपायणं सम्बभूव ।

अजातो ह तर्हि सम्बत्सर आसु, तदिदं यावत् सम्बत्सरस्य वेला, तावत्पर्य-
प्लवत् । तत सम्बत्सरे पुरुष (‘सूर्यः-हिरण्यगर्भः’) समभवत् । स
प्रजापति ।

—शतपथ ब्रा० ११।१।६।१, २, ।

(३)—तद्यदग्रवीत्-ब्रह्म (स्वयम्भू)—‘आमिर्वा अहमिद सर्वमाप्स्यामि, यदिदं
किञ्च’ इति । तस्मादापोऽभवत् । तदयामप्स्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान्
क्रमान्, यान् क्रमयते ।

—शतपथ० पृ० १।१।

(४)—सोऽय पुरुष प्रजापतिः (स्वयम्भू) अक्रामयत्-भूयान्त्स्यां, प्रजायेय-इति ।
सोऽभ्राम्यत्, स तपोऽतप्यत् । स भान्तस्तेषानो ब्रह्मैव-प्रथममसृजत्-त्रयी-
मेव विद्याम् । सैवासमै-प्रतिष्ठामवत् । तस्मादाहु-‘ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा’
इति । तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति । प्रातःपुनः ऋषो यद् ब्रह्म । तस्यां प्रतिष्ठायाम्
प्रतिष्ठितोऽतप्यत् । सोऽपोऽसृजत् वाच एव लोकान् । वागेवास्य सासृज्यत् ।
सेद सर्वमाप्नोत्-यदिदं किञ्च । यदाप्नोत्-तस्मादाय । यदृष्योत्-
तस्मादा (वारि) । सोऽक्रामयत्-आम्यो अहस्योऽधि प्रजायेय इति ।
मोऽनया प्रथया विद्यया सहायः प्राविशत् । तत् आयह, (ब्रह्मायह) समवर्षत् ।

शतपथ ब्रा० ६।१।१।८, ९,

—*

उक्तभूतिवचनानुप्राणितस्मृतिवचनसंग्रह-मानवीयः—

वेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां सहोजसाम् ।

सप्तमाम्यो मूर्तिमात्राम्या सम्भवत्यययाद्-व्ययम् ॥

० मनु १।१६ (मूलसूत्रमिवम् ४४) ।

(१) आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्ष्यम् ।

अप्रत्यक्षमनिर्देयं प्रसुप्तमिव सर्वत ॥

*-स वै सप्तपुरुषो भवति (शत० ६।१।१।६) ।

दशावयवविराट्मूर्ति-प्रथमदाम्पत्यभावपरिलेखः—

१-मृक (१)	} मृकभाग (१)	} वेद (अग्निर्ब्रह्म-पतिः)	} दाम्पत्यमाय प्रथमं ततः —सूर्योद्भवः	
२-साम (२)				
३-यजु (३)				
४-सू (४)	} यजु (२)	}		
१-आप (५)				
२-वायु (६)	} अगवः (३)	}		
३-सोम (७)				
४-अग्निः (८)	} अक्षिरसः (४)	} सुवेदः (आप सुवह्न-पत्नी)		
५-यमः (९)				
६-आदित्यः (१०)				

त्रयीवेदगमित मृगक्षिरोमय-आपोलक्षण परमेष्ठी ब्रह्मरूप उस मयेय मन्मात्र द्वितीय देव का स्वरूपबोध ही 'दाम्पत्यसर्ग' का मौखिक बोध है, जिसका पौराणिक सर्ग में केतुसर्गकर्म से उपपन्न हुआ है। सौरजगत्पञ्च से सम्बन्धित रुद्राग्नि के महामयानक घोरघोरतम विस्फोटनों से रोदसी ब्रह्मरूप का सन्नाय एकमात्र शान्ति-मूर्ति शिष्यस्वरूप आपोमय परमेष्ठी महान् देव (महादेव) के अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। पारमेष्ठ्य मार्गव सोम की अक्षकाकृति से ही लोह प्रचयबान्नि सुशान्त बना रहता है। यदि एक क्षण के लिए भी यह आकृतिकर्म अवच्छेद हो जाय, तो तत्क्षणा सूर्य अपनी छह प्रचयबान्नि से रोदसी त्रैलोक्य को मत्स्यवेशा-यस्या में परिणत कर दे। आपोमय महान् परमेष्ठी ही इस विश्व के शिष्यत्व के संरक्षक हैं। इसी छह वृष्टिधारकर्म का अति ने निम्नलिखित कर्म से संक्षेप से समझ कर दिया है जिसका तत्सुरोद्भव निम्नलिखित मनुष्यवर्गों से विस्फोटकरा हुआ है।

- (१)— आपोमृगक्षिरोरूप, आपोमृगक्षिरोमयम् ।
सर्वमापोमय भूत, सर्व मृगक्षिरोमयम् ।
अन्तरैरे त्रयो वेदा मृगूनमक्षिरसोऽनुगाः ॥

—गोपय आ० पू० १।३४।

- (२)—आपो ह वा इदमग्रं सलिलमेवाव । ता अकामयन्त-कर्म तु प्रजायेमहोति ।
ता अभाम्यन्, तास्तपोऽस्तप्यन्त । तासु तप्यमानासु हिरण्यमापव सम्बभूव ।

अजाता ह तर्हि सम्बत्सर आस, तदिदं यावत् सम्बत्सरस्य वेला, तावत्पय-
प्लवत् । तत् सम्बत्सरे पुरुषः (स्वयम्-हिरण्यगर्भः) समभवत् । स
प्रजापतिः ।

—शतपथ ब्रा० ११।१।६।१, २, ।

(३)—तद्यदब्रवीत्-ब्रह्म (स्वयम्भू)—‘आमिवा अहमिदं सर्वमाप्स्यामि, यदिदं
किञ्च’ इति । तस्मादापोऽभवत् । तदयामप्त्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान्
कामान्, यान् कामयते ।

—गोपय० पृ० १।२।

(४)—सोऽयं पुरुषः प्रजापतिः (स्वयम्भू) अकामयत्-भूयान्तस्या, प्रजायेय-इति ।
सोऽभाम्यत्, स तपोऽतप्यत् । स भान्तन्तेपानो ब्रह्मैव-प्रथममसृजत् त्रयी-
मेव विद्याम् । तैवास्मै-प्रतिष्ठाभवत् । तस्मादाहुः-‘ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा’
इति । तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति । प्रातष्टाष्टोपा यद् ब्रह्म । तस्यां प्रतिष्ठाया
प्रतिष्ठितोऽतप्यत् । सोऽपोऽसृजत् वाच एव लोकात् । वागेवास्य सासृज्यत् ।
सेदं सर्वमाप्नोत्-यदिदं किञ्च । यदाप्नोत्-तस्मादाय । यद्ब्रह्मोत्-
तस्माद्वा (वारिः) ^{११} सोऽकामयत्-आम्यो अदृम्योऽधि प्रजायेय इति ।
सोऽनया त्रया विद्या सहस्रः प्राविशत् । तत् आपद्, (ब्रह्मायद्) समवर्त्तत ।

शतपथ ब्रा० ६।१।१।८, ९,

उक्तम् तिबचनानुप्राणितस्मृतिवचसग्रहः-मानवीयः—

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां सहोजसाम् ।

सृष्टमाभ्यो मूर्तिमात्राभ्या सम्भवत्यव्ययाद्-ध्ययम् ॥

—अनु० १।१६। (मूलसूत्रमिवम् ॐ) ।

(१) आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षम् ।
अप्रत्यक्षमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

*—स वै सप्तपुरुषो भवति (शत० ६।१।१।६) ।

दशावयवविराट्मूर्ति-प्रथमदाम्पत्यभावपरिलेखः—

१-शुक्र (१)	} शुक्रागम (१)	} वेद (अग्निर्ब्रह्म-पतिः)	} दाम्पत्यभावः प्रथमः वर्ष—सप्त्योदनव
२-साम (२)			
३-यजु (३)			
४-सू (४)			
१-आपः (५)	} भृगव (२)	} सुवेद (आप सुप्रज्ञ-पत्नी)	
२-वायु (६)			
३-साम (७)			
४-अग्नि (८)			
५-यमः (९)	} अक्षिरतः (४)		
६-आदित्यः (१०)			

प्रथमवेदगर्भित मृग्यक्षिरोमय-आपोलक्षण परमेष्ठी ब्रह्मरूप उस मयैव मा-मात्र द्वितीय वेद का स्वरूपबोध ही 'दाम्पत्यकर्मा' का मौलिक बोध है, जिसका पौराणिक कर्म में केतुर्गौरव से उत्पन्न क्षय हुआ है। खैरज्जायन्त से सम्बन्धित ब्रह्मणि के महामयानक धोरधाररुम विस्फोटनों से रोदसी ब्रह्मायन्त का सन्नाय एकमात्र शान्ति-मूर्ति शिवस्वरूप आपोमय परमेष्ठी महान् वेद (महावेद) के अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। पारमेष्ठ्य मार्गबोध को अन्तर्लक्षित से ही धार प्रचयब्रह्मणि सुप्रान्त बना रहता है। यदि एक क्षण के लिए भी यह आहुतिक्रम अवच्छेद हो जाय, तो तत्क्षणावस्थ में अपनी सहज प्रचयब्रह्मता से रोदसी त्रैलोक्य को मरमावेश-कर्या में परिणत कर दे। आपोमय महान् परमेष्ठी ही इस विश्व के शिवस्व के संरक्षक हैं। इसी सहज सन्निधाररुम का प्रति ने निम्नलिखित रूप से संक्षेप से संग्रह कर दिया है, जिसका अनुपरोद्ध निम्नलिखित मनुष्यवर्गों से विस्तृष्टिकरण हुआ है।

- (१)— आपोमृग्यक्षिरोरुम, मापोमृग्यक्षिरोमयम् ।
सर्वमापोमय भूत, सर्व मृग्यक्षिरोमयम् ।
अन्तरिते प्रयो वेदा मृग्यक्षिरोरुमसोऽनुगा ॥

—गोपय जा० पू० १।३६।

- (२)—आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवासि । ता अक्षमयन्त-कञ्च तु प्रजायेमहोति ।
ता अधाम्यन्, तास्तपोऽतप्यन्त । तासु तप्यमानासु हिरण्यमायन्त सम्बभूव ।

(२१५)—सुवेद, और स्वेदस्वरूपपरिचय—

प्रकृतमनुसयम् । प्रासङ्गिक भौत-स्मात्तत्त्वचनसमन्वयानन्तर पुनः गोपयभृत्यर्थसमन्वय की आर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । ब्रह्म के तप और ब्रह्म, तथा उभयसमन्वयात्मक सन्तपन से क्या समुत्पन्न हुआ ? प्रश्न का समाधान करते हुए आगे चल कर भुक्ति कहती है कि—“तस्य भान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य जलाटे स्नेह-यत्-आद्रय-भाजायत” इत्यादि । “भान्त-तप्त-सन्तप्त ब्रह्म के जलाटे प्रकाश पर जो स्नेह, जो आर्द्रता (गीलापना) उत्पन्न हुई, प्रजापति उससे आत्मानन्दविभोर हो पड़े, और इस आनन्दविभोरता में उनके मुख से ये उद्गार अभिव्यक्त हो पड़े कि—इसमें जो अपने ब्रह्म-तप-सन्तपन से सुवेद प्राप्त कर लिया, वह महान् यज्ञ है” । ब्रह्म के मुख से—‘सुवेदरूप महान् यज्ञ’ इन्होंने प्राप्त कर लिया’ इस वाक्य के विनिर्गमनके साथ ही । ब्रह्म से समुत्पन्न वह आपामय तृतीय देव ‘सुवेद’ भावमें परिणत हो गया । है यह तत्त्व वास्तव में ‘सुवेद’, किन्तु परोक्षप्रिय विद्वान् अपनी परोक्षात्म-निरूपणा सद्ब परोक्षप्रियता के कारण कहा करते हैं इस ‘सुवेद’ को—‘स्वेद’, किन्तु लोकप्रिय माना गया है पसीना ।

(२१६)—चतुर्द्धा विभक्त अग्निस्वरूपपरिचय—

“जलात्प्रदेश पर स्नेह-आद्रय उत्पन्न हुआ, और इससे ब्रह्मन्वयभू आनन्दित हो पड़े,” इस वाक्य के समन्वय के लिए अपनी अप्यात्मसंस्था पर दृष्टि डालिए । अप्यात्म में—‘आलोमन्व-आनवाप्रन्व’ (कालोम, एवं नलों के अग्रभागों को छोड़कर—जो कि समाग्रा से रहितकृत हैं) स्वाङ्गशरीर में प्रत्यक्षिष्ट-मूलक-मङ्गलप्रदानुप्राणित-रक्त अणुसमन्वित वैश्वानरग्नि व्याप्त है, जिस का ऊष्मा, तथा अनाहत नाद से उभयथा प्रत्यक्ष होता रहता है । वहाँ से भी शरीर का स्पर्श किया जाता है ऊष्मा (गर्मी) प्रतीत होती है, यही वैश्वानर की प्रत्यक्षदृष्टि (स्पर्श-अनुभूति) है । कर्ण, एवं नासिकाओं को अंगुलिद्वारा अवरोध करने से जो चक्-चक्-शब्द सुनाई पड़ता है, यही वैश्वानर की भुक्ति (शब्दिक अनुभूति) है । यह वैश्वानरलक्षण शारीरानि ताप, एवं शब्दानुगत बनता हुआ भूतानि है, योग्य अग्नि है, जो हिरण्यमय ब्रह्माण्डाधिष्ठाता सूर्य का पार्थिव प्रवायकरूप माना गया है । यही भूतानि चतुर्विध अन्नपरिपाक का मलाधिष्ठाता बन कर उत्कथरूप से दक्षिणपार्श्व में प्रक्षिप्त रहता है, इसे ही हम विज्ञानभाषा में ‘चरा ग्न’ कहा करते हैं, किन्तु—‘चतुर्द्धा विहितो ह वा अग्ने अग्निरास’ इत्यादि आपस्याब्राह्मण में विस्तार में स्वरूपविरलेपण हुआ है—। यही चरलक्षण भूतानि ‘वागग्नि’ कहलाया है (क) । पार्थिव स्त्रीमयलोकाय ध्वजप्रधान है, किन्तु त्रिशू(६)—

• अह वैश्वानरो भूषा प्राणिनां देहमाभित ।

प्रासापानसमायुक्त पचाम्यस्य चतुर्विधम् ॥

(गीता १५.१८) ।

— देखिए—शतपथविज्ञानभाष्य १ अर्थात्मक प्रथमखण्ड का ‘आत्माब्राह्मण’ नामक परिच्छेद :

—शत० ११.१.११—

(क)—स्मरण रहे, स्वायम्भुव यजुराग्निरूप केनाभिलक्षणा वागग्नि इस पार्थिव वागग्नि से स्वयं विनिर्गमन रूप है ।

- (२) ततः स्वयम्भूर्मृगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।
महामृतादि वृक्षौजाः प्रादुरासीचमोनुदः ॥
- (३) योऽसावतीन्द्रियग्राह्यं सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातन ।
सर्ममूतमयोऽचिन्त्य स एव स्वयमुद्बभौ ॥
- (४) सोऽमिध्याय शरीरात् स्वात् तिसृचुर्विविधाः प्रजा ।
अप एव ससर्जदौ तासु बीजमवासृजत् ॥
- (५) उदयहमभवद्द्वैम सदस्त्रांशुसमप्रमम् ।
तस्मिज्जहो स्वयं ब्रह्मा सर्गलोकपितामहः ॥
- (६) आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूतवः ।
ता यदस्यायनं पूर्णं तेन नारायणः स्मृतः [सूर्य] ॥
- (७) यत्तत्करणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति गीयते ॥ —
- (=) + तस्मिज्जहो स भगवानुविष्ठा परित्सरम् (अ) ।
स्वयमेवात्मनो ज्ञानाचदयहमकरोवृद्धिषा ॥
- (६) ताभ्यां स शक्ताभ्यां दिव मूर्तिं च निर्म्ममे । (क)
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शास्वतम् ॥

—मनु० १।५ से १३ श्लोक पर्यन्त

—तस्मादाहुः—‘ब्रह्म’ अस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा (शत० ६।१।१८) ।

+—स्त आसृज समवर्षत (शत० ६।१।१०) । ।

[अ] तदिदं हिरण्यमयायह यावत् सम्यत्सरस्य वेत्ता—तावत् पर्य्यप्तवत् ।
(शत० ११।१।६।१)

[क] स पृथिवी—अन्तरिक्ष—द्यौरभूत (११।१।६।४, ५, १) ।

अध्यात्म मूलस्थान अध्यात्म में हृदय बतलाया गया है, व्याप्तिस्थान हृदय से ब्रह्मरूप पर्यन्त व्याप्त प्रदेश बतलाया गया है। सूर्य-परमेष्ठी-दोनों को स्वमहिमप्रकाश में गर्मीमूल रखने वाला अभ्यक्त स्वयम्भू ही चौथा बह्मरूपिण है, जिसे हमने नागनि-यजुर्गनि-वेदाग्नि कहा है, एवं जिसे शारवत्ता के अनुकूल से 'अव्ययाग्नि' (आत्माग्नि) माना गया है, एवं अध्यात्मसंस्था में जो शिरोगुहानुगत सङ्खटलक्ष्मणरूप शनकोश की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। इसी को हम श्वोषसीयस् नामक अध्वयमन के सम्बन्ध से 'मनोऽग्नि' भी कह सकते हैं। वेदसम्बन्धेन यह जहाँ नागनि है, वहाँ आत्मसम्बन्धेन वही मनोऽग्नि है। इस प्रकार परमेष्ठी-सूर्य को गर्म में रखने वाले स्वायम्भुव ब्रह्माग्नि (यजुर्लक्षण वागाग्नि) के ही स्वायम्भुवाग्नि, सौराग्नि, चान्द्राग्नि, पार्थिवाग्नि, ऐत से चार विषय हो जाते हैं। चारों क्रमशः-वेदाग्नि, सावित्राग्नि, सुवस्रवाग्नि, वैश्वानराग्नि नामों से प्रसिद्ध हैं। अध्यात्मसंस्था में इन चारों का क्रमशः शिरोगुहा-उद्रेगुहा-उदरगुहा-वस्तिगुहा से सम्बन्ध माना गया है। अध्यात्म में चारों क्रमशः सलाहप्रदेशोत्पलक्षित शिरोमात्र-उद-हृदय-उदर-स्थानों में प्रतिष्ठित हैं। इस प्राकृतिक क्रम का लक्षण में रखकर ही हमें गोपम के सलाह प्रदेश का सम्बन्ध करना है।

प्रजापत्यनुगतसलाह-हृदय-पादप्रदेशस्वरूपपरिलेख—

१-स्वयम्भू	वेदाग्निमूर्ति	}—मनोऽग्नि (अव्ययाग्नि)—मन्त्रपते-ज्ञानप्रदेश
२-परमेष्ठी	आपोमूर्ति	
३-सूर्य	सावित्राग्निमूर्ति	}—प्राणाग्नि (अक्षराग्नि)—प्रजापते-हृदयप्रदेश
४-चन्द्रमा	सुवस्रवाग्निमूर्ति	
५-भूपरिव	वैश्वानराग्निमूर्ति	}—वागाग्नि (क्षराग्नि)—प्रजापते-पादप्रदेश *

(११६) प्राणानय एवेतस्मिन् पुरे आग्रति—

अद्वैत-मनोमय अध्यात्मा, प्राणमय अक्षरात्मा, वाङ्मय क्षरात्मा, के इन तीन विषयों के अनुकूल से अध्यात्मसंस्था में मनोऽग्नि, प्राणाग्नि, वागाग्नि, इन त्रिविध अग्निभावी का सम्बन्ध संस्थित हो जाता है। मनोऽग्नि बह्म आत्मा है, जिसे हमने बह्म शिरोगुहानुगामी बतलाया है, जिसमें—अनघना शिवसत्ता मानी गई है, एवं जिसकी विक्षातिप्रथा अहंरूप सम्प्राप्ति में उपासना किया करती हुई—'सलाहप्रदेश शिवं ध्यायेत्' की अन्वर्थ प्रमाणित करती रहती है। मनोऽग्नि बह्म 'ज्ञानाग्नि' है, जिसके पूर्णविकासनन्तर

* पदार्था भूमि प्रतिष्ठितः। स भूमि सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठदशोगुलम् (अध्यात्मसंस्था, ५)

पञ्चदश(१५)—एकविंश—(२१) भेदसे तीन अग्रान्तर पार्थिव स्तोम्यलोको माने गए हैं। इन के 'शक्तेनपात'—अविष्टाता (अविष्टाता—नामक) नर क्रमशः अग्नि—वायु—आदित्य, ये तीन पार्थिव आग्नेय देवता ही मान गए हैं। इन तीनों पार्थिव—स्तोम्य—आग्नेय नर देवताओं के 'तानूनप्य' से ही त्रिमूर्ति वैश्वानराग्नि अ उदय हुआ है, जो—'आ यो शां भाति—आ पृथिवीम्,—'वैश्वानरो यतते सूर्येण' इत्यादि रूप से मूक्रेट से आरम्भ कर पार्थिव एकविंश अहर्गण पर प्रतिष्ठित सूर्यपयन्त व्याप्त है। पार्थिव स्तोम्यत्रिलोकी के ६-१५-२१ स्तोमात्मक पृथिवी—अन्तरिक्ष दो—ये तीन 'विश्व', तीनों विश्वों के नायक अग्नि वायु—आदित्य ये तीन 'नर', इन तीनों विश्वनरों के समन्वय से समुत्पन्न पार्थिव योगबद्ध अग्नि ही 'वैश्वानराग्नि' कहलाया है* ।

(२१७)—सावित्राग्नि, और सुव्रजप्राणाग्निस्वरूपपरिचय—

दुसरा है—'प्राणाग्नि', जो सावित्राग्नि, सुव्रजप्राणाग्नि के भेद से दो भागों में विभक्त होकर शरीर में प्रसिद्ध है। सौरप्राणाग्नि 'सावित्राग्नि' है, चन्द्रप्राणाग्नि 'सुव्रजप्राणाग्नि' है। दोनों का समसमन्वय हो रहा है। चान्द्रप्राणाग्निगर्भित सौरप्राणाग्नि, एवं सौरप्राणाग्निगर्भित चान्द्रप्राणाग्नि, इन दोनों का प्रसिद्धस्थान हृदय है व्याप्तिस्थान हृदय से आरम्भ कर ब्रह्मरूपपर्यन्त व्याप्त 'महाबाण' नामक प्रदेश है। चान्द्ररक्तगर्भित सौरप्राणाग्नि रक्त है, शुष्क है। सौरप्राणगर्भित चान्द्रप्राणाग्नि स्निग्ध है, आर्द्र है। उष्माग्नि, शान्ताग्नि, इन दोनों प्राणाग्नियों का क्रमशः सूर्य से उत्पन्न बुद्धि के साथ, एवं चन्द्रमा से उत्पन्न प्रज्ञानमन के साथ समन्वय माना गया है। दोनों की समष्टि ही विज्ञानमाया में प्राणाग्नि—अक्षराग्नि नाम से प्रसिद्ध है।

(२१८)—शुक्लानुगता अग्निचतुष्टयी—

चत यौ घोषी ओर भी स्पष्ट कर लेनी चाहिए। सूर्य—चन्द्रमा भूषिष्ठा—तीनों की समष्टि रोहस्य त्रैलोक्य माना गया है जो क्रमशः सो (सूर्य)—अन्तरिक्ष (चन्द्रमा)—पृथिवी (भू) है। इन तीनों में रोहस्यत्रैलोक्य के अन्तिम पर्वस्थानीय 'भूषिष्ठा' का एक स्वतन्त्र विषय माना गया है, एवं—रोहसी के सूर्य—चन्द्रात्मक दोनों का 'सूर्याचन्द्रमसौ वासा मयापूर्वमकल्पयत्' रूप से एक स्वतन्त्र विषय माना गया है। इन दोनों विश्वों में से भूषिष्ठाशुक्ल पार्थिव विश्व से समन्वय रहने वाला त्रि-स्तोमानुगत पार्थिव भूषाग्नि ही अक्षराग्नि माना गया है, जिसे हमने पूर्व में 'वैश्वानराग्नि' कहा है। इसका प्रसिद्धस्थान दक्षिण पार्श्व है, व्याप्ति स्थान सर्वाङ्गरूपी है। सूर्यचन्द्रात्मक उभयविधाग्नि प्राणाग्नि है, इसी को हम 'अक्षराग्नि' कहेंगे,

* स य स वैश्वानरा—इमे स लोकः । इयमेव पृथिवी विश्वं, अग्निर्नरा । अन्तरिक्षमेव विश्व, वायुर्नरा । सौरैव विश्वं, आदित्यो नरा (राख० ६।१।१।६)।—इयं वै पृथिवी—वैश्वानरा (राख० १।१।१।७।३) ॥ अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः—पुरुषे, येनेदमम पच्यते, यद्विदमग्रते । तस्यैव घोषो भवति—यमेतत् कर्वाविवाय शृणोति ॥

—राख० १।१।१।७।१।

(२२१) — अस्त्यगदस्वरूपमीमांसा —

यहाँ भी बात कुछ समझने जैसी है। 'वाग्नि' नामक स्वायम्भुव यजुरग्नि से 'सोऽपोऽसृजत वाच पथ लोकात्' इत्यादि क अनुसार 'आप' की उत्पत्ति बतलाई गई है, एवं यहाँ मा—'अग्नेराप' सिद्धान्त समन्वित हो रहा है, जिसका वास्तविक तात्पर्य है—'आकाशाद्वायु'। वाग्नि मत्वाकाश है, इसी की तरलावस्था वायु है, जो पारमेष्ठ्यतत्त्व माना गया है, एवं जिसे पूर्व में अग्निरोमय 'आप' कहा गया है, एवं जिस 'वायु' रूप आप' को आपोमय उस परमेष्ठी का स्वरूपसमक माना गया है, जो परमेष्ठी सूर्यपिण्ड से भी परमस्थान में प्रतिष्ठित होने के कारण 'परमेष्ठी' नाम से व्यवहृत हुआ है। कहा गया है कि, 'तत्सृष्ट्वा' न्याय से अपने वागाकाररूप यागनिमाण से इस अग्निरोमय—पञ्चमलक्षणा मदेव ममात्र द्वितीय देव (परमेष्ठी) को आपाप्रसनामक सुवेद को—उत्पन्न पर त्रयीमूर्ति स्वयम्भुव इससे गर्भ में प्रतिष्ठित हो जाता है, फलतः यह प्रथमदाम्पत्यरूप दशावत बन जाता है (देखिए पृ० सं०—६६)। यहाँ एक लुपिधारा—क्रम समाप्त है। यहाँ से आगे इस दशावतय (अक्—फ्त—जू—साम—आप—वायु—सोम—अग्नि—यम—आतिल्य) में से विराट्मूर्ति ब्रह्मलक्षणरूप दाम्पत्यभाव से स्वप्रथम को उत्पन्न होता है, वही तत्त्व 'अग्नि' कहलाया है। सौर्यकाण्ड में सर्वप्रथम इसी उष्णतत्त्व का सर्वन होता है। अतएव 'सर्वस्याग्रममृजयत्' रूप से इसे 'अग्नि' कहा जाता है, जिसका परोक्ष नाम है—'अग्नि'। यह अग्नि उस मूल स्वायम्भुव वाग्नि का पुत्र माना जायगा। माता इसकी पारमेष्ठ्य आप, पिता इसके स्वायम्भुव यजुरग्नि। दोनों के दाम्पत्यभाव से स्वप्रथम इसी दशावतयविराट् पुत्र का जन्म हुआ, जो कालान्तर में केन्द्रीभूत बनकर पिण्डरूप में परिणत होता हुआ 'सूर्यनाचयण' कहलाया। ब्रह्मगर्भित (वेदानिगर्भित) सुब्रह्म (परमेष्ठ्य अग्निरोमय आप) के दाम्पत्य से उत्पन्न यह अग्निरूप अग्नि ही वह सवित्राग्नि है, जो आरभ्य में श्रुतावस्था में परिणत होता हुआ प्रचण्डवेग से अलातवक्रवत् उस परिधि में भ्रमण कर रहा था, जहाँ आज सम्बत्तरसीमा प्रतिष्ठित है। आरम्भ में श्रुतावस्थापन्न—आपोमय पारमेष्ठ्यसमुद्र में प्रचण्डवेग से दौड़तेमान—परिभ्रममाण यही श्रुताग्निपुङ्ख 'धूमकेतु' माना गया है, जो आगे चलकर केन्द्रानुगत पिण्डीभाव के कारण सूर्यगोलककक्ष में परिणत होता हुआ आज भी अलातवक्रवत् उड़ी वेग से परिभ्रमण कर रहा है। इसी प्रथमलुपि को लक्ष्य बनाकर ब्राह्मणभूति ने कहा है—

(तत् आपण्ड समवर्षत्—देखिए पृ० सं० ३५१] तदम्यमृशत्—'अस्तु' इति, अस्तु, म्योऽस्तु, इत्येव तदमनीत् । ततो ब्रह्मैव प्रथममसृजयत् त्रय्येव विद्या * ।

० यहाँ स्मरण रखने की बात है कि, इसी ब्राह्मण की पूर्व की कश्चिका में भी—“स भान्तस्तेपानो ब्रह्मैव प्रथममसृजत—त्रयीमेव विद्याम् । सेवास्मी प्रसिद्धाऽभवत् । तस्यां प्रसिद्धायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत, सोऽपोऽसृजत वाच पथ लोकात्” इत्यादि क्रम से त्रयी का आविर्भाव बतलाया गया है। यह त्रयी स्वायम्भुव ब्रह्मनिर्बलित नामक अख्ययाग्निरूप वेद है। और दशमी कश्चिका से सम्बन्ध रखने वाला अग्निवेद 'गायत्रीमात्रिकवेद' नामक सौर अश्ववेद है, जो याज्ञवल्क्य के द्वारा उपवर्णित है। यह अपौरुषय था, एवं यह दाम्पत्यपुरुष से उद्भूत होने के कारण पौरुषेय है। दोनों वेदानि सर्वथा विभिन्न तत्त्व हैं।

मानव कर्म करता हुआ भी कर्मबन्धन से सर्वोत्तमा विमुक्त नन जाता है + । इसका प्रमाण आयासचंद्र ललाटपदेशोपलक्षित शिरोमुद्रास्थान है । प्राणाग्नि 'क्रियाग्नि' है, जो—'प्राणाग्नय एवेतस्मिन् पुर जायति' (प्रश्नोपनिषद् ४।३।) के अनुसार अष्टात्मकस्था में अद्भुतग्न सदा जाग्रत रहता है । जिसकी प्रतिष्ठा इदय माना गया है । वागाग्नि अर्थाग्नि, किंवा मूलाग्नि है, जिसका आराय सर्वान्तरापीर माना गया है । मध्यस्थ प्राणाग्नि के खेर-चान्द्र यद से दो पियत् हो जाते हैं । इस प्रकार तीन के चार अग्नियिर्वत् नन जाते हैं, चार यों—'चतुर्धा विहितो ह या अग्ने अग्निरास' इत्यादि आप्त्याभुति का अनुगमभाय इस दृष्टि से भी चरिताथ हो जाता है ।

(२२०) अश्वचाग्निस्वरूपपरिचय—

'अग्नेराग्न' विद्वान्त का पूर्व में समन्यव किया जा चुका है । अग्नि का चरम (अन्तिम) किं अक्षतपरिणाम आपः ही माना गया है । क्योंकि अष्टात्म में अग्नि चार प्रकार का है, अतएव यह आप भी चार ही प्रकार का उत्पन्न होता है, जिसका हम अमुक मौक्तिक दृष्टिकोणमाध्यम से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, करते रहते हैं । अग्नि से विस्तृत पानी का साङ्केतिक पारिभाषिक नाम है—'अभु', जिसका ब्राह्मणग्रन्थों की सुप्रसिद्ध 'अश्वमेधयिया' में विस्तार से स्वरूपविरलेषण हुआ है । जिस प्रकार 'अग्नि' उत्त परोक्षमात्र में 'अग्नि' कहलाया है, एवमेव 'अभु', उत्त परोक्षमात्र में 'अश्व' कहलाया है * । अभिरूप अग्नि से उत्पन्न 'अभु' नामक पानी से ही 'अश्व' उत्पन्न का स्वरूपनिर्माण हुआ है । 'अभु' रूप पानी का नाम है 'मरीचि', जो खेरदिग्मभुक्त लविनाग्नि के संपर्क से समुत्पन्न हुआ है, अतएव जो 'मरीचि' पानी अग्निप्रकृतिक (अम्भप्रकृतिक) माना गया है । खेरदिग्मभुक्तलभुक्त अग्निप्रकृतिक यही मरीचि पानी पार्थिव दमोत्पत्ति का मूल उपादान माना गया है । अतएव सूर्यप्रकृतिकरूप हिरण्य (सुवर्ण) वत् मरीचि पानी से समुत्पन्न दर्म (कृष्ण) भी पवित्र माना गया है, जिसके लिए—'पवित्रे करोति । त इमे वर्मा'—(शत२।१।१२) इत्यादि निगम प्रसिद्ध है । यही मरीचि पानी 'वेन' कहलाया है, जिसका—'अयं वेनादोदयत् पूरितगर्भा०' (समुद्र ७।११।) इत्यादि मन्त्र से उपवर्णन हुआ है । वेनात्मक मरीचि पानी ही यमुनाक्षत का स्वरूपनिर्माण माना गया है । यही मरीचि नामक खेर वेन पानी खेर मरीचि कश्यपप्रभापति का स्वरूपनिर्माण पोषित हुआ है । यही मरीचि पानी 'खेर अश्व' की मूलप्रतिष्ठा माना गया है । 'सदा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरा' इत्यादिरूप से उपनिषदों में इसी खेरभिस्वरूप अश्व का अष्टात्मक स्वरूप प्रतिपादित हुआ है ।

— यथैवांसि समिद्धोऽग्निर्मस्मसात् कुरुतेऽभुर्न !

ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणां भस्मसात् कुरुते तथा ॥

—गीता १८।७॥

* स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत, तस्मादग्निः । अग्निर्ह वै तमग्निमित्याचक्षते परोक्षम् । परोक्षकामा हि देवाः । अथ यदभु संचरितमासीत्—सोऽभुरमस्त । अभुर्ह वै तमस इत्याचक्षते परोक्षम् । परोक्षकामा हि देवा ।

—शतकण्वय० १।१।१११

मुप्रसिद्ध वह करपावतार है, जिसका सूर्यमूलक पौराणिकसृष्टिर्गम म विस्तार से विश्लेषण हुआ है। 'करपात सफल जगत'—सर्वा प्रजा कार्यप्य' 'एतद्वै सर्वं कृत्वा प्रजापति-प्रणामसूक्तम्। यदसूक्त-अकरो-क्तम्। करपावो वै कूर्म' इत्यादि श्रौतवचन इस कूर्मविद्या का ही रहस्य विश्लेषण कर रहे हैं। सृष्टिचार का क्रमिक निरूपण करनेवाली शातपथी भुक्ति अमृ की उत्पत्ति के अनन्तर समुद्भूत इस कूर्मोत्पत्ति की लक्ष्य बनाती हुई आगे बाहर कही है—“स प्रजापतिरकामयत्—आभ्योऽवृभ्योऽधीमां प्रजा प्रजनयेयमिति। ता सवितरयाधु प्राविष्यत्। तस्यै य पराह् रसोऽत्यक्षरत्—स कूर्माऽभवत्”।

क्या कूर्मप्रजापति पर विश्वस्वरूप का अवलोकन हो गया?, नहीं। अभी विश्वसर्ग का 'पृथिवी' नामक एक और पर्व शेष है। उपनिषत्—प्रतिपादित सृष्टिचारक्रम के—‘अद्भ्य पृथिवी’ वचन का समन्वय अभी शेष है। उसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हुई शातपथी भुक्ति आगे चलकर कही है कि, उस खैर हिरण्यमय करपावप्रजापति ने यह कामना की कि, ‘मैं इन मरीचिकरूप पानियों से पुनः सर्व उत्पन्न करूँ’। इसी कामना से तप-भ्रम के द्वारा प्रजापति ने अष्टाचर्य, अतएव—‘गायत्री’ नाम से प्रसिद्धवह भूषियष्ट उत्पन्न किया जिसका संचित स्वरूपपरिचय अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। अभी प्रकृत गोपयवचन का शेषार्थ ही समन्वित कर लेना चाहिए।

(२२४)—चतुर्विध ‘अभु’ का स्वरूपपरिचय—

खैर सावित्रान्ति से उत्पन्न आप ही ‘अभु’ कहलाया, यही परोक्षभाषा में ‘अरव’ माना गया। क्योंकि प्राणायामक इस आपोमय अरव की अरवपशु में प्रधानता रहती है, अतएव अरव को तेजोलाक्ष्य आपोमय पशु माना गया है। महिषपशु भी यद्यपि आप्यप्राणप्रधान ही है। तथापि महिषपशु का क्योंकि पार्थिव ‘मर’ नामक कात्वालीकृत (कादम्बीचतुक्र) मलीमस वाक्य आप्यप्राण से निर्माण हुआ है, अतएव इसे आपोमय अरवपशु का विशेषी पशु माना गया है। खैर इन्द्रप्राणायामक तेजोमय आप से समुत्पन्न अरवपशु दिव्यपशु है, एव वाक्य मरप्राणमय मलीमस आप से उत्पन्न महिषपशु आहुर पशु है। इसी आधार पर संस्कृतसाहित्य का सहस्रवैरनिकचन ‘अरवमाहिष्य’ न्याय प्रसिद्ध है। अग्नि से संचरित आप का ही छाट्टे तिक नाम ‘अभु’ है, यही अरवस्वरूप की प्रतिष्ठा है, जिसके आधार पर अरवमेकयष्ट व्यवस्थित हुआ है, वही यज्ञन्याय है। इस दृष्टि से हम चतुर्विध अग्निनों से उत्पन्न चतुर्विध पानियों को ‘अभुः’ इस छाट्टे तिक नाम से भी व्यक्त कर सकते हैं।

अध्यात्मसंस्था के माध्यम से ही इस चतुर्विध आपत्त्व का अग्निचतुष्टयी के साथ समसमन्वय कीजिए। ‘परिभ्रमाभु—शोधाभु—शौकाभु—प्रोमाभु—’ ये चार अध्यात्मसंस्था में हमें चार प्रकार के पानी उपलब्ध हो रहे हैं। तन्मयतापूर्वक—निष्ठापूर्वक—ध्यानप्राणसर्पङ्गाय परिभ्रम करने से सर्वप्रथम ललाटप्रदेश पर ही परीक्षा चमकने लगता है, अनन्तर परिभ्रम के आत्यन्तिक वेग से सर्वाङ्गशरीर में स्वेदकण्य समुद्भूत हो जाते हैं। जिसे लोक में ‘स्वेद’ (परीक्षा) कहा गया है, वही यह ‘परिभ्रमाभु’ नामक प्रथम आप है, जिसका मूलप्रमकस्थान, किंवा मूलोक्तस्थान शिरोगुहास्थित स्वायम्भुव मनोऽग्नि ही माना गया है। यही स्वेद कर्मसंश्लिष्ट का द्वार बना करता है। कर्मसंश्लिष्टक परीक्षा ही वृत्ति—गृहिलक्षणा शान्ति का मूलबीज माना

तस्मादाहुः—ब्रह्मास्य सर्वस्व प्रथमजम्—इति । अपि हि तस्मात् पुर्यात् (ब्रह्मनि स्वसित-
वेदान्निर्गमित—आपोब्रह्मलक्ष्यदाम्पत्यमूर्चिपुर्यात्) ब्रह्मैव (गायत्रीमात्रिकवेदान्निरेव)
पूर्वमसृज्यत । तदस्य तन्मुखमेवासृज्यत । अथ यो गर्भोऽन्तरासीत्,—सोऽग्निरसृज्यत ।
स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत—तस्मादग्निः । अग्निर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते परोक्षम् । परोक्ष
कामा हि देवा । अथ यदश्रु सञ्चरितमासीत्,—सोऽश्रुरभवत् । अभ्रुर्ह वै तमश्व इत्याचक्षते-
परोक्षम् । परोक्षकामा हि देवीः ।

(२२२)—ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रयोमेव विद्याम्—

स्वायम्भुव आपोऽथेव ब्रह्मनिःस्वसित वेदमूर्चि प्रव्यापति के वेदान्निर्गमित से पत्नीरूप आपः का प्रादुर्भाव,
उभयदाम्पत्य से आपोमेव पारमेष्ठ्य समुद्र में पुनः संघर्षद्वारा अग्निरूप गायत्रीमात्रिक वेद की उत्पत्ति, इस
खैर सावित्राग्नि के संघर्ष से पुनः अग्निप्रकृतिक 'मरीचि' नामक आपः का प्रादुर्भाव—जिस इस सृष्टिचक्रक्रम का
उपनिषत् ने—'आकाशराद्ययु' 'वायोरग्निः' 'अग्नेरापः' इस रूप से वर्णन किया है, एवं ब्राह्मणभूति ने
इसी रीतिसे—'सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्-पागव सासृज्यत' (आकाशराद्ययु) —'सोऽग्निरसृज्यत'
(वायोरग्नि) —अथ यदश्रु सञ्चरितमासीत्' (अग्नेरापः) इत्यादिरूप से विरोधपूर्ण किया है । अग्नेरापः,
और अश्रु यदश्रु इत्यादि दोनों कचन अग्निभार्यक हैं । वायोरग्निः, और सोऽग्निरसृज्यत दोनों कचन समा
नार्यक हैं । आकाशराद्ययु—और—सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्—दोनों वाक्य अग्निभार्यप्रतिपादक हैं ।
एवं—'स पुरुषःप्रजापति आन्वस्तेपानी ब्रह्मैव प्रथममसृजत त्रयोमेव विद्यां—सैवास्मै प्रतिष्ठाभवात्'
इत्यादि ब्राह्मणकचन, एवं—'तस्माद्वा एतस्मादत्मान आकाशः सन्मूतः' इत्यादि उपनिषद्कचन, दोनों
अग्निभार्यकभाहक कने हुए हैं ।

मनुश्चिन्तनमूलसंगपरितोष —

मनःप्राणवाक्स्वस्तिमूर्चिः—सप्तपुरुषपुरुषात्मकप्रनापतिर्मनुरेव आत्मा

आत्मनः—आकाशः (ब्रह्मनिःस्वसितवेदः—वेदकृत्यमयुक्तः—यसुरग्निः)

आकाशात्—वायुः (भूयश्चिरोमय्या—आपः—सूक्ष्मा)

वायोः—अग्निः (गायत्रीमात्रिकवेदः—खैरग्निः)

अग्नेः—आपः (खैरग्निमयुक्ता आपः मरीचया)

(२२३)—प्रजापति की कूर्मसृष्टि—

गायत्रीमात्रिकवेदान्निर्गमित खैर सावित्राग्नि के संघर्ष से उत्पन्न वेद नामक 'अश्रु' रूप मरीचि—पानी से हो
आपो वलकर खैरसत्त्वा वाचापिपी की जननी कनती हुई कूर्मपशु की आकृति में परिणत होती है, और यही

विज्ञानात्मलक्षणा बुद्धि की सहननिष्ठा के सहन अनुग्रह से वञ्चित बने रह जाते हैं। ऐसे लौकिक मानवा को ही मावुकमानव माना गया है। ऐसे ही मावुकमानव चण्डे चण्डे हैं, रते रते हैं। यही इनका परमपुरुषार्थ बना रहता है सर्वथा अनोध वालवृन्दवत्, तथा सौम्यनारीवृन्दवत्। इस प्रकार हम अर्थात्मसंस्था में चारों बलीम तत्त्व उपलब्ध हो रहे हैं—

चतुर्विध-‘अप’ स्वरूपपरिलेख—

१-परिभ्रमसर्पद्वारा समुत्पन्ना—	आप	परिभ्रमाभु (स्वेदभावा)] नैष्ठिकमानवानुगत मावुकमानवानुगत
२-वैश्वानरसर्पद्वारा समुत्पन्ना—	आप	क्रोधाभु (क्लोदभावा)	
३-सवित्राग्निसर्पद्वारा समुत्पन्ना—	आपः	शोकाभु (क्लोराभावा)	
४-चान्द्राग्निसर्पद्वारा समुत्पन्ना—	आप	प्रेमाभु (मोहभावा)	

उक्त अर्थात्मसंस्था-गाथा को लक्ष्य में रखते हुए ही अब आचिदैवतलक्षण प्राकृतिक विश्वसंस्था के साथ अभुचतुष्टयी का सम्प्रमन्वय कीविए। वेदानि से उत्पन्न आप को ही ‘परिभ्रमाभु’ कहा जायगा, जो ‘पारमेष्ठ्य आप’ कहलाया है, एवं जिसका प्रातिस्विक नाम वह ‘अभ्रम’ माना गया है, जो गन्धर्व तोय की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। अतएव जो परमपावन अहङ्कृतुष्यानानुगत मागीरयी-तोम ‘ब्रह्मरवी’ नाम से प्रसिद्ध है, एवं जिसकी उत्पत्ति मूलप्रमथ-उत्पत्तिस्थान-स्वयम्भूतसुरूप प्रजापति के शिरोभागो-पलक्षित ललाटप्रदेशस्य वेदानि से हुई है। सौरसावित्राग्नि से उत्पन्न आप को ‘शोकाभु’ ही कहा जायगा, जो ‘सौरआप’ कहलाया है, एवं जिसका प्रातिस्विक नाम ‘मरीचि’ माना गया है, जो यामुनेय तोय की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। चान्द्र सौम्याग्नि से उत्पन्न आप को ही ‘प्रेमाभु’ कहा जायगा, जो ‘चान्द्रआप’ कहलाया है। एवं जिसका प्रातिस्विक नाम ‘भद्रा’ माना गया है, जो प्रत्येक ऊर्ध्वस्थ भौतिक पानी को भद्राप्त बना दिया करता है। पार्थिवभूवाग्निरूप वैश्वानराग्नि से उत्पन्न आप को ही ‘क्रोधाभु’ कहा जायगा, जो ‘पार्थिव आप’ कहलाया है, एवं जिसका प्रातिस्विक नाम-‘मर’ माना गया है, जो वापी-रूप तडाग-सर-समुद्र-नद-नदी-सर्व-आदि स्थानस्थित पानी माना गया है। इस प्रकार स्वात्मसुख ब्रह्माग्नि, सौरसावित्राग्नि, चान्द्रसुमहाययाग्नि, पार्थिववैश्वानराग्नि, इन चार अग्नियां से समुत्पन्न पारमेष्ठ्य अभ्रम, सौर मरीचि, चान्द्र भद्रा, पार्थिव मर ये चार प्रकार के आपः ही उत्पत्तिवस्तुस्वरूप अर्थात्मक विश्वेश्वरप्रजापति के क्रमशः परिभ्रमाभु-शोकाभु-प्रेमाभु-क्रोधाभु माने जायेंगे। निम्नलिखित उपनिषद्भूति इसी अभ्रमचतुष्टयीरूप अप्चतुष्टयी का स्पष्टीकरण कर रही है—

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, नान्यत् किञ्चन मित् । स इक्षत-‘लोकन्तु सुजा’ इति । स इमांल्लोकानसृजत-अभ्रम, मरीची, मर, आप । अदोऽभ्रम परेण दिनं यौ प्रतिष्ठा । अन्तरिक्ष मरीचय । पृथिवी मर । या अघस्तात्-ता आप-भद्रा” ।

—पेतरयोपनिषद् २ ।

गया है। परिश्रमशील मानव परिश्रमाभु महा कर सदा क्षुत्पि-क्षुत्पि बने रहता है। यही इनकी आनन्दलुभति है।

नन मानव क्रोधादि नन जाता है, तब भी शरीर से परीना वह निकलता है। इसी को हम 'क्रोधाभु' कहेंगे। इस क्रोधाभुविनिर्गमन से सन्तुष्टि-तृप्ति-शान्ति की कोई अनुभूति नहीं होती। अपितु ठीक इक्क विपरीत इस से अध्यात्मसंस्था चुरध-अग्रान्त-उद्विग्न-असन्तुष्ट बन जाती है। स्वाज्ञाशरीर विकम्पित-संप्रस्त-कलान्त बन जाता है। ऐसे इस कद्राभिर्भूति क्रोधाभु का मूलप्रभव-मूलान्तरध्यान सर्वाज्ञाशरीरव्याप्त ताप-भू-विक्षब्ध-पूर्वप्रतिपादित पार्थिव वह वैश्वानराग्नि ही माना गया है, जिसे पूर्व में वाग्नि-अध्याग्नि-भूताग्नि-सुराग्नि-आदि विविध नामों से व्यवहृत किया गया है। भूतासक्त-अर्थपरासक्तव्यासक्त मानव ही इस क्रोधाभु का मुख्य लक्ष्य बना करता है, जो कलान्तर में मानव के वैश्वानराग्नि के आत्यन्तिकरूप से विनिर्गत हो जाने के कारण मानव की भूत्प्रवृत्ति शरीरव्यष्टि को कुरा-अराक्त-निर्बल कर देता है।

निरतिशय शोकसंविनमानस-मानव की आँखों से जो अश्रुप्रवाह प्रवाहित हो पड़ता है, वही 'शोकभ्रम' कहलाता है। चान्द्रप्रणालिनिर्गमित खरसात्रिप्रमाणि ही इन शोकभ्रमों का मूलप्रभव-मूलोत्पत्त्यन्तर्ना करता है। खरसात्रिप्रमाणि ही रक्त है। रक्त अग्निरूप यही रक्तानि शोकात्मक स्वरूप से द्रुत होकर अश्रु रूप में परिणत हो पड़ता है, जिसका विनिर्गमन ही स्वास्थ्यकर माना गया है। क्रोधाभ्रमप्रभवरूप वैश्वानर अग्नि का संजय बड़ा स्वास्थ्यकर है, वही इस शोकाभ्रमप्रभव रक्तानिरूप सावित्राग्नि का अश्रु द्वारा विनिर्गमन स्वास्थ्यकर है। दोनों में यह महान् अन्तर है। क्रोध का निगरण ही करवाना चाहिये, तभी स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। शोक को अश्रु द्वारा नर्हिभूत हो कर वेना चाहिये। शोकाभ्रम के स्वप्न से चित्तव्यामोहनलक्षणा स्तम्भता-जड़ता का उदय हो जाता है। यह ठीक है कि, वैश्वानरविनिर्गमनवत् इस सावित्राग्निजनित शोकाभ्रम के अत्यधिक मात्रा में विनिर्गत हो जाने से भी बीवनीय रक्त पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। फलतः शरीर निर्मल बन जाता है, कष्ट अवकट हो जाता है, गात्र शिथिल बन जाते हैं। तथापि इनका विनिर्गमन ही मावी स्थिरता की दृष्टि से मात्राधिक ही माना गया है।

निःसीम प्रेमसंविन्नमानस-मानव के नेत्रपटलों से विनिर्गत अभु ही 'प्रेमाभु' कहाए हैं। सौख्यविभ्रमाणाग्निगमित चान्द्रसुखसदय सौम्यप्राणानि ही इन अभुओं का मूलप्रत्यय-मूलोत्पत्त्यन्त माना गया है। परिभ्रमाभुक्त ये प्रेमाभु भी सौम्यमावानुत्पन्न से शान्तिकर-तृष्टिकर ही माने गए हैं। निरतिशय भाववेश से जलित प्रहानमनोरथ ही इस प्रेमाभु के जनक हैं, जिसके अद्या-वात्सल्य-काम-स्नेह-रति-नामक पाँच विभक्त प्रसिद्ध हैं। चान्द्रमन की इन पाँच स्वप्रसवराहृषिणों के अनुत्पन्न से प्रेमाभु के पाँच ही जातिविभाग प्राकृतिक नन आते हैं। इन पाँचों का '१-४' के अनुपात से द्विधा वर्गिकरण किया जावगा प्रसृत मातृकृष्टानिकम्प के माध्यम से। निगन्तनैष्ठिक आर्त्तमानय वात्सल्य-स्नेह-काम-रति-इन चारों मानस भावों में कमी आसक्त नहीं होते। रहतीं ये चारों इष्टियाँ इनमें भी हैं। किन्तु सर्वथा स्वरूप से, शान्तरूप से। ही, केवल अद्वैतमक मानसभाव ही इन आर्त्तनैष्ठिक मानसों को यथाकथा आत्मविमोह बनाता हुआ प्रेमाभु जनक नन आता है। उभर यथाज्ञात-सौमिक-काममोगपरमण-वित्तपुत्रलोकैकशक्ति-मातृकमानव स्वार्त्तमना मनोव्यवर्त्तनते हुए मानस वात्सल्य-स्नेह-काम-रति-येत्रों क प्रति आत्मसम्पर्ण करते हुए

नू क आन्यन्तर म्तरा में प्रजाहित आपोधारणं, तदुपरि ओषधि-वनस्पति वर्ग, यही माता धरित्री का प्राकृतिक स्वरूप है, जिसको आपोवैशानिक अष्टावयवसम्पत् के सम्बन्ध से 'गायत्री' रूप से उपासना किया करते हैं। इसी सूर्यमूला, किंवा सौराग्निगर्मित-आपोमूला भूस्थि को लक्ष्य बनाकर उपनिषद्भूति ने-‘अदृश्य पृथिवी’ कहा है, वा औपनिषद कथन निम्नलिखित ब्राह्मणभूति के द्वारा यों उपरहित हुआ है—

‘सोऽकामयत्-‘आम्य-अदृश्य-अधि-इमा [पृथिवी] प्रजनयेयम्’ इति । तां-सक्लिश्य-अप्सु प्राविध्यत् । तस्यैव पराह्-सोऽत्यध्वरत्, स कूर्मोऽभवत् । अथ यत् ऊर्ध्वमुदोच्यत-इद तत्-यत्-इदमूर्ध्वमदृम्याऽधिजायते [पुष्करपर्णात्मिका आप-शैवालरूपा-धनमावा-शरात्मका;— घनात्मिका-आपः-इति यावत्] । सेय सर्वाप एवानुष्येत् । तदिदमेकमेव रूप समदृश्यत-‘आपः’ एव+ । सोऽकामयत्-मूय एव स्यात्-प्रजायेत-इति । सोऽआम्यत्, स तपोऽतप्यत । स भ्रान्तस्तेषान् ‘केन’ मसृजत । सोऽवेत्-अप एतद्रूप मयो वै भवति । आमाययेवेति । स भ्रान्तस्तेषानो ‘मृद’-‘शुष्कापमूय’-‘सिकन’-‘शर्कराम्’-‘अश्मान’-‘अय’-‘हिरण्यम्’-[ओषधि-वनस्पतिवर्गश्च] असृजत । तेनेमां पृथिवीं प्राच्छादयत् । ता वा एता नवसृष्टय [तूलसृष्टय-८, मूलसृष्टि,-१] इयमसृज्यत, तस्मादाहु-‘त्रिषुदग्नि’रिति । इय ह्यग्नि । अस्यै हि सर्वोऽग्निश्चीयते । अमूदा इय प्रतिष्ठेति, तदुभूमिरभवत् । तामग्रथयत्, सा पृथिव्यभवत् । सेय सर्वा कृत्स्ना मन्यमाना उदगायत् । यदगायत्, तस्मादग्निर्गायत्र [अष्टावयव] इति । अयोऽआहु-अग्निरेवास्यै [अवमाध्यमेन] पृष्ठे सर्व कृत्स्नो मन्यमानोऽगायत् । तस्मादग्निर्गायत्र-इति । तस्माद्द्वैतस-य सर्वो कृत्स्नो मन्यते-गायति [उपवर्णयति पृथिविस्वरूप], वैव गीते-वा रमेते ।”

—शतपथब्रा० ६।१।१।२, १३, १४, १५, कविवक्ता ।

(१३०)-ग्रहोपग्रहभावमीमांसा--

क्या पृथिवी (भूपिण्ड) पर विश्वनिर्माणप्रक्रिया समाप्त है?, नहीं अभी ब्रह्मायुध का अन्तिम अवतार-‘निघन’ नाम से प्रसिद्ध ‘चन्द्रमा’ पर्व शेष है, जिसका निर्माण अभी तक अतिसूक्ष्म हो रहा है ।

— तद्यत्-आपां शर आमीस-तत् समहन्यत, तत् पृथिव्यभवत् (शत० ब्रा० १०।६।५।२।)-
आपां वै पुष्करपर्णम् । (शत० ६।४।२।२।)

+ न तर्हि पृथिव्यास-न द्यौरास । काञ्चालीकृता इ वै तर्हि पृथिव्यास, नौपधय आसु, न घनस्पतयः ।

—शत० ब्रा० २।२।४।३।

—[काञ्चालीकृता-घनापोभावरूपा-शरमावातुगता-आपोमयी पृथिवी-पृथिव्या-प्रारम्भावस्था इति निष्कर्षः] ।

भाव प्रत्यक्षरूप से समन्वित हो गए। आग्नेय आश्रितमभाव ग्राहक अग्नि कहलाया, जो 'आवित्राग्नि' नाम से प्रसिद्ध हुआ, एवं जो आग्रबमा प्रक्षयीर्मप्रधान आद्यगणयण की मूलप्रतिष्ठा बना। सौम्य मार्गमभाव ही दास्य सोम कहलाया, जो संक्षरित-अभ्र कहलाया जिसे हमने पूर्व में 'मरीचि' नामक छोर भाग कहा है, एवं जिसे यमुनाबल की मूलप्रकृति पाणित किया है। दास्यसोमसम्बन्ध से ही दाहक सोमस्वावित्राग्नि प्रचरण रूप से प्रत्यक्षित होता हुआ प्रकाश का सर्वक बन रहा है। सौराग्नि तो अपने प्रातिम्यिकरूप से सर्वथा कृष्णवर्ण ही है, जो कृष्णभृग की मूलप्रकृति माना गया है, अतएव जो कृष्ण-भृगवन्म आर्यमानव की दिव्यदृष्टि में 'अयोविद्या की प्रतिकृति' (गिन्ध) बना हुआ है (दक्षिण-शतपथब्राह्मण-हवित्राब्रह्म १।१।१।१।) इसी आधार पर मानवधर्मशास्त्र का 'यस्मिन् वेशे भृगुः कृष्णस्त्वत्र धर्मं निबोधत' सिद्धान्त स्थापित हुआ है। इसी आधार पर कृष्णभृग के स्वच्छन्द विचरण से अनुप्राणित भूपदेश ही आर्य-धर्मभूमि घोषित हुई है। 'आकृष्यो न रजसा यत्तमानो निवेशयन्मूर्तं मत्स्यं च' (यजुर्वेद ३।१३।१) इत्यादिकरण स्वस्वरूप से निवृत्त कृष्णवर्ण भी सूर्याग्नि सोमाहुतिप्रभाव से ही ज्योतिष्मान् बना हुआ है, जैसा कि- 'त्वं ज्योतिषं विवसो वधय' (श्रुक् सं १।१।१।२०) इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है।

(२२६)-आद्यदा भूपिण्ड—

सौर सावित्राग्निरूप अनित्यत्व, सौररश्मिमण्डलमूलक सौम्य 'अभ्र' नामक अस्तित्व, दोनों का अपने मण्डल में मुक्त रमते हुए सूर्यनायण का अलातचक्रान् प्रकलने से घूमने लगे, घूम रहे हैं, प्रलयपर्यन्त घूमते रहेंगे। इन सूर्यनायण के परिभ्रमणरूप संघर्ष से-वायलक्षणात्मक दबाव से-अग्निगर्भित सौर अस्तित्व प्रत्यक्षरूप से सौरमण्डल से पुनर्भक्त बन गया। यही प्रार्थित अर्थायस्मृद् कहलाया। इसमें आन्तरिक वायु का समावेश से अतुल्य-अतुल्य-अतुल्य-परमपरम उद्विग्न स्मृतत्व हो फरे। इन उद्विग्न के पारस्परिक संघर्ष से अलान्तर में अर्थायस्मृद् फेनमय (भ्रमणयुक्त) बन गया। पुनः वही ताप-वायु-पानी के पारस्परिक संघर्षात्मक वायु, इससे फेन की अलान्तर में 'मृत्' रूप में परिणति, जो 'चार भाग' कहलाया है। मृत् की अलान्तर में 'सिक्ता' रूप में परिणति, जो विष-मसृष्टमृत्का (प्रत्यक्षनयुक्त परमाणु संघर्षा चिकनी मिट्टी) कहलाई है। इसकी अलान्तर में 'शर्करा' रूप में परिणति, जो अल्पकणलक्षणा बालुका (बालू रेत) कहलाई है। इसकी अलान्तर में 'अरमा' (पाषाण) रूप में परिणति, अलान्तर में इसकी 'अय' (अपरिवर्तन वास्तुमात्र, जिसे आबकल कच्चा लोहा माना जाता है) रूप में परिणति। इस अय की अलान्तर में 'हिरण्य' (लोह-ताम्र-रजत-सुवर्ण-कांस्य-पित्तल-आदि वास्तुमात्र) रूप में परिणति। सदित्य-अग्नि-आप-वायु-इन चीजों के अलान्तरात्म्य से सौरवस्तु ही प्रत्यक्षरूप से कमरा "आप-फेन-मृत्-सिक्ता-शर्करा-अरमा-अय-हिरण्य" इन आठ पवों में विभक्त होता हुआ हिरण्यपर्व पर विभक्त हो गया, यही अष्टाव्य भूपिण्ड कहलाया, जो सूर्य का उज्ज्वल माना गया है। जिसके केन्द्र में प्रचर्य अग्नि, अग्निविग्ननिरोध के लिए सुविशाल पाषाणस्तरपरम्पर, धमिद-प्रक्षालित अग्नि से पाषाणस्तरविरोध के निरोध के लिए पाषाणस्तर पर इतस्त-सर्वदिशाओं में प्रचर्यबल से

ॐ यथाग्निगर्मा पृथिवी, यथा यौरिन्द्रेण गर्मिणी, वायुर्दिशा यथा गर्म ।

—शत० ब्रा० १।१।१।२०।

अथर्व) के सद्वचन हैं, जिन का अथर्वब्राह्मण में विस्तार से स्वरूपविरलेषण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल तत्त्वमर्थक वचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽध्याम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मानं समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्त्तम्य* पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदभवीत्—आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्मात्—‘धारा’ अभवन् । तद्धारणां धाराश्च, यथासु ध्रियते । तस्मात्तथा अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यथासु पुण्यो जायते । तस्मात्—‘आपो’ अभवन् । तदपां—अपत्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्, यान् कामयते ।

—गोपब्राह्मण पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चायनस्वरूपपरिचय—

वर्तुलवृत्तौ वा अष्टाक्षर स्वयम्भू के वाग्निभाग से युक्तविरोधय ‘आपः’ उक्त उत्पन्न हुआ, जो आप ‘अतमेय परमेष्ठो’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वाग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर उत्पष्ट्वा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू उत्तर्गम में प्रविष्ट हो गया । इस स्वयवेद के गर्भप्रवेश से वह भ्रूवक्त्रिरोमयमात्र ‘मयबल’ रूप पिण्डभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूत का ‘मवेद-म-मात्र’ प्रयमात्कार हुआ, जिसका स्वरूपस्थान बना पूर्वोक्त त्रिभावानुक्त्व से अथवाकार । अतएव—‘सोऽनया ब्रह्म्य विद्या सहाप्रा प्राधिरात् । तत आखं समवर्त्तत’ (शत० १।१।१।१) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को त्कर्गम में मुक्त रखने वाला आपोमयबल ‘अय’ नाम से प्रविष्ट हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘ब्रह्माय’ (स्वयम्भूत का आपोमय पिण्डमान-सलिललक्षण-स्वयणशील-प्राथमिक मयबल) । यही से क्योंकि ‘जामते’ मूलक ‘अस्ति’ माध का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिकों ने इस प्रथम ब्रह्माय (परमेष्ठ्य अय) का प्रातिष्ठिक नामकरण किया—‘अस्त्यय’^१, जिसका—‘वर्त्ययधरात्’—‘अस्तु’ इति इत्यादिरूप स उपवर्णन हुआ है । तदित्यं-स्वयम्भूत से स्वयं स्वयम्भू के गर्भमाध के कारण वेदाभिगमित आपोमय वा अय सर्वप्रथम प्राप्नुत हुआ, वही अस्त्यय नामक प्रथम ब्रह्माय कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ माधविकारलक्षण और ‘हिरण्यमाय’ नामक द्वितीयब्रह्माय, ‘अन्ते’ माधविकारलक्षण ‘पोषाय’ नामक तृतीय मीमांसाय, ‘विपरिणमते’ माधविकारलक्षण ‘अशोऽय’ नामक चतुर्थ पार्थिव ब्रह्माय, एवं ‘अपक्षीयते’ माधविकारलक्षण ‘रेतोऽय’ लक्षण पञ्चम पान्द्र ब्रह्माय अभिवर्त्त हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूत परमेष्ठो—सूर्य—सूर्यय—महिमपृथिवी—चन्द्रमा—इन पाँच विधों से क्रमशः अस्त्यय—हिरण्यमाय—पोषाय—अशोऽय—रेतोऽय, इन पञ्चायनभावों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्मायसमष्टिक रूप स्वयम्भूत का ‘विरचकम्मा’ कहलाया, एवं पाँचों ब्रह्मायों की समष्टि ही इस विरचकम्मा का ‘विरच’ कहलाया, जो निरप ‘विरास्वन्न-स्वयम्भूत’ निषचन से ही ‘विरच’ नाम से घोषित हुआ ।

जिसे प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है । यह हमारा नैगमिक सर्गकर्म ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का पिङ्गरूप ही वर्तमान ब्रह्मविज्ञान के वाय प्रकिपादित हुआ है । जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत अम्यक्त स्वयम्भू 'महाभूतावि वृत्तोजा' प्रादुरासीत्तमोनुक्' के अनुसार वृत्तोजा (वर्तल-वृत्ताकार) ही है । किन्तु सगप्रवृत्तिदशा में मूल आत्मा के मन-प्राणवाक्-मायों के शिवूत्करण से सम्बन्धित काम-तण-भम-नामक सृष्टि के सामान्य अनुकर्मों से 'दीर्घवृत्तोजा' बन जाता है । इस दीर्घवृत्तता के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं तत्प्रतिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निष्पन्न त्रिकेन्द्रमाय के आचार पर 'आत्मा'-पद्'-पुनःपद्म्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिछायाओं का उदय हो जाता है, जिनके आचार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाग्ययी प्रविष्टित मानी गई है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है । त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिमायिक नाम है 'अण्ड' । अतएव दीर्घवृत्तात्मिक यह सृष्टि 'अण्डसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है । 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वकर्मा की क्रमचार, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि अप्रकृताय में परिणत नहीं होता । अतएव जो 'विराज'-परोरजा 'विश्वकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है । वस्तु लक्ष्मात्मक स्वयम्भू इच्छीएव एककेन्द्रानुगत बना हुआ पूर्ण है । 'पूर्णमद-पूर्णमिदम्'-'ऊर्ध्व-मूलोऽवाकृशास्त्र एपोऽश्वत्थः सनासन'-'वियस्तस्तम्भ पङ्क्तिमा रजांसि-अजस्र रूपे किमपि स्विदेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूजस का यशोगान कर रहे हैं । वस्तु लक्ष्माकारकाति, अतएव निर्यत एककेन्द्रसमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूजस ही वेदमूर्ति सन्तपुत्रपुत्रवात्मक प्रकाशित है जो अपने ब्रह्मनिर्भवित नामक अपोखेय वेद से सर्वप्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्य सत्सत्त्व प्रविष्टा' (शत० १।१।१८) इत्यादिक्रम से उपवर्णन हुआ है । पूर्वोपवर्णित सन्तप्रियायसम्बन्ध से सर्व-समाश्रित का, सम्पूर्ण अस्तित्वानों का मूलभूत यह स्वयम्भूजस स्वयं-असत्ता इदमम आसीत्' (शत १।१।११) रूप से 'असत्' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्कारु नञ्', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक स्रोत अस्मिन्त्य किया करते हैं —

प्रत्यस्ताशेभेद यत् सचामन्त्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसवेद्य तज्ज्ञान 'ब्रह्म' संक्षिप्तम् ॥

—पञ्चवशी

(२३१)-जाया-घारा-आप-पलत्रयी—

आज हम विश्वस्वरूपलक्षणा सृष्टिदशा में जो-इवमस्ति-अयं सूर्य, इयं पृथिवी, असौ चन्द्रमा' इत्यादिक्रम से अंगुलीनिर्देशद्वारा जिन विश्वावयवों का विश्ववपार्यों का-अस्ति' रूप से अस्मिन्निर्देश-करते रहते हैं वह भूतदृष्टि-सृष्टिनिष्पन्न 'अस्ति' मात्र उस स्वयम्भूजस से सर्वथा असंयुक्त ही था और आज भी असंयुक्त ही है । हमारा ओपाधिक-भूतदृष्टि-निष्पन्न अस्तिमात्र अम्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा । सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संसृष्टिमूलक पञ्चभावविचारों का वैचारिक-मैथुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है जिसका उपक्रमस्थान शुक्लमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं । यही से 'जाया' कल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविचार प्रादुर्भूत होता है । अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्राणित 'अस्ति'-'विपरिणामते' 'वदते' इत्यादि भावविचारों का सन्तानकर्म प्रक्रमित हुआ करता है । 'अस्ति' मूलभूत विचारत्मक प्रबलन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' कल ही है, जिसके सम्बन्ध से योग्यतत्त्व 'जायाया जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है । 'घारा-जाया-आप' तीनों ही भूमन्त्रिरोमय पारमेष्ठय आपः (सुवेद-मुनय

अथर्व) क सहजयम् है, जिन का अथर्वनाक्षण में विस्तार से स्वरूपविरलेपण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल सत्समर्थक यचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽश्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्चेभ्य पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तद्वज्रोत्-
आमिर्वा अहमिद सर्व धारयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्व जनयिष्यामि
यदिद किञ्च, आमिर्वा इद सर्व-आप्स्यामि यदिद किञ्च । तस्माद्-‘धारा’ अभवन् ।
तद्धारार्था धाराश्च, यच्चासु धियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायाणा जायाश्च, यच्चासु
पुरुषो जायते । तस्मात्-‘आपो अभवन् । तदपा-अपत्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्,
यान् कामयते ।

—गोपयन्नाद्य पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चाण्डस्वरूपपरिचय—

कसुलवृक्षोद्भा अभ्यक्त स्वयम्भू के वागग्निभाग से भूयश्क्रिमेय ‘आप’ उत्पन्न हुआ, जा आप
‘अतमेव परमेष्ठो’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार आपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर
ज्वालन्वा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तदगर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस उत्पत्ति के गर्भप्रवेश से वह भूयश्क्रिमे-
मयमात्र ‘मयङ्गल’ रूप विरहभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूवृक्ष का ‘मदेव-मन्मात्र’
प्रयमावतार हुआ, जिसका स्वरूपसंस्थान बना पूर्वोक्त त्रिमावातुक्त्व से अथवाकार । अतएव-‘सोऽनया त्रय्या
विद्यया सद्भाप प्राधिरात् । सत आण्ड समवर्षत्’ (शत १।१।११) इत्यादिक्रम से त्रयीविद्यामूर्ति
स्वयम्भू को स्वर्ग में मुक्त रखने वाला आपोमयखल ‘अण्ड’ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ
‘ब्रह्माण्ड’ (स्वयम्भूवृक्ष का आपोमय पिन्दमान-सलिललक्षण-स्रवणशील-प्रायमिक मयङ्गल) । यही से
क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिकों ने इस प्रथम ब्रह्माण्ड (पारमेष्ठ्य
अण्ड) का प्रातिस्विक नामकरण किया—‘अस्त्ययङ्’, जिसका-‘तद्वज्रोत्पत्ति’-‘अस्तु’ इति’ इत्यादिक्रम से
उपवर्णन हुआ है । तद्विषय-स्वयम्भूवृक्ष से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदाग्निगर्भित आपोमय वा
अण्ड स्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, यही ‘अस्त्ययङ्’ नामक प्रथम ब्रह्माण्ड कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर
क्रमशः ‘जायते’ भावविभ्रलक्षण सौर ‘हिरण्ययाण्ड’ नामक द्वितीयब्रह्माण्ड, ‘वद्वत्ते’ भावविभ्रलक्षण
‘पोषण्ड’ नामक तृतीय भौमब्रह्माण्ड, ‘विपरिणामते’ भावविभ्रलक्षण ‘यशोऽण्ड’ नामक चतुर्थ पार्थिव
ब्रह्माण्ड, एवं ‘अपवर्जयते’ भावविभ्रलक्षण ‘रेतोऽण्ड’ लक्षण पञ्चम चान्द्र ब्रह्माण्ड आविर्भूत हुआ ।
इस प्रकार एक ही स्वयम्भूवृक्ष परमेष्ठि-‘सूर्य’-‘भूपण्ड’-‘महिमधुविषी’-‘चन्द्रमा’-‘रत पाँच विवर्तों
से क्रमशः अस्त्ययङ्’-‘हिरण्ययाण्ड’-‘पोषण्ड’-‘यशोऽण्ड’-‘रेतोऽण्ड’, इन पञ्चाण्डभावों में परिणत
होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्माण्डसमष्टिरूप स्वयम्भूवृक्ष ‘विरवकर्मा’ कहलाया, एव
पाँचों ब्रह्माण्डों की समष्टि ही इस विश्वकर्मा का ‘विरव’ कहलाया, जो विरव ‘विरास्यत्र-स्वयम्भूवृक्ष’
निर्घचन से ही ‘विरव’ नाम से प्रोक्षित हुआ ।

बिज प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक संक्रमण ही है, जिसकी प्रतिबद्धाया का विकृतरूप ही वर्तमान बह्विशान का दाय प्रतिपादित हुआ है। नैसर्गिक पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत अन्त्यक्त स्वयम्भू 'महाभूतादि वृत्तोजा' प्रादुरासीचमोनुव' के अनुसार इत्तोजा (वर्षल-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सग्रावृत्तिदशा में मूल आत्मा के मनप्राणवाक्-मायों के त्रिवृत्तपर्यय से सम्बन्धित क्रमा-तप-भम-नामक सृष्टि क सामान्य अनुकर्मों से 'दीर्घवृत्तोजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्ता के अन्त्यक्त से ही स्वयम्भू, एवं उत्पत्तिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निकषन त्रिकेन्द्रमाय के आचार पर 'आत्मा'-पद्'-पुनःपद्म' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठायाओं का उदय हो जाता है, जिनके आचार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाग्यी प्रतिष्ठित मानी गई है, नैसर्गिक अतुल्य में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिभाषिक नाम है 'अस्म'। अतएव दीर्घवृत्तारिमा यह सृष्टि 'अयवसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वसर्ग की क्रमधारा, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि अयवमाय में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विराजा'-परोरजा 'विरवर्कमा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वचुलवृत्तात्मक स्वयम्भू इच्छिष्ट एकेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूणमद्-पूणोमिदम्'-ऊर्ध्व-मूलाऽभाक्शास्त्र एयोऽखत्वा सनातन'-वियस्तस्तम्भ पक्षिमा रजासि-अजस्य रूप किमपि स्विदेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूवृत्त का यशोमान कर रहे हैं। वचुलवृत्ताकारप्रारित, अतएव नियत एकेन्द्रवृत्तमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूवृत्त ही वेदमूर्ति सत्तपुरुषपुरुषात्मक प्रकाशपति है, जो अपने ब्रह्मनिर्भवस्थित नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रसिद्ध बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मात्म्य सत्तत्त्व प्रविष्टा' (यत् १।१।१।८) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित सत्तपिप्राणसम्बन्ध से सर्व-स्वाभावों का, सम्पूर्ण अस्तित्वमायों का मूलभूत यह स्वयम्भूवृत्त स्वयं-असद्व्या इवमम आसीत्' (यत् १।१।१।१।) रूप से 'असद्' ही माना गया है, जिसका कार्य है विशुद्ध 'सत्तात्म्य ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिमत किया करते हैं —

प्रत्यस्ताशेषमेव यत् सत्तामात्रमगोचरम् ।

वक्षसामात्मसर्वेष तद्विज्ञान 'ब्रह्म' संज्ञितम् ॥

—पञ्चवरी

(२३१)-जाया-वारा-आपः-वस्तुप्रयी—

आज हम विश्वरूपसत्त्वज्ञा सृष्टिदशा में जो-इवमस्ति-अयं सूर्य, इयं पृथिवी, असी 'चन्द्रमा' इत्यादिरूप से अंगुलीनिर्देशाद्वारा बिन विश्वात्मयों का विश्वपदार्थों का-अस्ति' रूप से अभिनय-निर्देश-करते रहते हैं वह भूतवृष्टि-सृष्टिनिकषन 'अस्ति' याव उस स्वयम्भूवृत्त से सर्वथा असंख्य ही था, और आज भी असंख्य ही है। हमारा खेपाधिक-सूतवृष्टि-निकषन अस्तित्वमाय अव्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संसृष्टिमूलक पञ्चमायविकारों का वैचारिक-मैयुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्रमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' वत्त के दाय-जायते' यह प्रथम मायविकार प्रादुर्भूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्राणित अस्ति'-विपरिणामते' 'वर्द्धते' इत्यादि मायविकारों का सन्तानक्रम प्रकल्पित हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विकारात्मक प्रबन्धन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' वत्त ही है, जिसके सम्बन्ध से योगात्मक 'मायायां जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'वारा-जाया-आप' तीनों ही सूर्यत्रिमय पारमेष्ठ्य आपः (सुवेद-मुनस

अयम्) के सहवधम् हैं, जिन का अयवनाक्षण में विस्तार से स्वप्ननिर्लेपण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल सतसमर्थक यत्न मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽभ्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्तेभ्यः पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदब्रवीत्—
आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । तद्धारार्थां धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जापानां जायाश्च, यच्चासु पुरुषो जायते । तस्माद्—‘आपो अभवन् । तदपां—अपत्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्, यान् कामयते ।

—गोपयब्राह्मण पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चायणस्वरूपपरिचय—

वर्तुलवृत्तौ वा अन्यत्र स्वयम्भू के वागनिर्माण से भ्रमश्क्तिरोमय ‘आप’ उत्पन्न उत्पन्न हुआ, जो आप ‘अतमेव परमेष्ठो’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागनिर्माण से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर उत्पत्त्या नियमातुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू त्वर्गमें प्रविष्ट हो गया । इस स्वयवेद के गर्भप्रवेश से वह भ्रमश्क्तिरोमयभाव ‘मयबल’ रूप पियबलभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूब्रह्म का ‘मदेव—मन्मात्र’ मयमात्तार हुआ, जिसका स्वरूपस्थान बना पूर्वोक्त त्रिमावतुक्च से अयबलकार । अतएव—‘सोऽनया व्रण्य विद्याया सहाय’ प्राविशत् । तत आरब्धं समवर्त्तत’ (शत० १।१।११) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वर्गमें मुक्त रखने वाला आपोमयबल ‘अयब’ नाम से प्रविष्ट हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘ब्रह्मायब’ (स्वयम्भूब्रह्म का आपोमय पिण्डमान—सलिललक्षण—लक्षणशक्ति—प्रायमिक मयबल) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिकों में इस प्रथम ब्रह्मायब (पारमेष्ठ्य अयब) का प्रातिविक नामकरण किया—‘अस्त्वयब’, जिसका—‘तवम्यसुरात्’—‘अस्तु’ इति इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है । तदित्य—स्वयम्भूब्रह्म से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदान्तिगर्भित आपोमय वा अयब सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, यही अस्त्वयब नामक प्रथम ब्रह्मायब कहाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविकारलक्षण शीर ‘हिरण्यमायब’ नामक द्वितीयब्रह्मायब, ‘वर्द्धते’ भावविकारलक्षण ‘पोषायब’ नामक तृतीय भौमब्रह्मायब, ‘विपरिणमते’ भावविकारलक्षण ‘अरोऽयब’ नामक चतुर्थ पार्थिव ब्रह्मायब, एवं ‘अपदीयते’ भावविकारलक्षण ‘रेतोऽयब’ लक्षण पञ्चम चान्द्र ब्रह्मायब आयिर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूब्रह्म परमेष्ठो—‘सूर्य’—‘भूपियब’—‘महिमपृथिवी’—‘चन्द्रसा’—इन पाँच विषयों से क्रमशः अस्त्वयब—‘हिरण्यमायब’—‘पोषायब’—‘अरोऽयब’—‘रेतोऽयब’, इन पञ्चायबभावों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चनद्यायबसमष्टिरूप स्वयम्भूब्रह्म ‘विश्वकम्पा’ कहाया, एवं पाँचों ब्रह्मायबों की समष्टि ही इस विश्वकम्पा का ‘विश्व’ कहाया, जो विश्व ‘विश्वस्य—स्वयम्भूब्रह्म’ निषेचन से ही ‘विश्व’ नाम से बोधित हुआ ।

जिस प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, सत्येव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्गकर्म ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विकृतरूप ही वर्तमान नवविज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत द्रव्यमय स्वयम्भू 'महाभूतादि वृत्तोजा' प्रादुरासीसमोनुक्' के अनुसार वृत्तोजा (वर्तक-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सर्गप्रवृत्तिशा में मूल-आत्मा के मनप्राणवाक्-भावों के त्रिवृत्करण से सम्बन्धित काम-तपा-भ्रम-नामक सृष्टि के सामान्य अनुकम्बों से 'दीर्घवृत्तोजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्त के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं ऊपतिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निकम्बन त्रिकेन्द्रभाव के आधार पर 'आत्मा'-पद'-पुनःपदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रसिद्धाभावों का उद्भव हो जाता है, जिनके आधार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाचयी प्रसिद्धि मानी गई है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिभाषिक नाम है 'अक्ष'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिका यह सृष्टि 'अक्षसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वसर्ग की कमचार, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि क्यमपि अक्षभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा-परोरजा 'विश्वकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वचु 'लघुचक्रमय स्वयम्भू' इसीलिए एककेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमद-पूर्णमिदम्'-'ऊर्ध्व-मूलोऽबाक्शास्त एषोऽरधत्वा' सनातन'-'वियस्तस्त्वम् पश्चिमा रजोति-अजस्य रूपं किमपि स्विदेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूत्व का यशोगान कर रहे हैं। वचु लघुचक्राकारवित्, अतएव नियत एककेन्द्रसमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूत्व ही वेदमूर्ति सप्तपुरुषपुराणमय प्रभावति है, जो अपने जलनिःश्वसित नामक अणोरुदये वेद से सर्वप्रसिद्ध बना हुआ है, जिसका 'अज्ञात्य सबत्त्व प्रविष्टा' (शत १।१।१८) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्णोपवर्णित सर्वप्रियाणसम्बन्ध से सर्व-सचाओं का, सम्पूर्ण अस्तिमानों का मूलभूत यह स्वयम्भूत्व स्वयं-असद्व्या उदमम आसीत्' (शत १।१।१।१) रूप से 'अक्ष' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्म ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्ताशेषमेदं यत् सचामात्रमगोचरम् ।

वक्षसामस्मसंविद्य तज्ज्ञानं ब्रह्म संश्रितम् ॥

—पञ्चवरी

(२३१)-जाया-वारा-आप-अस्तप्रयी—

आत्मा हम विश्वरूपमलच्छाया सृष्टिशा में जो-‘इवमस्ति-अयं सूर्य', इव प्रथिवी, अस्तौ चन्द्रमा' इत्यादिरूप से अंगुलीनिर्देशाद्वारा जिन विश्ववस्तुओं का, विश्ववस्तुओं का-‘अस्ति' रूप से अभिनय-निर्देश-करते रहते हैं वह मूलवृत्ति-सृष्टिनिष्पन्न 'अस्ति' मात्र उस स्वयम्भूत्व से सर्वथा असंख्य ही था और आप भी असंख्य ही है। हमारा ओपाधिक-मूलवृत्ति-निकम्बन अस्तित्वाव अत्यन्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संसृष्टिमूलक पञ्चभावविचारों का वैचारिक-मैयुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्रमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' का के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविचार प्राप्ताव होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्राणित अस्ति-‘विप रियमते' 'यद्व' इत्यादि भावविचारों का उत्थानकर्म प्रकम्ब हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विश्वरूपमय प्रजनन का प्रथमोत्पन्न यह सुप्रसिद्ध 'जाया' का ही है जिसके सम्बन्ध से योग्यसत्त्व 'जायाया जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'वारा-जाया-आप' तीनों ही अर्थात्त्रिरूपम पारमेष्ठ्य आप (मुबेद-गुजस

अथर्व) के सद्वचनम् हैं, जिन का अथर्वब्राह्मण में विस्तार से स्वरूपविरलेषण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल सारसमर्थक यत्न मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽध्याम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मानं समतपत् । तस्य धान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्तेभ्य पृथक् स्वेदधारां ग्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदब्रवीत्—आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इदं सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । तद्धाराराणां धाराश्च, यन्मासु ध्रियते । तस्मात्माया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यन्मासु पुरुषो जायते । तस्मात्—‘आपो’ अभवन् । तदयां—अपत्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्, यान् अभयते ।

—गोपयब्राह्मण पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चायणस्वरूपपरिचय—

वसुलवृचोबा अभ्यक्त स्वयम्भू के वागग्निभाग से श्ववक्त्रिरेमय ‘आप’ उत्पन्न हुआ, जो आप ‘अतमेव परमेष्ठो’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर जलरूपा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस उत्पत्ति के गर्भप्रवेश से वह श्ववक्त्रिरेमयभाव ‘मयइल’ रूप पियङ्गभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूत का ‘मदेव—मन्मात्र’ प्रथमावतार हुआ, जिसका स्वरूपसंस्थान बना पूर्वोक्त त्रियायानुक्त्य से अयङ्कार । अतएव—‘सोऽनया त्रय्या विद्याया सह्यप्राविशत् । तत आयङ्गं समवर्त्तत’ (शत० ६।१।१।१) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वर्ग में मुक्त रखने वाला आपोमयइल ‘अयङ्’ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘महायङ्’ (स्वयम्भूत का आपोमय पिण्डमान—सलिललक्ष्य—सधराश्लि—प्राथमिक मयइल) । यही से क्योंकि ‘आपते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिका ने इस प्रथम महायङ् (पारमेष्ठ्य अयङ्) का प्रातिस्विक नामकरण किया—‘अस्त्ययङ्’, जिसका—‘तव्यसुशान्—अस्तु’ इति’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है । तदर्थ—स्वयम्भूत से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदाग्निगर्भित आपोमय बा अयङ् सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, यही अस्त्ययङ् नामक प्रथम महायङ् कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविधारलक्ष्य सौर ‘हिरण्यमायङ्’ नामक द्वितीयमहायङ्, ‘वर्द्धते’ भावविधारलक्ष्य ‘पोपायङ्’ नामक तृतीय मीमहायङ्, ‘विपरिश्रमते’ भावविधारलक्ष्य ‘यरोऽयङ्’ नामक चतुर्थ पार्थिव महायङ्, एवं ‘अपचीयते’ भावविधारलक्ष्य ‘रेतोऽयङ्’ लक्ष्य पञ्चम चान्द्र महायङ् आविर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूत परमेष्ठो—सूर्य—भूपियङ्—महिमपृथिवी—चन्द्रमा—इन पाँच विषयों से क्रमशः अस्त्ययङ्—हिरण्यमायङ्—पोपायङ्—यरोऽयङ्—रेतोऽयङ्, इन पञ्चायङ्भावों में परिणत होता हुआ विरक्तस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चमहायङ्समष्टिरूप स्वयम्भूत ‘विरक्तवर्मा’ कहलाया, एवं पाँचों महायङ्गों की समष्टि ही इस विरक्तवर्मा का ‘विरक्त’ कहलाया, जो विश्व ‘विशत्स्व—स्वयम्भूत’ निष्पन्न से ही ‘विरक्त’ नाम से बोधित हुआ ।

जिस प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रथम श से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सङ्गम ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विकृतरूप ही वर्तमान बह्विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत अभ्यक्त स्वयम्भू 'महामृतादि वृत्तौजा' प्रादुरासीत्तमोनुत्' के अनुसार वृत्तौजा (वर्तल-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सङ्गमवृत्तिद्वारा में मूल-आत्मा के मनप्रत्ययाद्-मार्ग के निवृत्तकरण से सम्बन्धित क्रम-तथा-भम-नामक सृष्टि के सामान्य अनुक्रमों से 'दीर्घवृत्तौजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्ता के सन्त्य से ही स्वयम्भू, एवं तत्प्रतिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निकषन त्रिकेन्द्रमात्र के आधार पर 'आत्मा'-पद'-पुनःपदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिग्रामाओं का उदय हो जाता है, जिनके आधार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाग्रयी प्रसिद्धि मानी गई है, बैद्यकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिमाणिक नाम है 'अण्ड'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिक यह सृष्टि 'अण्डसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वसर्ग की क्रमवार, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि अण्डभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विराज'-परोरजा 'विराजकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वत् 'लघुचालक स्वयम्भू इरीलिप एककेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण' है। 'पूर्णमव'-पूर्णमिवम्'-ऊर्ध्व-मूलोऽवाक्रास्त्र ष्योऽस्त्यः सनत्तन'-'विद्यस्तस्तम्भ पविमा रजांसि-अद्वय रूपे क्रमपि सिद्धैकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूत्रय का यशोमान कर रहे हैं। वत् 'लघुचालकाकारित, अतएव नियत एककेन्द्रसमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूत्रय ही वेदमूर्ति तत्तत्पुरुषपुरुषात्मक प्रकाशित है जो अपने ब्रह्मनिर्भरस्थ नामक अष्टौदशैव वेद से सर्वप्रसिद्ध बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मात्म सचस्य प्रतिष्ठा' (शत १।१।१८) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्णोपवर्णित सत्तत्विप्रायसम्बन्ध से सर्व-सत्ताओं का, सम्पूर्ण अस्तिमाओं का मूलमूल यह स्वयम्भूत्रय स्वयं-असत्ता इवमप आसीत्' (शत १।१।११) रूप से 'असत्' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्म ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्तशेषमेद यत् सत्तामात्रमगोचरम् ।

नवसामात्मसवेद्य तज्ज्ञान 'ब्रह्म' संक्षितम् ॥

—पञ्चपरी

(२३१)—जाया-धारा-आप-कलत्रयी—

आज हम निरकलरूपलक्षणा सृष्टिद्वारा में जो-इवमस्ति-अयं सूर्य, इयं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादिरूप से अङ्गुलीनिर्देशद्वारा जिन विराचक्यों का, विरचक्याओं का-अस्ति' रूप से अभिनय-निर्देश-करते रहते हैं, वह मूढबुद्धि-सृष्टिनिष्पन्न 'अस्ति' याव उस स्वयम्भूत्रय से सर्वथा अस्त्विष्ट ही था, और आज भी अस्त्विष्ट ही है। हमारा सोपाधिक-मूढबुद्धि-निकषन अस्तिभाव अभ्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संसृष्टिमूलक पञ्चमायविकारों का वैचारिक-मैथुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्रमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' कल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविकार प्रष्टुर्भूत होता है। अनन्तर ही अङ्गुलीनिर्देशानुसारिष्ठ अस्ति'-'विपरिणामते' 'पद'ते' इत्यादि भावविकारों का सन्तानक्रम प्रकल्प हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विकल्पात्मक प्रबलन का प्रथमोत्क्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' कल ही है, जिसके सम्बन्ध से योग्यतत्त्व 'जायाया जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'धारा-जाया-आप' तीनों ही धर्मविशेषम पारमेष्ठ्य आप (सुवेद-मुनय

अयम्) के सहवधर्म हैं, जिन का अयवनाक्षण में विस्तार से स्वरूपविश्लेषण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल तत्समर्थक वचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽभाम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्त्तेभ्य पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदब्रवीत्—
आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि
यदिदं किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिद किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् ।
तद्धारणां धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यच्चासु
पुरुषो जायते । तस्माद्—‘आपो अभवन् । तदपां—अप्त्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्,
यान् क्रमयते ।

—गोपयन्नाक्षय पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चाण्डस्वरूपपरिचय—

वर्तुलहृत्सीमा अत्यक्त स्वयम्भू के वागग्निभाग से भ्रुवङ्घ्रिरोमय ‘आपा’ उत्पन्न उत्पन्न हुआ, जो आप
‘अतमेय परमेष्ठी०’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर
ऊत्पष्ट्वा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू उत्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस क्षयवेद के गर्भप्रवेश से वह भ्रुवङ्घ्रिरो-
मयभाव ‘मयडल’ रूप पिष्टभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूवत् का ‘मदेव—मन्मात्र’
प्रयमाक्षर हुआ, जिसका स्वरूपसंस्थान बना पूर्वोक्त त्रिमावानुक्त से अण्डाकार । अतएव—‘सोऽनया अय्या
विद्या सहाप्रा प्राविशत् । तत आण्डं समवर्त्तते’ (रात १।१।१।१०) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति
स्वयम्भू को स्वर्ग में मुक्त रखने वाला आपोमयडल ‘अण्ड’ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ
‘ब्रह्माण्ड’ (स्वयम्भूवत् का आपोमय पिष्टमान—सलिललक्षण—सवर्णशील—प्राथमिक मयडल) । यही से
क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैशतिकों में इस प्रथम ब्रह्माण्ड (परमेष्ठ्य
अण्ड) का प्रातिष्ठिक नामकरण किया—‘अस्त्यण्ड’, जिसका—‘तवभ्यमूरात्—‘अस्तु’ इति’ इत्यादिरूप से
उपवर्णन हुआ है । तदित्थं—स्वयम्भूवत् से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदाग्निगर्भित आपोमय जो
अण्ड सर्वप्रथम प्राबुध्त् हुआ, वही अस्त्यण्ड नामक प्रथम ब्रह्माण्ड कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर
क्रमशः ‘जायते’ भावविकारलक्षण सौर ‘हिरण्यमयाण्ड’ नामक द्वितीयब्रह्माण्ड, ‘यदृते’ भावविकारलक्षण
‘पोषण्ड’ नामक तृतीय भौमब्रह्माण्ड, ‘विपरिणामते’ भावविकारलक्षण ‘यशोऽण्ड’ नामक चतुर्थ पार्थिव
ब्रह्माण्ड, एवं ‘अपचीयते’ भावविकारलक्षण ‘रेतोऽण्ड’ लक्षण पञ्चम आन्तर ब्रह्माण्ड आबिर्भूत हुआ ।
इस प्रकार एक ही स्वयम्भूवत् परमेष्ठी—सूर्य—‘मृषिण्ड’—‘महिमपृथिवी’—‘चन्द्रमा’—‘रत्न पाँच विधों
से क्रमशः अस्त्यण्ड—‘हिरण्यमयाण्ड’—‘पोषण्ड’—‘यशोऽण्ड’—‘रेतोऽण्ड’, इन पञ्चाण्डभाषों में परिणत
होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्माण्डसमष्टिरूप स्वयम्भूवत् ‘विरयकर्मा’ कहलाया, एवं
पाँचों ब्रह्माण्डों की समष्टि ही इस विश्वकर्मा का ‘विरय’ कहलाया, जो विश्व ‘विराट्यत्र—स्वयम्भूवत्’
निवचन से ही ‘विरय’ नाम से घोषित हुआ ।

निस प्रकार भूषिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णों से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूषिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक अंगकर्म ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विकृतस्वरूप ही वर्तमान बह्विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। नैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत अभ्यक्त स्वयम्भू 'महाभूतादि वृत्तौजा' प्रादुरासीत्तमोनुव' के अनुसार वृत्तौजा (वर्तल-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सर्वाप्रतिष्ठिरा में मूल-आत्मा के मन-प्रासादात्-मायों के विवृत्तकरण से सम्पन्नित काम-तथा-भम-नामक सृष्टि क सामान्य अनुकम्पों से 'दीर्घवृत्तौजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्ता के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं अल्पतिनाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निकम्बन त्रिकेन्द्रमात्र के आचार पर 'आत्मा'-पद'-पुन-पदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठायाओं का उदय हो जाता है, बिनके आचार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाच्यी प्रतिष्ठित मानी गई है, नैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिमायिक नाम है 'अस्य'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिक यह सृष्टि 'अस्यसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूषिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वसर्ग की क्रमवार, निस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि अण्वमात्र में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा'-परोरजा 'विरवकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वत् 'सहृत्तात्मक स्वयम्भू इत्येष्टिए एकेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमद-पूर्णमिदम्'-'ऊर्ध्व-मूलोऽवाक्शास्त्र एयोऽरयत्वा' सनातन'-'वियस्तस्त्वम् पक्षिमा रजोसि-अजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूत का यशोगान कर रहे हैं। वत् 'सहृत्तात्मक'कारित, अतएव नियत एकेन्द्रसम्पन्नित अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूत ही वेदमूर्ति 'सत्पुरुषपुरुषात्मक प्रकाशित है जो अपने अस्तिभूतनाम नामक अयोव्येय वेद से सर्वप्रसिद्ध बना हुआ है, जिसका 'अज्ञास्य सबस्व प्रविष्टा' (शत० १।१।१८) इत्यादिस्वरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित सत्प्रमाणसम्बन्ध से सर्व-स्वाओं का, सम्पूर्ण अस्तिमायों का मूलभूत यह स्वयम्भूत स्वयं-असद्वा इदमत्र आसीत्' (शत० १।१।१।१) रूप से 'असद्' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्मक अज्ञ', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्तापीवमेद यत् सचामात्रमगोचरम्।

वचसामात्मसंवेद्य तज्ज्ञान 'अज्ञ' संज्ञितम् ॥

—पञ्चदशी

(२३१)—जाया-वारा-आप-पक्षप्रयी—

आज हम निरकस्वकमलचया सृष्टिदशा में जो-इवमस्ति-असं सूर्य, इयं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादिस्वरूप से अंगुलीनिर्देशाद्वारा बिन विश्रवाचयों का, विश्रववाच्यों का-अस्ति' रूप से अभिनय निर्देश-करते रहते हैं वह सूक्ष्म-सृष्टिनिकम्बन 'अस्ति' माय उस स्वयम्भूत से सर्वथा असंस्पृष्ट ही था, और आज भी असंस्पृष्ट ही है। हमारा शोषाधिक-मूलसृष्टि-निकम्बन अस्तिमात्र असंस्पृष्ट स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संसृष्टिमूलक पञ्चमायविकारों का वैचारिक-मैयुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्रमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' कल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविकार प्रादुर्भूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्राणित अस्ति'-'विपरिणामते' 'यद्'ते' इत्यादि भावविकारों का उत्पन्नक्रम प्रकटित हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विकारात्मक प्रजनन का प्रथमोत्क्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' कल ही है, जिसके सम्बन्ध से शोषावत्त्व 'जायायां जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'वारा-जाया-आप' तीनों ही अन्तर्निरोधय पारमेष्ठ्य आपा (सुषेद-मुन्य

अथर्व) के सहस्रचम है, जिन का अथर्वब्राह्मण में विस्तार से स्वरूपनिर्णय हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल सत्यमर्थक वचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽभ्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्चेभ्य पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदभवोत्—आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिद किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । तद्धारणां धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यच्चासु पुरुषो जायते । तस्मात्—‘आपो अभवन् । तदपां—अपत्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् क्रमान्, यान् क्रमयते ।

—गोपब्राह्मण पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चायनस्वरूपपरिचय—

वर्तुलवृत्तोंवा अष्टक स्वयम्भू के वागग्निभाग से भूवर्ध्निरोमय ‘आपा’ उत्पन्न उत्पन्न हुआ, जो आप ‘अतमेव परमेष्ठी०’ रूप से सर्वथा नृत्त है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर उत्पष्ट्वा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस स्वयवेद के गर्भप्रवेश से वह सृष्टिक्रिये-मयभाव ‘मण्डल’ रूप पिण्डभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूब्रह्म का ‘मण्डल-मन्मात्र’ मयमाकाश हुआ, जिसका स्वरूपसंस्थान बना पूर्वोक्त त्रिमावानुक्त से अथवाकार । अतएव—‘सोऽनया प्रप्यथा विद्यया सहापः प्राविशत् । तव आण्ड समवर्धते’ (उत० ३।१।१।१०) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वगर्भ में मुक्त रखने वाला आपोमण्डल ‘अण्ड’ नाम से प्रविष्ट हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘ब्रह्माण्ड’ (स्वयम्भूब्रह्म का आपोमय पिण्डमान-वलिललक्षण—स्वयणशक्ति-प्राथमिक मण्डल) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैश्वानरिणों ने इस प्रथम ब्रह्माण्ड (पारमेष्ठ्य अण्ड) का प्रातिरिक्त नामकरण किया—‘अस्त्वण्ड’, जिसका—‘तवम्यसृशत्’—‘अस्तु’ इति इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है । तदित्यं—स्वयम्भूब्रह्म से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदान्तिगर्भित आपोमय जो अण्ड सर्वप्रथम प्राप्नुत हुआ, वही अस्त्वण्ड नामक प्रथम ब्रह्माण्ड कहालाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविस्फारलक्षण और ‘हिरण्यमायण्ड’ नामक द्वितीयब्रह्माण्ड, ‘वर्द्धते’ भावविस्फारलक्षण ‘पोषण्ड’ नामक तृतीय मौमब्रह्माण्ड, ‘विपरिणामते’ भावविस्फारलक्षण ‘यशोऽण्ड’ नामक चतुर्थ पार्थिव ब्रह्माण्ड, एवं ‘अपचीयते’ भावविस्फारलक्षण ‘रेतोऽण्ड’ लक्षण पञ्चम चान्द्र ब्रह्माण्ड आदिभूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूब्रह्म परमेष्ठी—‘सूर्य’—‘भूप्रिय’—‘महिमपृथिवी’—‘अमृता’—इन पाँच विवर्तों से क्रमशः अस्त्वण्ड—‘हिरण्यमायण्ड’—‘पोषण्ड’—‘यशोऽण्ड’—‘रेतोऽण्ड’, इन पञ्चायनब्रह्मों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्माण्डसमष्टिरूप स्वयम्भूब्रह्म ‘विश्वकर्म’ कहालाया, एवं पार्थी ब्रह्माण्डों की समष्टि ही इस विश्वकर्मों का ‘विरय’ कहालाया, जो विश्व ‘विरात्यत्र—स्वयम्भूब्रह्म’ निवचन से ही ‘विरय’ नाम से बोधित हुआ ।

बिन्दु प्रकाश भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है । यह इमारत नैगमिक सर्गक्रम ही है, जिसकी प्रतिबद्धता का विकृत रूप ही वर्तमान जड़विज्ञान के ऋण प्रतिपादित हुआ है । वैश्विक पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिभूलभूत अन्यक्त स्वयम्भू 'महाभूतादि वृत्तौजा' प्रातुरासीत्तमोनुक्' के अनुसार वृत्तौजा (वर्तल-वृत्ताकार) ही है । किन्तु सर्गप्रवृत्तिरा में मूल आत्मा के मनःप्राणवाक्-माधों के विश्रुत्करण से सम्पन्धित काम-तपा-भ्रम-नामक सृष्टि के सामान्य अनुक्त्यों से 'दीर्घवृत्तौजा' बन जाता है । इस दीर्घवृत्ता के सन्न्ध से ही स्वयम्भू, एवं कल्पविमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निरन्तर विफेन्द्रमाय के आधार पर 'आत्मा'-पद'-पुनःपदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठायाधों का उदय हो जाता है, बिनके आधार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवायवी प्रतिष्ठित मानी गई है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है । विफेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिभाषिक नाम है 'अक्ष' । अतएव दीर्घवृत्तात्मिका यह सृष्टि 'अक्षसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है । 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वसर्ग की क्रमपारा, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि क्यमपि अक्षभाव में परिणत नहीं होता । अतएव जो 'विरजा'-सरोरजा 'विश्वकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है । वत् 'लघुचामक स्वयम्भू इत्येति एकेन्द्रानुगत जनता हुआ पूर्ण' है । 'पूर्णमव-पूर्णमिदम्'-ऊर्ध्व-मूलोऽवाकूरात् एवोऽस्त्यः सनातन'-धियस्तस्तस्य पश्चिमा रजोसि-अवस्य रूप किमपि स्थिवेकम्' इत्यादि क्वचन इसी स्वयम्भूवृत्त का यशोगान कर रहे हैं । वत् 'लघुचामकायकारित, अतएव नियत एकेन्द्रसमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूवृत्त ही वेदमूर्ति सत्तत्पुरुषपुरुषात्मक प्रभापति है, जो अपने ब्रह्मनिःश्वसित नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'महास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा' (यत् ० १।१।१८) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है । पूर्वोपवर्णित सत्तत्प्राणसमन्वित से सर्व-स्वाधों का, सम्पूर्ण अस्तित्वानों का मूलभूत यह स्वयम्भूवृत्त स्वयं-असद्व्या इवमम आसीत्' (यत् ० १।१।११) रूप से 'अक्ष' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'स्वार्थवृत्त', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक शोभ अभिनय किया करते हैं —

प्रत्यस्ताशेषमेदं यत् सचामात्रमगोचरम् ।

वक्षसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं 'ब्रह्म' संक्षिप्तम् ॥

—पञ्चवर्षी

(२३१)-जाया-बारा-घाण-फलत्रयी-

आज हम निरवकल्पसङ्गणा सुष्टिदशा में जो-‘इवमस्ति-अयं सूर्यः, इयं पृथिवी, असौ चन्द्रमा’ इत्यादिरूप से अंगुलीनिर्देशाद्वारा किन निरवकल्पयों का, निरवकल्पार्थों का-‘अस्ति’ रूप से अभिनय निर्देश-कृत रहे हैं वह मूलादि-सुष्टिनिरूपण ‘अस्ति’ मात्र उस स्वयम्भूत से सर्वथा असंयुक्त ही था, और आज भी असंयुक्त ही है। हमारा लोपाधिक-मूलादि-निरूपण अस्तिमात्र अभ्यन्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संव्यष्टिमूलक बहुभावविचारों का वैचारिक-मैथुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, किन्तु उपक्रमस्थान शुक्मसिद्धि आपोमय परमैष्टी ही माने गए हैं। यही से ‘जाया’ कल के द्वार ‘जायते’ यह प्रथम भावविचार प्राप्ताभूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशासुप्रस्थित ‘अस्ति’-‘विपरिणामते’ ‘वदते’ इत्यादि भावविचारों का उत्थानकर्म प्रकथन हुआ करता है। ‘अस्ति’ मूलभूत विचारकर्म प्रवर्तन का प्रथमोत्पन्न वह सुप्रसिद्ध ‘जाया’ कल ही है, जिसके सम्बन्ध से योग्यतत्त्व ‘जायायां जायते’ रूप का ‘जाया’ नाम के प्रसिद्ध है। ‘धारा-जाया-आप’ तीनों ही श्रवणविरोधम परमैष्टय आप (अवेद-शुभम

अथर्व) के सहजयर्म हैं, जिन का अथर्वब्राह्मण में विस्तार से स्वरूपविरलेपण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल तत्समर्थक यचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽश्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य भान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्त्तभ्यः पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदमवीत्—आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इदं सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । तद्धाराणां धाराश्च, यथासु धियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यथासु पुण्यो जायते । तस्मात्—‘आपो’ अभवन् । तदर्पा—अपत्त्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्, यान् कामयते ।

—गोपयमाद्यख पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चायद्वस्वरूपपरिचय—

चतुर्लङ्घ्यौषा अभ्यक्त स्वयम्भू के वागग्निभाग से सृष्टिरेमय ‘आप’ उत्पन्न हुआ, जो आप ‘अथमेव परमेष्ठो’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आपो चलकर उत्पत्त्या नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस उत्पत्ति के गर्भप्रवेश से वह सृष्टिरेमयमव ‘मयदल’ रूप पितृदत्तभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूदल का ‘मदेव—मन्मन्त्र’ प्रथमावतार हुआ, जिसका स्वरूपछत्यान बना पूर्वोक्त त्रिमाषानुक्त्व से अयद्व्याकार । अतएव—‘सोऽनया अय्य विद्याया सह्राप’ प्राविरात् । तत् अयद्व समवर्त्तते’ (शत० १।१।१।१०) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वर्ग में मुक्त रखने वाला आपोमयदल ‘अयद्व’ नाम से प्रविष्ट हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘नद्यायद्व’ (स्वयम्भूदल का आपोमय पिन्दमान—सलिललक्षण—सव्यवर्त्तित—प्रायमिक मयदल) । यहीं से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिकों ने इस प्रथम नद्यायद्व (पारमेष्ठ्य अयद्व) का प्रातिस्विक नामकरण किया—‘अस्त्ययद्व’, जिसका—‘तव्ययसुरात्—अस्तु’ इति’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है । तदित्य—स्वयम्भूदल से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वैज्ञानिकगमित आपोमय को अयद्व सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, यही अस्त्ययद्व नामक प्रथम नद्यायद्व कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविकारलक्षण सौर ‘हिरदमयायद्व’ नामक द्वितीयनद्यायद्व, ‘यद्वते’ भावविकारलक्षणा ‘पोयायद्व’ नामक तृतीय मौमनद्यायद्व, ‘विपरिणमते’ भावविकारलक्षण ‘यरोऽयद्व’ नामक चतुर्थ पार्थिव नद्यायद्व, एवं ‘अपदीयते’ भावविकारलक्षण ‘रेतोऽयद्व’ लक्षण पञ्चम चान्द्र नद्यायद्व आविर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूदल परमेष्ठो—सूय्य—भूपिण्ड—सहिमपृथिवी—चन्द्रमा—इन पाँच विषयों से क्रमशः अस्त्ययद्व—हिरदमयायद्व—पोयायद्व—यरोऽयद्व—रेतोऽयद्व, इन पञ्चायद्वभावों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बना गया, यही पञ्चनद्यायद्वसमष्टिरूप स्वयम्भूदल ‘विरवकम्पा’ कहलाया, एवं पाँचों नद्यायद्वों की समष्टि ही इस विश्वकम्पा का ‘विरव’ कहलाया, जो विश्व ‘विरास्यन्न—स्वयम्भूदल’ निषचन से ही ‘विरव’ नाम से बोधित हुआ ।

नित प्रकार भूपिण्ड स्वर्ग का उपग्रह (स्वर्ग के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्गक्रम ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विह्वलरूप ही वर्तमान ब्रह्मविज्ञान के ढांचे प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत अन्व्यक्त स्वयम्भू 'महाभूतावि वृत्तौजा' प्रादुरास्तीचमोनुद' के अनुसार वृत्तौजा (पर्यंत-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सर्गप्रवृत्तिदशा में मूल आत्मा के मनप्राणवाक्-मावी के विशुद्धकरण से सम्पन्नित काम-तपा-भय-नामक सृष्टि के सामान्य अनुकूलों से 'दीर्घवृत्तौजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्ता के अन्तर्गत से ही स्वयम्भू, एवं उत्पत्तिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निष्पन्न त्रिकेन्द्रभाव के आधार पर 'आत्मा'-पद'-पुनःपदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठासूत्रों का उदय हो जाता है, जिनके आधार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोलाभप्रयी प्रविष्टित मानी गई है, जैसाकि अनुपम में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिमाणिक नाम है 'अस्त्र'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिका यह सृष्टि 'अयस्कसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विरकसा की क्रमधारा, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि क्यमपि अयस्कभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा-परोरजा 'विराकमा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वत् 'लघुचात्मक स्वयम्भू इष्टीलिपि एककेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण' है। 'पूर्णमद-पूर्णमिदम्'-'ऊर्ध्व-मूलोऽवाक्रास्य एयोऽवतथ सनातन'-'वियस्तस्तन्म पश्मि रजांसि-अजस्य रूप किमपि त्विदेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूब्रह्म का यशोगान कर रहे हैं। वत् 'लघुचाकाकारित, अतएव निम्न एककेन्द्रसमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण' स्वयम्भूब्रह्म ही वेदमूर्ति सप्तपुरुषपुरुषात्मक प्रभावति है जो अपने ब्रह्मनिःश्वसित नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा' (शत १।१।१।८) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित सन्निप्राणसमन्वित से सर्व-स्वाधीन का, सम्पूर्ण अस्तित्वावी का मूलमूल यह स्वयम्भूब्रह्म स्वयं-असद्व्या इवमम आसीत्' (शत-१।१।१।१।) रूप से 'अस्त्र' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्म ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक श्लोक अभिप्राय किया करते हैं —

प्रत्यस्तापोऽमेदं यत् सचामात्रमगोचरम् ।

ब्रह्मसामात्म्यसंवेद्य तज्ज्ञान 'ब्रह्म' सङ्क्षितम् ॥

—पञ्चपदी

(२३१)-जाया-धारा-आप-पक्षत्रयी-

अतः हम विरनस्त्वकालावस्था लक्षितदशा में जो-‘इष्टमस्ति-अर्थं सूर्यः, इयं पृथिवी, असी बन्धूमा’ इत्यादिक्रम से अंगुलीनिर्देशद्वारा विन विरनावस्थाओं का, विरनपदार्थों का-‘अस्ति’ रूप से अभिनय-निर्देश-कृत रहते हैं वह भूतकालि-सृष्टिनिष्पन्न ‘अस्ति’ भाव उस स्वयम्भूत से सर्वथा अच्युत ही था और आज भी अच्युत ही है। इसाद्य लोपाधिक-भूतकालि-निरूपण अस्तिभाव अभ्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संघट्टितमूलक पञ्चमावधिकारों का वैचारिक-मैथुनत्व-से ही सम्बन्ध है, किन्तु उपक्रमस्थान शुक्लमूर्ति आपोमव परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से ‘जाया’ कल के द्वारा ‘जायते’ यह प्रथम मावधिकार प्रादुर्भूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्रायिक ‘अस्ति’-‘विपरिणामते’ ‘यत्ते’ इत्यादि भावधिकारों का सन्तानक्रम प्रकल्पित हुआ करता है। ‘अस्ति’ मूलभूत निवारणमक प्रबन्धन का प्रथमोत्पन्न वह सुप्रसिद्ध ‘जाया’ कल ही है, जिसके सम्बन्ध से बोधवत्त्व ‘जायाया जायते’ रूप से ‘जाया’ नाम स प्रसिद्ध है। ‘भारत-जाया-आप’ तीनों ही भूतकालिरोम्य पारमेष्ठ्य आप (उपेद-मुद्रम

(२३३)—दर्शपूर्णमासानुगत अण्वधृत्—

अग्निचयनरहस्यस्वरूपविश्लेषिका शातपथी भुवि के विश्वस्वरूपमीमांसानुगत अण्वधृत्प्रकरण में यद्यपि स्वादात्स्म से सौर 'हिरण्यमायह' नामक वृक्ष अण्व का उल्लेख नहीं है। वहाँ केवल अस्त्वह—पोषाह—यरोऽएह—येतोऽएह, इन चार अण्वों का ही कमिक स्वरूपविश्लेषण हुआ है। तथापि इस अण्वधृत्प्रकरण में क्योंकि 'अस्त्वह' लग्न पारमेष्ठ्य अण्व के अनन्तर ही—ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रय्येष विद्या। मुस्तं ह्येतद्वर्गेर्यद्वयम् (शत० ६।१।१।१०) इत्यादिरूप से गायत्रीमात्रिकवेदलक्षण सौरपुराणमि का अधिक निरूपण हुआ है, जो कि निश्चयेन कमसिद्ध हिरण्यमायह ही है। अतएव हमने समन्वयदृष्ट्या अस्त्वह का अनन्तर, तथा पोषाह के पूर्व अनुक्त भी सौर अण्व का 'हिरण्यमायह' नाम से समावेश मान लिया है। अवश्य ही यहाँ हिरण्यमायह अनुक्त है, किन्तु अन्वय इसका इसी कम से समावेश हुआ है। केवल प्रमाणम्भाविता को शतपथ के एकादशकाण्ड में प्रतिपादित 'दर्शपूर्णमासविज्ञान' नामक का ही अवलोकन करना चाहिए, वहाँ विस्तृत शब्दों में आषोमय परमेष्ठी के अनन्तर ही आषोमय समुद्र के गर्भ में सम्मत्स्यविष्ठाता 'हिरण्यमायह' का अविस्तार से विश्लेषण हुआ है। निबन्धन निम्नलिखित है। पर्याप्त मान लिया जायगा—

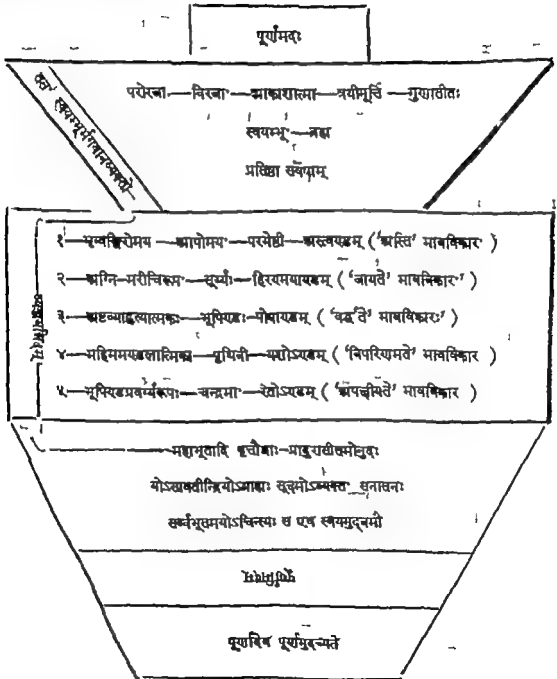
आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास (सरित्—इरा—इति सलिलम्—द्रवमावापञ्चा — आप —एव सरिरा—सलिला—तदेव सलिलम्) । ता अकामयन्त, कथं नु प्रजायेमहीति, ता अधाम्यन्, तास्तपोऽतप्यन्त । तासु तपस्तप्यमानासु—'हिरण्यमायह'—सम्बभूव । अजातो ह तर्हि सम्बत्सर आस । तदिदं हिरण्यमायहं यावत्सम्बत्सरस्य वैज्ञा (इदानीम्), तावत्पथ्येऽस्तवत् । ततः सम्बत्सरे * (दिव्यवर्षसहस्रावधि—अनन्तर) पुरुष (सूर्य्य-पिण्डात्मक) समभवत् । स प्रजापति (सौरहिरण्यगर्भप्रजापति) अजायत ।

—शतपथ भा० ११।१।६।१, २, ३।

* अण्वधृत्मक पिण्डों के निर्माण में कितना समय लगा?, इस प्रश्न का समाधान अलानुगत एकमात्र वह 'सम्बत्सर' शब्द ही है, जिसका शास्त्रकारोंने अर्गस्वरूपभेदसारतम्य से निश्चली माना है। एक किन्तु से आरम्भ कर पुनः उठी किन्तु पर परिभ्रममाण चक्र का आ जाना ही सम्बत्सरकाल का पारिमायिक समन्वय है। अपने अक्षपरिभ्रमण के अनुपात से भूपिण्डानुगत दैनंदिनगतिलक्षण परिभ्रमण क्षुब्ध शक्तिहोत्रकाल (२४ घण्टों) में हो जाता है। अतः भूपिण्डादृष्ट्या एक अहोरात्र भी एक सम्पूर्ण मान लिया जायगा। अमुक महर्षि ने १६ ०० वर्ष तप किया, इसका कार्य होगा १६००० दिन, अर्थात् सौ वर्ष, अर्थात् यावज्जीवन। नाक्षत्रग्रन्थों के सुप्रसिद्ध 'दीर्घसप्त' नामक सहस्रसमस्त (एक हजार कक्षमक यज्ञ) के सम्बन्ध में मतान्तर जैमिनि ने पूर्वमीमांसा में इसी पार्ष्विवाक्षपरिभ्रमणनिकषण एक अहोरात्रात्मक वर्ष का अनुपात से वहाँ 'वर्ष' से 'महा' का सम्यह करते हुए—'अहर्षाविसंख्यानात् सिद्धान्त ही स्थापित किया है, जिसका निष्कर्षार्थ होता है केवल एक हजार दिन। चान्नक्रकाल हमारे (पार्थिव) १० दिन तथा कुछ समय से अनुपातित है। अतः वह पिण्डों का एक अहोरात्र हमारा एक मास माना गया है, ना चक्रानुपात से वर्ष भी है। अतः—

(शत पृष्ठ २० पर दृष्टि)

पञ्चाण्डर्षास्वरूपपरितोषः—

(२३३) दर्शपूर्णमासानुगत अण्डवृत्त—

अग्निचयनरूपस्वरूपविरलेषिका शावपथी भुक्ति के विश्वस्वरूपमीमांसानुगत अण्डवृत्तिप्रकरण में यद्यपि साक्षात् रूप से सौर 'हिरण्ययाण्ड' नामक दूसरे अण्ड का उल्लेख नहीं है। वहाँ केवल अस्त्वण्ड-पोषाण्ड-यशोऽण्ड-नेतोऽण्ड, इन चार अण्डों का ही क्रमिक स्वरूपविरलेषण हुआ है। तथापि इस अण्डसृष्टिप्रकरण में क्योंकि 'अस्त्वण्ड' रूप पारमेष्ठ्य अण्ड के अनन्तर ही 'महोष' प्रथममसृज्यत-त्रय्येष विधा। मुलं ह्येतदग्नेर्यद्वज्रम्' (शत० ४।१।१।१०) इत्यादिरूप से गायत्रीमात्रिकवेदलक्षण सौरपुरुषाग्नि का क्रमिक निरूपण हुआ है, जो कि निरचयेन क्रमसिद्ध हिरण्ययाण्ड ही है। अतएव हमने समन्वयदृष्ट्या अस्त्वण्ड के अनन्तर, तथा पोषाण्ड के पूर्व अनुक्त भी सौर जगत् का 'हिरण्ययाण्ड' नाम से समावेश मान लिया है। अवरम ही यहाँ हिरण्ययाण्ड अनुक्त है, किन्तु अन्यत्र इसका इसी क्रम से समावेश हुआ है। केवल प्रमाणाभूताविर्ता को शतपथ के एकदशमअण्ड में प्रतिपादित 'दशार्धर्मासविज्ञान' नामक का ही अन्तर्ज्ञान करना चाहिए, वहाँ विस्तृत शब्दों में आपोमय परमेष्ठी के अनन्तर ही आपोमय समुद्र के गर्भ में सम्बत्सराभिदावा 'हिरण्य याण्ड' का विस्तार से विरलेषण हुआ है। निदर्शन निम्नलिखित ही पर्याप्त मान लिया जायगा—

आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास (सरित्-इरा-इति सलिलम्-द्रवमावापका - आप-एव सरिरा-सलिला-तदेव सलिलम्) । ता अकामयन्त, कथं नु प्रजायेमहीति, ता अधाम्यन्, तास्तपोऽतप्यन्त । तासु तपस्तप्यमानासु-‘हिरण्ययाण्ड’-सम्बभूव । अजातो ह तर्हि सम्बत्सर आस । तदिदं हिरण्ययाण्ड यावत्सम्बत्सरस्य वैजा (इदानीम्), तावत् पर्य्यप्सवत् । ततः सम्बत्सरे * (दिव्यवर्षसहस्रावधि-अनन्तर) पुरुष (सूर्य्य-पितृव्यात्मक) समभवत् । स प्रजापति (सौरहिरण्यगर्भप्रजापति) अजायत ।

—शवपथ ब्रा० १।१।१।१०, १, १।

* अयद्व्यत्मक पिण्डों के निर्माण में कितना समय लगा?, इस प्रश्न का समाधान ब्रह्मानुगत एकमात्र वह 'सम्बत्सर' शब्द ही है, जिसका शास्त्राचार्यों ने सर्वस्वरूपभेदभारतव्य से विचाली माना है। एक किन्तु त आरम्भ कर पुनः उसी किन्तु पर परिभ्रममाण चक्र का आ जाना ही सम्बत्सरशब्द का पारिभाषिक समन्वय है। अपने असुपरिभ्रमण के अनुपात से भूषिषद्ब्रह्मानुगत दैनदिनगणितलक्षण परिभ्रमण चतुर्थि रात्रिहोचक्राल (२४ घण्टों) में ही जाता है। अतः भूषिषद्दृष्ट्या एक अहोरात्र भी एक सम्बत्सर मान लिया जायगा। भृशुक महर्षि ने १६ ०० वर्ष तप किया, इच्छा अर्थ होगा १६००० दिन, अर्थात् सौ वर्ष, अर्थात् यावज्जीवन। नाक्षत्रप्रभों के सुप्रसिद्ध 'दीर्घसत्र' नामक सहस्रसमसत्र (एक हजार वर्षात्मक वर्ष) के सम्बन्ध में ममवान् जैमिनि ने पूर्वमीमांसा में इसी पार्थिवत्वाक्षपरिभ्रमणनिकषण एक अहोरात्रात्मक वर्ष के अनुपात से वहाँ 'वर्ष' से 'अहः' का संघट्ट करते हुए-‘अह्याविसकयानाम्’ सिद्धान्त ही स्थापित किया है, जिसका निष्कर्षार्थ होता है केवल एक हजार दिन। खान्दक्या हमारे (पार्थिव) २० दिन तथा कुछ समय से अनुप्राणित है। भगवद् विठ्ठल का एक अहोरात्र हमारा एक मास माना गया है, जो चक्रानुपात से वर्ष भी है। सौर (शेष पृष्ठ २० पर दक्षिण)

(२३४)-भावविकारानुगत अग्रदधृत्—

पञ्चभावविकारों में से अस्ति^१-जायते^२-वर्द्धते^३-विपरिणमते^४-अपचीयते^५, इन पाँचों का क्रमिक सम्बन्ध पाँचों अग्रदधृत्तों के साथ बतलाया गया है। इस सम्बन्ध में भी एक विशेषता का सम्बन्ध कर लेना प्रासङ्गिक बन जाता है। प्राकृतिक महासर्गात्मक विरूपणवर्गों में प्रथम 'अस्ति' है, अनन्तर 'जायते' है। सत्तापूर्विका भाति ही अस्ति, और जायते का सात्यर्थ है। सत्तापूर्वक ज्ञान, ज्ञानपूर्विका सत्ता, ये सुप्रसिद्ध दो दार्शनिक दृष्टिकोण हैं। प्रश्न है कि, यस्तुष्टा की स्वरूपसत्ता है, इसलिए हम उन्हें जानते हैं !, अथवा तो हम वस्तुस्वरूप जानते हैं, इसलिए वे हैं !। अन्तर्बन्त-बहिर्बन्त भेद से दोनों प्रश्न समाहित हैं। ईश्वरीय जगत्-रूप आधिदैविक जगत् की दृष्टि से सत्तापूर्विका ही भाति है, सत्तापूर्वक ही ज्ञान है। अतएव वद्वरूप बहिर्बन्त की दृष्टि से हमें 'वह है', इसलिए हम उसे जानते हैं, इस 'सत्तापूर्वक ज्ञान' को ही प्रधानता देनी पड़ेगी। जैवजगत्-रूप-आध्यात्मिक जगत् की दृष्टि से मात्तपूर्विका ही सत्ता है, ज्ञानपूर्वक ही सत्ता है। अतएव वद्वरूप अन्तर्बन्त की दृष्टि से हमें 'हम जानते हैं, इसलिए वह है' इस 'ज्ञानपूर्विक-सत्ता' को ही प्रधानता देनी पड़ेगी, जिसके आधार पर वैदिकप्रार्थनाश्रितियों का सुप्रसिद्ध—'प्रत्ययैकसत्त्वो-पनिषत्'—नामक सिद्धान्त प्रविष्टित है, जिसका निष्कर्ष यही है कि, हमें जो कुछ भी (परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-चर-अचर-आदि) प्रतीत हो रहा है उन सब का निर्माण हमारे प्रज्ञानज्ञान से ही हुआ है। हमारे ही ज्ञान ने सम्पूर्ण मात्तियों-प्रतीतियों का स्वरूपनिर्माण किया है, वैसे कि 'अहं अनुरभवम्-अहं सूर्यं इवाजनि' इत्यादि यजुक्तों से प्रमाणित है। 'है' इसलिए 'उत्पन्न' होता है, जो उत्पन्न वस्तुभाव भाति-प्रतीति का कारण बनता है, इस ईश्वरीय दृष्टिकोण के अनुसार भावविकारों का—'अस्ति-जायते-वर्द्धते' इत्यादि क्रम माना जायगा। 'जानते हैं' इसलिए है, उत्पन्न हो गया—इसलिए है, इस जैव दृष्टिकोण के माध्यम से भावविकारों का—'जायते-अस्ति-वर्द्धते' इत्यादि क्रम माना जायगा, जो कि क्रम नैगमिक। विज्ञानध्यास्या से सर्वथा शून्य-शून्य वर्तमानमात्रावधारण आधारमीमांसाबहिष्कृत, अतएव सर्वज्ञाना अनुपादेय-उपेक्षणीय वर्तमान दार्शनिक सम्प्रदाय में माना जा रहा है।

(पृष्ठ ३९६ का रोप)

सम्बन्धवेला का मोन ३९५ अहोरात्र, तथा कुछ समय से अनुप्राणित है। अतएव यह देवताओं का एक अहोरात्र, हमारा एक वर्ष मना गया है, जो सौरमुपात से वर्ष भी है। ऐसे देवताओं के एक अहोरात्र के ३० सौ विभागों की समष्टि एक देवमास (अर्थात् हमारे सौर ३ वर्षों का देवताओं का एक मास), ऐसे हजार देवमासों की समष्टि देवताओं का एक वर्ष, ऐसे १ वर्षों की समष्टि पारमेष्ठ्य पितृओं का एक अहोरात्र, और यही पारमेष्ठ्य अहोरात्र सम्बन्धसौख्यनिर्माण की अवधि है, जो मानवकालानुपात से अर्ध-सौ पर ठहरेगी है। यही ध्यस्त्या पृथिवी-चन्द्रमा आदि के स्वरूपनिर्माण के सम्बन्ध में समझनी चाहिए। मात्र विज्ञान तृतीय खण्ड में, तथा प्रथम खण्ड में सर्वविध अहोरात्रों की स्वरूपविद्या प्रस्तुतित है। विशेष विज्ञानुओं को उत्तिक्रम ही देखने चाहिए।

+ इस वैदिक दृष्टिकोण का निरूपण खण्डद्वयान्तक 'हमारे संशय, और उनका निराकरण' नामक 'संशयतुच्छेदाद्' ग्रन्थ में 'प्रत्ययैकसत्त्वोपनिषत्' नामक अग्रान्तर प्रकरण में द्रष्टव्य है।

(२३५) — भावधिकारों के साथ अणुस्वरूपसमनुजन —

नया मूल है भावधिकारों का अणुस्वरूप के साथ समन्वय कृतलाने में ? प्रश्न की मीमांसा का उत्तर दायित्व हम पाठकों की प्रज्ञा पर ही छोड़ते हैं । अब वे स्वयं श्रौत सर्गमीमांसा का क्रमिक अवलोकन करेंगे, तो एवंविध सामान्य प्रज्ञाभास स्वतः ही समाहित हो जायेंगे । अभी अपना कुतूहल उपशान्त करने के लिए इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा कि, श्रुति का 'अस्तित्व' भाव ही 'अस्ति' इस प्रथम भावधिकार का मूल है । 'सर्वस्याग्रमसृज्यते' वचन ही 'जायते' इस द्वितीय भावधिकार का मूल है, जिसका 'मृतस्य जात' पतिरेक 'आसीत्' इत्यादि हिरण्यगर्भप्रजापतिप्रतिपादक मन्त्र से भी समर्थन हुआ है । मन्त्रोपात्त 'जात' 'जायते' का स्पष्ट ही संग्रह कर रहा है । 'इयं वै प्रथिवी पूषा-पुष्टिर्वै पूषा-समम्भुरात्-पुष्मत्-इति' इत्यादि वचन तीसरे पोगणात्मक 'वदते' भावधिकार का मूल प्रमाणित हो रहा है । पार्थिव महिम मयङ्गरूप सम्बलरचक अपने स्वरूप परिभ्रमण से प्रतिक्षण विपरिणामी है । अतएव 'तद् भूमिं व्यवर्चयत्' इत्यादि पार्थिव परिभ्रमणप्रतिपादक श्रौतवचनानुसार चौथे 'विपरिणमते' भावधिकार का संग्रह हो रहा है । 'अपव्ययभाजो वै पितरः-चन्द्रमा पितरः-मन इव हि पितरः' इत्यादि श्रौतवचन पाँचवें 'अपव्ययते' नामक भावधिकार के संग्राहक बने हुए हैं । और इस प्रकार पाँचों भावधिकार पाँचों अणुओं से समतुलित हो रहे हैं, जिन पाँचों अणुओं की मूलप्रतिष्ठा ब्रह्मनिश्चित अणुरूपवैदमूर्ति स्वयम्भूत माने गए हैं ।

पारमेष्ठ्य अस्त्यण्ड, सौर हिरण्यग्राह्य, आम पोषाण्ड, इन अणुओं के स्वरूप का पूर्ण ही गोपय-श्रुति के द्वारा, तथा चयनरहस्यान्तर्गत षड् काण्ड के प्रथम ब्राह्मण के द्वारा संक्षिप्त स्वरूप पाठकों के सम्मुख रखा गया । अब शेष रह गए भूमिमारूप यशोऽण्ड, तथा चन्द्रमारूप रतोऽण्ड, वे दो अणुस्वरूप । इनका स्वरूप कार्य निम्न हुआ ? दो शब्दों में शास्त्रपट्टिभूति का आचार पर इन दोनों का भी संक्षिप्त स्वरूपपरिचय प्राप्त कर लेना चाहिए । स्वयम्भू के शगुनि से आधोमय भृषङ्गिरेलक्षण परमेष्ठ्योक्त अस्त्यण्ड का आविर्भाव हुआ । इसके आप माग के अग्नि, तथा मरीचि नामक आप के समन्वय से सौरक्ष्यारूप हिरण्यग्राह्य का उत्पन्न हुआ । इसके आन्तरिक्ष्य अग्नि से संक्षिप्त आप की भनता के द्वारा वायुसङ्घयोग से अष्टादशव भूपियङ्गात्मक पोषाण्ड का स्वरूपनिर्माण हुआ, जिसके गर्भ में—'यथाग्निगर्भा पृथिवी' इस वक्तुः—श्रुति के अनुसार गर्भ में अग्निउत्पत्ति प्रसिद्धि है, एवं अग्निगर्भा वा भूपियङ्ग 'अवर्णसृष्ट' नामक 'मर' नामक आप के गर्भ में समाविष्ट रहता हुआ अलम्बर में भूपियङ्ग का इसके महिमाभरण के माध्यम से इस 'सामातम्बरा' उपाधि से समलङ्कित करने वाला है । पोषाण्डलक्षण भूपियङ्ग के इसी अस्याधोमय स्वरूप को अवधानपूर्वक लक्ष्य बनाते हुए ही हमें पार्थिव यशोऽण्ड, एवं चन्द्ररतोऽण्ड, दोनों का स्वस्फुमन्त्रय करना है ।

अष्टादशवभूपियङ्ग का उत्पन्न कर अपने इस पोषाण्ड के आधार पर तत्त्वमीभूत हृदयस्थ पार्थिव प्रजापति ने आगे जाकर यह आशय की कि, 'मेरे गर्भ में पिण्डस्वरूपसम्पादक चित्-चर-अग्नि का आधार भूत जो चित्तेन्द्रिय-अक्षररूप-प्राणग्नि है उससे 'वायु' उत्पन्न हो, इस वायु से अन्तर्गतत्वा प्राणात्मक आदित्य का आविर्भाव हो, एवं इस प्रक्षर प्राणग्नि-प्राणवायु-प्राणादित्यरूप देवसमष्टि से मैं पार्थिव महिमा-मण्डलरूप में परिणत होता हुआ 'यशोऽण्ड' रूप में परिणत हो जाऊँ' । तथैवाभूत् । तथैव समजायत प्रजापति । ततो यशोऽण्डसंगो समजायत ।

(२३५)—भूमिपट, और पृथिवी—

भूमिपट के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्राणानि का हृदयमूलस्थान इन्द्रप्रतिष्ठ ब्रह्म-विष्णु-इन्द्र-मूर्ति अन्तर्ध्यामी के प्रतिष्ठालक्षण ब्रह्मा के आधार पर आगति-गतिरूप-इन्द्राविष्णु की प्रतिस्पर्धा से तथाकथित पार्थिव आप के आधार पर ऊर्ध्व विस्तार होता है, जिस विस्तार को साङ्केतिक भाषा में 'प्रयत्न' कहा गया है, जिसका लौकिक अर्थ है—'फैलाव-विस्तार'। इस प्रयत्नभाव के कारण ही यह विस्तार मोमान्मिपटल 'यदप्रथयत्-तस्मात् पृथिवी' इत्यादि नैगमिक नियन्त्रण के अनुसार 'पृथिवी' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जिस प्रकार किसी महामानव की महिमा ही उसका 'परा' कहलाता है, तथैव यह महिमामयबल भीमप्रजापति का क्योंकि परा-स्थानीय ही है। अतएव इसे वैज्ञानिकों में 'यराठ्य' नाम से व्यवहृत किया है। 'इन्द्रश्च विष्णुश्च-सृष्टेः प्रेक्षा सहस्र वितद्वैरयेयाम्' के अनुसार यह पार्थिवविस्तारलक्षण प्रथमभाव स्वोन्मैद से तीन संस्थाओं में विभक्त हो जाता है। त्रिदत्-पञ्चदश-एकविंश, इन तीन स्तोमों से अनुप्राणित पृथिवी-अन्तरिक्ष-वो-नामक तीन पार्थिव लोकों में अग्नि के क्रमशः अग्नि (बनानि)-वायु-(उरः)-अग्नि (विरलानि), वे तीन स्वरूप व्याप्त हो जाते हैं, यही भीम अग्नि का त्रिधा विस्तार है, जिसका स्वरूपविरलेषण पूर्व में 'वैश्वानर' स्वरूप के प्रसङ्ग में भी किया जा चुका है, एवं पूर्व परिच्छेदों में वैश्वानर-तैत्ति-प्राहल्लक सर्वत्र जीवात्मा के स्वरूपप्रसङ्ग में भी विरलेषण किया जा चुका है। भूक्षेत्र से १२वें अर्द्धांश पर्यन्त व्याप्त ६-१५-२१ स्तोमात्मक ५ अ० वो-इन तीनों लोकों में प्रतिष्ठित अग्नि-वायु-अदित्य की समष्टिक्रमा महिमासंज्ञका यह पृथिवी ही भूमिपट का वह यराठ्य है, जिसके अन्त में अदित्य प्रतिष्ठित है, अतएव 'आदित्यो वै परा' रूप से अन्त के आदित्यसम्बन्ध से भी इस मयबलमान को 'यराठ्य' कहना अनर्थक न जाय है।

(२३६)—युग्म-अयुग्म-होमस्वरूपपरिचय—

'किं तत् सहस्रमिति', इसे सोका इसे वेवा, अथो वागिति ज्ञायत्' इत्यादि पूर्वमुक्त वाक्-तत्त्व के साथ ही उस ह्रस्विका 'वाक्पटकाररूपा' 'यदपटकारविधा' का सम्बन्ध है, जिसके आधार पर अयुग्म-स्तोम-युग्मस्तोम, रूप से पार्थिव महिमामयबल का द्विधा विस्तार हुआ करता है। त्रिदत्-पञ्चदश-एकविंश-त्रिदत्-त्रयविंश-चतुर्विंश (६-१५-२१-२७-३१-३४) ये अयुग्मस्तोम हैं, इन्हीं वाक्मय षट्स्तोमों से वाक्मय विकृत 'यदपटकार' (वाक् का पटकार) कहलाया है। गायत्रीसूक्त से छन्दित गायत्र चतुर्विंश स्तोम, त्रिदत्सूक्त से छन्दित वेष्टुम चतुर्विंशवारिंशस्तोम, एवं जगतीसूक्त से छन्दित वागत् अष्टावस्वारिंश, स्तोम, (१६-२१-३४-३४ स्तोम) इन तीन स्तोमों की समाप्ति ही युग्मस्तोम कहलाए हैं, जो छन्दोसम्बन्ध से 'अन्तोमास्तोम' नाम से व्यवहृत हुए हैं, एवं जिनके आधार पर प्रतिष्ठित वैध 'छन्दोमाय' से शतायुर्मानव की आयु में ५० वर्ष की वृद्धि हो जाया करती है। सात्यय, पार्थिवस्तोमों के विस्तार की अन्तिम सीमा ५०वें अर्द्धांश माना गया है, जो अन्तिम पृष्ठ 'महापृष्ठ'-परावसपृष्ठ आदि पारिभाषिक नामों से व्यवहृत हुआ है। २१ पर्यन्त अग्नि, २७ पर्यन्त पार्थिव मास्तर सोम, १२ पर्यन्त दिक्स्तोम, इस प्रकार ११ पर्यन्त व्याप्त अयुग्मस्तोमों में पार्थिव अग्नीशोम विलस रहते हैं, जो एक स्वस्त्य पार्थिवमयबल हैं। १५वाँ स्तोम अग्नीशोमसमष्टिमय प्राजापत्यस्तोम है, जिसे 'सर्वस्तोम' भी कहा गया है। इसी के लिए—'चतुर्विंश प्रजापति' यह नियमबचन प्रतिष्ठित है। और यही अग्नि, सोम, नामक इस जगत् का अयुग्मस्तोमात्मक-

वास्तव्य-धारस्त-वृत्त-स्वतन्त्र पार्थिव विवर्त है, जिसमें महाविरवानुगत त्रैलोक्यत्रिलाकी का उपमोह सुसम्पन्न हो रहा है, जो पार्थिव स्वरूप से सम्बन्धित एक वृत्ता ही रहस्यपूर्ण विषय है। बुद्धान् यह यह इस राष्ट्र का कि, अपनी मौलिक निगमरहस्यपरम्परा को विस्तृत कर आज इसने अपना सर्वस्व विस्मृत कर दिया है, जिसके फलस्वरूप वह मान उन खड्गविज्ञानवादियों को आपातमण्डलीय सूर्यया अन्तर्दृष्टि में निगमयुग का वह खड्गयुग की मारतव्य आज आलोच्य प्रमाणित हो रहा है।

(२३७) आदर्शोदरसन्निभा भगवती, और आलोचक—

कुछ समय पूर्व अमुक स्थान से अमुक भारतीयों के ही प्रयास से 'विरवमारती' नामक एक खड्ग-चतुष्टयात्मक महान् ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। कहना न होगा कि, भारतीय मौलिक संस्कृति के गन्धर्व-स्लान-रूप आचारमीमांसाग्रन्थ (नैगमिक व्याख्याग्रन्थ) केवल वर्तमान दार्शनिक दृष्टिकोण से अनुप्राणित कुछ एक परिमित लोकों को छोड़ कर उस विरवमारती में वर्तमान चण्डिक विज्ञानवादियों के उच्छिष्ट का ही समावेश था, जिन में स्थान स्थान पर उनकी काल्पनिक मान्यता के आधार पर पूर्वजों को पाषाणयुग लौहयुग-आदि क्रान्तिक युगों से समतुलित करते हुए उत्सम्पादकों उत्सोसकों में पश्चिम के विज्ञान का ही यशोगान किया है। यशोगान का हम समादर करते हैं। किन्तु इसके साथ उन्होंने जो अपनी कहानियों में (पृथिवी की कहानी, सूर्य की कहानी, आदि में) भारतीय निगमागममान्यताओं की उपहास लिख आलोचना की है, उसे देखते हुए अच्छा था वे उस निम्नत्व का 'विरवमारती' नामकरण न कर 'पृथिवीकोच्छिष्टप्रणाल्याया' ही नाम स्थापित कर 'भारती' नाम के तो गौरव को अक्षुण्ण बचाए रखने का महत्वप्रवर्धन कर लेते। अन्तर्गत। अपनी कहानियों में उनकी कल्पना के ग्रन्थ लेखकों पौराणिक मान्यताओं का नग्न उपहास किया है। उदाहरण के लिए—“पृथिवी कछुए की पीठ पर” है, चन्द्रमा सूर्य से ऊपर है, आदि पौराणिक मान्यताओं से प्रभावित मानव जब वर्तमान प्रत्यक्ष विज्ञानों के आधार पर वास्तविक स्थिति पर पहुँचता है, तो उसे आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है, और अपनी मान्यताओं के प्रति स्वयं ही उसकी अभ्यन्ता हो जाती है” इत्यादि भावामिष्यति ही पर्याप्त मान ली जायेगी।

कहते हैं, जब कनारस के निवास कालेज में किसी भारतीय के द्वारा यह प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि “यहाँ पौराणिक भूगोल का भी शिक्षणप्रवृत्ति में समावेश होना चाहिए”, तो किसी वक्तव्य पारचाल्य विद्वान् ने उपहासपूर्वक मन्दहास करते हुए ये उद्गार प्रकट करने का अनुग्रह किया था कि “जो पुराण पृथिवी पर सप्त समुद्र मानता है, किस पुराण के पार्थिव द्वीपद्वीपों का परिमाण असंख्य कोशात्मक है, जो पुराण समुद्रों को दूध-दही-राह-आदि से परिपूर्ण मानने की कल्पना में विमोह है, जो कभी सूर्य के ध्वज पर, तो कभी कछुए की पीठ पर पृथिवी को प्रतिष्ठित मानता है, जो पुराण चन्द्रमा को सूर्य से ऊपर मानता है, किसी दृष्टि में पृथिवी आदर्शोदरसन्निभा है, जो पृथिवी के पुष्करद्वीप में सूर्य मानता है, इत्यादि इत्यादि कल्पना को पुराण स्यात्माना कल्पनाप्रधान प्रमाणित होता हुआ प्रत्यक्ष विज्ञान के सर्वथा

* 'आदर्शोदरसन्निभा भगवती' [पृथिवी]

विषय है, उस पौराणिक भूगोल को शिक्षापद्धति में समाविष्ट करके क्या आज के इस सभ्यता के युग में मानव के परिष्कृत मस्तिष्क को विकृत करना है?। प्रस्ताव उपस्थित करने वाले किसी उस अज्ञात पुराणमत्त भारतीय के द्वारा प्रतीत्यविद्वान् के इस आत्यन्तिक आक्रमण का उक्त समय कोई अवरोध नहीं हो सका। निगम-शास्त्रविद्वद् दृष्टिरूपविज्ञानरत्न्य, केवल व्याकरण-नभ्यन्याय-साहित्यादि परिशीलन में ही अपनी जीवनलीला समाप्त कर देने वाले तत्कालीन के कोरा में आक्रमणनिरोध के लिए शेष रह भी क्या गया था, सिवाय इसके कि वे मौनरूप से वहाँ से पलायित ही हो जाते।

एकमात्र निगमनिष्ठा के माध्यम से हमें इन अभाववर्तिक उद्गारों का अनुगामी बनना पड़ा। पौराणिक संहिता, उसकी 'भुवनकोशविद्या' (भूगोलविद्या), 'ज्योतिष्यक्रविद्या' (खगोल), 'वर्गार्गलविद्या', आदि आदि का उन निगमविद्याओं के साथ समसमन्वय है, जिस पर कदापि सन्देह नहीं किया जा सकता। हम जानते नहीं, एतावता ही निगमविद्यामूलिका पौराणिकविद्या उपहास, किंवा आलोचना का क्षेत्र बन बाय, तब तो हमें भी अपने नैगमिक दृष्टिकोण के आधार पर यह कह देने की वृष्टता कर ही लेनी चाहिए, निःसंकोच रूपेण कर ही लेनी चाहिए कि, जिसे वर्तमान विज्ञानवादी 'पृथिवी' 'पृथिवी' नाम से बोधित करता है, वह वस्तुतः है—'भूपिरव'। उनकी कल्पित कहानियाँ पृथिवी की कहानियाँ नहीं हैं, अपितु भूपिरव की कहानियाँ हैं। पृथिवी का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी पावनगाथा क्या है, यह वास्तविक दृष्टिकोण उन प्रत्यक्षवादियों की भूखण्डि के लिए उद्वेगविपर्यन्त संहिता असमाधेय प्रश्न ही बना रहेगा, यद्वधिविपर्यन्त वे निगमानुमोदित सुसूक्ष्म प्राणवत्त्व ही प्रतिच्छाया से उपकृत नहीं हो जायेंगे। तब उन्हें अवश्य ही उन वन्द्यवस्तु पौराणिककर्मों के प्रति अकतोरितरुक्त बन ही जाना पड़ेगा, जिन्हें वे अभी अपनी भूताविष्टदृष्टि के निग्रह से आत्यन्तिक मानने, मनवाने की अच्युता भ्रान्ति कर रहे हैं। निगमपुरुष से यही कामना है कि, 'मानव' मात्र के अन्त्युदय की मातृकृतिक कामना का विधान करने वाले उस वेदपुरुष के अनुग्रह से शीघ्र से शीघ्र बच मान मानव निगमनिष्ठा का अनुगामी बने, एवं उदाधारेण वह इस रहस्य को हृदयज्वल करत हुआ प्रत्यक्षमूला अपनी भ्रान्तियों का उन्मूलन करता हुआ पृथिवी की कहानी का वास्तविक मर्मज्ञ, उपासक बने, जिसकी उपासना में ही मानव का अन्त्युदय-निश्चयेय सुस्थित है। वह कूर्मप्रभापति अवश्य ही वास्तविक विज्ञात मानव की उपाधिवा वास्तविक कामना पूर्ण कर सकता है, जिसके कठोर अरमासण गृह पर पार्थिव विषय प्रसिद्धि हैं।

'य. पराह रसोऽत्यक्षरत्, स कूर्मोऽभवत्' (शत० १।१।१।२२)—'यद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा अक्षजघ'—इत्यादि श्रौतवचनानुसार सौर ज्योतिर्मय वह यावापृथिव्य पर्यवकर्मर्मा 'कश्यप' नाम से प्रसिद्ध—अर्थात्समुद्रय अग्निपयोमय तत्त्व ही तो वह कूर्म है, जिसके आधार पर सूर्य का प्रवर्त्यमूल भूपिरव प्रवर्धित है। भूपिरव का महिमासङ्गण रूप ही पृथिवी है, जिसमें त्रैलोक्य-त्रिलोकी का उपभोग जलसाया गया है। इस पृथिवी के महामहिमात्मक विद्यात्मक स्वरूप का कुछ अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि, इसके आदित्य-प्राणवत्त्वक एकविध (एककीर्ण) आदर्शन पर सूर्य प्रवर्धित है, जैसा कि—'एकर्विरो या इव आवित्स्य' इत्यादि बचन से प्रमाणित है। यह एकविधस्तोम ही प्राणात्मिका पृथिवी का पुराणमात्रानुगत पुरुषकर नामक आधोभय द्वीप का उपक्रमस्थान है, जिते पुष्करत्वात् परोक्षमाया में 'पुष्करद्वीप' कहा गया है। अपरय ही प्राणपृथिवी के इस पुष्करद्वीप में ही सूर्य प्रवर्धित है। प्राणपृथिवी के त्रिगुण (२७) स्तोम पर वह मास्कर धाम प्रवर्धित है, जिसका अग्निप्राणात्मक पियवस्वरूप ही चन्द्रमा कहलाया है जिसका रसोऽप्यह से सम्बन्ध

है। एकविंशत्य सूर्य से परे २०वें स्तोम में क्योंकि पार्थिव सोम का सामान्य है, यही-भूतप्राहात्मक चन्द्रपिण्ड का उपादान बनता है। इसी सजातीयानुबन्ध से पुराणने चन्द्रमा को सूर्य से ऊपर प्रतिष्ठित मान लिया है। महापृथिवी के आग्नेयविषय की दृष्टि से ही 'आवर्शोद्वरसमिमा भगवतो' यह पौराणिक सिद्धान्त समन्वित है। दधि-मधु-घृत-क्षीरदि सुसूक्ष्म रसमात्राओं से समन्वित परिपूर्ण आन्तरिह्य अर्थात्समुद्र के वायुमेदनिकथन रस अवान्तर स्तर ही सत्य समुद्र हैं, जो भूपिण्ड को ही पृथिवी मान बैठने वाले प्रत्यक्षवादियों की अज्ञान-दृष्टि से सदा परोक्ष-अज्ञात ही बने रहेंगे। इन सब पौराणिक रहस्यों का स्वरूपदिग्दर्शन एक स्वतन्त्र निबन्ध-सम्पेक्ष है। अतः इस प्रसङ्ग को यहीं उपरत करत हुए पुनः हम प्रकृत का अनुसरण कर रहे हैं।

(२३८)-यावद्व्रह्मविष्टित, तावती वाक्—

जैसा कि पूर्व में अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है, ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोम, इन पञ्चाक्षरों की समाष्टि से भूतपिण्ड का स्वरूप प्रतिष्ठित रहा करता है। पाँचों में से अग्नि-सोम से सम्बन्धित अनुगन्त-स्तोमानुगत पृथिवीविषय एक स्वतन्त्र विभाग है। एवं ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-इन तीन अक्षरों से अनुप्राणित पार्थिव महिमविषय का एक स्वतन्त्र विभाग है, जिसके आधार पर 'विष्टिपूस्त्वर्गव्यवस्था' व्यवस्थित हुई है। २४ पर्यन्त इन्द्राक्षर का प्राधान्य, ४४ पर्यन्त विष्ण्वक्षर का प्राधान्य, एवं ४८ पर्यन्त ब्रह्माक्षर का प्राधान्य है, जिसके लिए—'यावद्व्रह्मविष्टित-तावती वाक्' प्रसिद्ध है। ये ही सुप्रसिद्ध 'इन्द्रविष्टिपू-विष्णुविष्टिपू-ब्रह्मविष्टिपू' नामक तीन स्वतन्त्र विष्टिपू हैं, जो क्रमशः त्रैलोक्यत्रिलोकीरूप महाविश्व के रोदसी-कन्द्रसी-संयती नामक त्रिलोकियों से समतुलित हैं। केवल महापार्थिव विश्व में ही—'पूर्णमव पूर्णमिवम्' सिद्धान्तानुसार २४-४४-४८ मेद से रोदसी-कन्द्रसी-संयती लोकों का उपयोग हो रहा है। वैसे तो पृथिवी, गयत्री, जगती, मही, सागराम्बरा, मेदिनी, घरा, धरित्री, धरिणी उर्वी, आदि सभी पृथिवी के ही पर्याय मानें जा सकते हैं। किन्तु सुसूक्ष्मदृष्ट्या ये शब्द महापृथिवी के तत्त्वशिरोरूपस्तोमप्राप्तों के विभेद से विभिन्न पार्थिवसंस्थानों के ही नाचक मानें जायेंगे। यहाँ पोषायहकम भूपिण्ड के आधार पर प्राणाक्षरपञ्चक के विधान के कारण विस्तृत महिमलक्षण भरोऽप्यहकम चतुर्यं सर्ग का संक्षिप्त स्वरूपनिर्दर्शन है जिसके साथ ही पञ्चम रोतोऽप्यहकम चन्द्रसर्ग भी गतायं बन जाता है। शतपथब्राह्मण षष्ठऋण-१ प्रपाठक-१ अध्याय का द्वितीय नाक्षत्र ही इस उन्मूल में दृष्टव्य है, जिसकी व्याख्या विस्तारविध्या अत्र आशय मान ली गई है। यही है विश्व के स्वरूप की वह उत्त्वपूर्ण मीमांसा, जिसके भूपिण्डकम तृतीय पर्व, पृथिवीकम चतुर्यंपर्व, चन्द्रमाकम पञ्चमपर्व से सम्बद्ध पोषायह-यरोऽप्यह-रोतोऽप्यह-मावी का यही संक्षिप्त स्वरूपप्रदर्शन है, जो पशिलेख से स्पष्ट हो रहा है—

त्रैलोक्यत्रिलोकीलक्षण-पृथिवी-स्वरूपपरिलेखः--

२-	१ अष्टान्वित्पारिस्तोम - (४८) महाधूपधाना	
८-	२ चतुरन्वित्पारिस्तोम - (४४) निष्पचतुष्पधाना	—द्वयस्तोमत्रयी १ (संयतीपृथिवी)
७-	३ चतुर्वित्तोम (२४) इन्द्राधूपधाना	
६-	१ चतुर्वित्तोम (१४)] दिक्स्तोमाधूपधाना
५-	२ त्रयस्त्रित्तोम (१३)	
४-	३ त्रित्तोम (२७) मास्वस्तोमाधूपधाना	
३-	४ एकवित्तोम (११)] अग्निस्तोमत्रयी ३ (येदसीपृथिवी)
२-	५ पञ्चवित्तोम (१५)	
१-	६ त्रिणवित्तोम (९)	

स्तोमानुगत-महाधूपिवी-स्वरूपपरिलेखः--

१	(१) ४८ स्तोमः यौ (महालोकः)] संयती-त्रैलोक्याधिष्ठाता महा (महा पृथिवी) —मनोमयी पृथिवी— अत्र स्वयम्भूमनु प्रविष्टः
	(२) ४४ स्तोमः अन्तरिक्षम् (विष्णुलोकः)	
	(३) २४ स्तोमः पृथिवी (इन्द्रलोकः)	
२	(१) १४ स्तोमः यौ (प्रजापतिलोकः)] कन्दसी-त्रैलोक्याधिष्ठाता विष्णु (विष्णु पृथिवी)—प्राणमयी पृथिवी— अत्र हिरण्यगर्भमनु प्रविष्टः
	(२) १३ स्तोमः अन्तरिक्षम् (विष्णुलोकः)	
	(३) २७ स्तोमः पृथिवी (अग्निलोकः)	
३	(१) २१ स्तोमः यौ (आदित्यलोकः)] येदसी-त्रैलोक्याधिष्ठाता इन्द्र (येदसीपृथिवी) —वाक्मयी पृथिवी— अत्र विराट्मनु प्रविष्टः
	(२) १५ स्तोमः अन्तरिक्षम् (वायुलोकः)	
	(३) ९ स्तोमः पृथिवी (अग्निलोकः)	

— त्रिलोक्यत्रिलोकीजज्ञा—पृथिवी—स्वरूपपरिलेखः—

१	१ महाचत्वारिंशत्स्रोमः — (४८) महाद्युपधानः	— इन्द्रस्तोमत्रयी १ (संपत्तीपृथिवी)
८	२ चतुरचत्वारिंशत्स्रोमः — (४४) विष्ण्वद्युपधानः	
७	३ चतुरविंशत्स्रोमः (२४) इन्द्राद्युपधानः	
६	१ चतुस्त्रिंशत्स्रोमः (१४)	— सामस्तोमत्रयी १ (कन्दलीपृथिवी)
५	२ त्रयस्त्रिंशत्स्रोमः (१२)	
४	३ त्रिंशत्स्रोमः (१०) मातृस्रोमोद्युपधानः	
३	४ एकविंशत्स्रोमः (२१)	— अग्निस्तोमत्रयी २ (रोदसीपृथिवी)
२	५ पञ्चदशत्स्रोमः (१५)	
१	६ त्रिंशत्स्रोमः (८)	

— स्रोमानुगत—महापृथिवी—स्वरूपपरिलेखः—

१	(१) ४८ स्रोमः वी (महालोकाः)	संवत्सी—वैश्वानराधिष्ठाता ब्रह्मा (ब्राह्मी पृथिवी) —मनोमयी पृथिवी— अत्र स्वयम्भूमनु प्रतिष्ठितः
	(२) ४४ स्रोमः अन्तरिक्षम् (विष्णुलोकाः)	
	(३) २४ स्रोमः पृथिवी (इन्द्रलोकाः)	
२	(१) १४ स्रोमः वी (प्रजापतिलोकाः)	कन्दली—वैश्वानराधिष्ठाता विष्णु (वैष्णवी पृथिवी)— प्राणमयी पृथिवी— अत्र हिरण्यकामभनु प्रतिष्ठितः
	(२) ११ स्रोमः अन्तरिक्षम् (विक्रलोकाः)	
	(३) २७ स्रोमः पृथिवी (कन्दलोकाः)	
३	(१) २१ स्रोमः वी (आदित्यलोकाः)	रोदसी—वैश्वानराधिष्ठाता इन्द्र (इन्द्रोदसीपृथिवी) —वाङ्मयी पृथिवी— अत्र विराट्मनु प्रतिष्ठितः
	(२) १५ स्रोमः अन्तरिक्षम् (वायुलोकाः)	
	(३) ८ स्रोमः पृथिवी (अग्निलोकाः)	

सर्वलोकसंग्राहक-परिलेख — मनोताभावानुगतसमग्रस्वरूपपरिलेख —

१	१-वेदाः कृत्यम् (वेदाः) — ३ २-सूत्र कृत्यम् (सूत्रम्) — २ ३-नियति कृत्यम् (नियति) — १	स्वायम्भूवर्मानेष्टात्रयी ३	स्वयम्भू-ब्रह्म-अथवाविष्ठाता कृत्यम् (७)	
२	१-ब्रह्मा-भावः (ब्रह्म) — ३ २-ऊर्ध्व-भावः (ऊर्ध्व) — २ ३-मोहाभावः (मोहा) — १	पारमेष्ठ्यपमनेष्टात्रयी ३	परमेष्ठी (अस्तमयकम्)	जनः (५)
३	१-ज्योतिष्टोमः (ज्योति ३३) — ३ २-गोष्टोमः (गो १०००) — २ ३-आयुष्टोमः (आयु ३३ ००) — १	सौमनेष्टात्रयी ३	सूर्याः (यशोऽयकम्)	स्वाः (३)
४	१-यशोभावः (यशः) — ३ २-अद्यामानः (अद्या) — २ ३-रौद्रभावः (रौद्र) — १	आत्रमनेष्टात्रयी ३	चन्द्रमाः (रौद्रायकम्)	मुक्ताः (२)
५	१-धौर्मात्रः (धौः) — ३ २-गौर्मात्रः (गौः) — २ ३-वाग्मात्रः (वाक्) — १	भूमनेष्टात्रयी ३	भूमिग्रहः (पोषाकम्)	भूः (१)

यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि, तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति ।
यस्तद्वेद स वेद सर्वो सर्वा दिशो भस्मिन्मसौ हरन्ति ॥

— छान्दोग्योपनिषत् २ अ० २० सूक्त ३, ४ कं० ।

प्रकारान्तरं—विरहस्वरूपमीमांसादुर्लभहाविस्वरूपपरिलेख—

तैत्तिरीयब्रह्मसूत्रानां त्रिषुशब्देन निष्पन्ना सर्वलोकात्मिका त्रैलोक्यत्रिलोकी—

१-स्वप्नम्—एव (घो) —स्यलोकः १	तैव	स्यम् (७) स्वप्नम्—आकाशः (५)
२-अन्तर्ग्रह—भुवः (अन्तरिक्षम्)—ज्योलोकः २	आप	एव (६) सुप्तात्मा—X
३-परमेष्ठी—भू (पृथिवी) —जल्लोकः ३	आकाशम्	अन्तर् (५) परमेष्ठी—वायु (४)
४-अन्तर्ग्रह—एव (घो) —महलोकः ४	आप	महत् (४) शिव—X
५-सुर्याः—भुवः (अन्तरिक्षम्)—स्वर्गलोकः ५	आकाशम्	देव स्याः (३) सूर्याः—देवः (३)
६-चन्द्रमा—भू (पृथिवी)—भुवलोकः ६		आपः भुवः (२) महारेवचन्द्र—जलम् (२)
		आकाशम् भूः (१) भूः—पृथिवी (१)
१-आदित्या पृथिवी (२१) स्व (घो) } भूलोकः ७	१-स्वः	सयतीत्रै लोकात्मिकम् १ स्व
—वायव्या पृथिवी (१५) भुवः (अन्तरिक्षम्) }	२-भुवः	चन्द्रसीत्रै लोकात्मिकम् २ भुव
३-आग्नेयी पृथिवी (६) भू (पृथिवी) }	३-भूः	रोवसीत्रै लोकात्मिकम् ३ भूः
		(‘त्रयो वा इमे त्रियुवो लोकाः’)
	१-स्वः—	१-स्वम् (७)
	२-भुवः—	२-स्यः (६)
	३-भूः—	३-अन्तर् (५)
		४-महः (४)
		५-स्व—५-स्व (६)
		६-भुवः—६-भुव (२)
		७-भू—७-भू (१)

सर्वलोकपर्व-सग्राहकश्रौतवचनानि—

(१)—पञ्चागदसर्गप्रतिष्ठा प्रभव-परायणमूल पञ्चागदधिष्ठातृ-ब्रह्मत्रयीमूर्ति—
स्वयम्भूः ।

(१)—सोऽयं पुरुष प्रजापतिरकामयत—‘भूयान्त्स्यां, प्रजायेय’, इति । सोऽभाम्यत,
स तपोऽतप्यत । स धान्तस्तेपानो ब्रह्मैव प्रथममसृजत,—त्रयीमेव विद्याम् (ब्रह्मनि स्ख-
सितरूपमपौरुषेयाम्) । सैवास्मै प्रतिष्ठाभवत् । तस्मादाहुः—‘ब्रह्म’ (स्वयम्भू) अस्य
सर्वस्य (अण्डात्मकविरचस्य) प्रतिष्ठा इति । प्रतिष्ठा ऋषा, यद्ब्रह्म (स्वयम्भू) ।
(शत० ६।१।१५) ।

—१—

(२)—अण्डचतुष्टयजनक-जनल्लोकात्मक-‘आपोमय-‘अस्त्वगद-’रूप परमेष्ठी’
(स्वयम्भुरूपग्रहरूपः)

(२)—तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽजोऽसृजत वाच एव लोकात् ।
वागेवास्मै साऽसृज्यत । सेद सर्वमाप्नोत्—यदिदं किञ्च । यदाप्नोत्—तस्मादापः ।
यदङ्गुष्ठोत्, तस्मादाः [वारिः] । सोऽक्षमयत—‘आम्योऽङ्गम्योऽक्षिप्रजायेय’ इति । सोऽजया-
त्रय्या विषया सह अपाः प्राविशत् । तत आण्ड समवर्षत । तमम्यसृजत—‘अस्तु’ इति ।
मूयोऽस्तु, इत्येव तदब्रवीत् । (शत० ६।१।१६, १०) ।

—२—

(३)—अण्डत्रयीजनक-स्वल्लोकात्मक-‘अग्निमय-‘हिरण्यमाण्ड-रूपः ‘सूर्य’
(परमेष्ठ्युपग्रहरूपः)

(३)—ततो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रय्येव विद्या [गायत्रीकमात्रिकसौरवेदविद्या×] ।
तस्मादाहुः—ब्रह्म (गायत्रीमात्रिकवेदात्मकसौरप्रजापतिः) अस्य सर्वस्य (रोदसी-

× यदेतन्मण्डलं तपति—तन्मण्डलकथं, ता धृत्वा, स धृत्वा लोकः । अथ
यद्विदीप्यते—तन्महावर्तं, तानि सामानि, स सामानां लोकः । अथ य एष एतस्मि-
न्मण्डले पुरुष—सोऽग्निः, तानि यजु पि, स यजुषां लोकः । सैषां त्रय्येव विद्या तपति
(गायत्रीमात्रिकरूपः) । (शत० १०।१।१७, २)

ब्रह्माण्डस्य) प्रथमजम्, इति — । तदस्य तन्मुखमेवासृज्यत । मुख द्वेतदग्नेर्यद्वृक्ष ।
(शत० ६।१।१।१०) आपो वा इदमग्रे सन्निलमेवास । ता अकामयन्त—‘कथं नु प्रजाये-
महि’ इति । ता अभ्राम्यन्, तास्तपोऽतप्यन्त । तासु तपस्तप्यमानासु ‘हिरण्यगर्भाह’
सम्भू । (शत० १।१।१।११)

—३—

(४)—अण्डद्वयीजनक—भूलोकात्मकः सर्वभूतमय—‘पोषाण्डरूप’—‘भृषिण्ड’
(दूर्ययोपग्रहरूप)

(४)—अमृदा इय प्रतिष्ठेति, तच्च भूमिरभवत् । सोऽकामयत् प्रजापतिः
(पार्थिवः)—‘भूय एव स्यात्, प्रजायेय’ इति । सोऽपिना मिथुनं सममवत् । तत आण्ड
समवर्त्तत । तमम्यमृशत्—‘पुष्यत्’ इति । भूयोऽस्तु, इत्येव तदब्रवीत् । (शत० ६।१।२।१)

—४—

(५)—‘यशोऽण्डरूपा’—आग्नेयी—‘पृथिवी’

(५)—सोऽकामयत्—‘भूय एव स्यात्, प्रजायेय’ इति । स (अग्निमूर्त्तिर्भौम-
प्रजापतिः केन्द्रस्य)—वायुना मिथुनं सममवत् । तत आण्ड समवर्त्तत । तदम्यमृशत्—
‘यशो’—विमृदि— इति । ततोऽसावादित्योऽसृज्यत । एष वै यशः । (सैषा अग्नि-
वायु—आदित्यरूपा—यशोऽण्डलक्षणा पृथिवी वषट्कारात्मिका) (शत० ६।१।२।१) ।

—५—

(६)—‘रेतोऽण्डरूप’—सौम्यश्चन्द्रमा—(भूमेरूपग्रहरूप)

(६)—सोऽकामयत्—‘भूय एव स्यात् प्रजायेय’ इति । स आदित्येन मिथुनं सममवत् ।
तत आण्ड समवर्त्तत । तदम्यमृशत्—‘रेतो’—विमृदि— इति । ततश्चन्द्रमा असृज्यत ।
एष वै रेतः । (शत० ६।१।२।१) ।

—६—

— हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ (ऋग्वेद० २५।१०) ।

* विचक्षणात् [चन्द्रमसः] श्वेतवो रेत आभूतम् ।

—को० श्र० तप० १।२।

(२३६) — न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः—

पूर्वोक्त "आम्रं वा इवमप आसीत्-स्वयन्तु-एकमेव" (गो० पू० ११) इत्यादि गोप-
ब्राह्मण-वचन के रहस्यार्थसम्बन्ध के लिए (देखिए पू० सं० २३७) हमें यादवसी भक्ति के प्रासङ्गिक सम्बन्ध
के माध्यम से आपोमयी सृष्टि से अनुप्राणित पञ्चाण्डसृष्टि का सक्षित इतिवृत्त पाठकों के सम्मुख उपस्थित
करना पड़ा, जिस सृष्टि का मूल बना स्वयम्भूमानु। आध्यात्मनिरूपण कामग्रय-मनोमय मनु से कैसे विरबोत्पत्ति
हुई?, कामना का क्या स्वरूप है?, अग्न्याचरालम्बरादि आत्मविवर्तों का मौलिक रूप क्या है?, किन्
किन् साधन-परिग्रहों से कामना के द्वारा मनुप्रबापति विरवर्ग में समर्थ बनते हैं?, स्वप्न के आरम्भ से
(पू० सं० १३१ से) अन्तक 'विरवस्वरूपमीमांसा' के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के समाधान-सम्बन्ध की चेष्टा
हुई है। मानव जिस विरवगर्भ में प्रतिष्ठित है, उस विरव के स्वरूपबोध के बिना क्योंकि मानव की
प्रातिस्विक मौलिक प्राकृतिक समस्याओं का सम्बन्ध असम्भव है। अतएव प्रस्तुत मायुक्तानिबन्ध में हमें
विरव की स्वस्वरूपमीमांसा का अनुगमन करना पड़ा, एवं इसी प्रसङ्ग से मानव की मूलप्रतिष्ठासूत्र 'मनु' के
मौलिकस्वरूप का इतिवृत्त भी पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुआ। अब इस सम्बन्ध में (विरवस्वरूप के
सम्बन्ध में) स्नातनधर्मनिष्ठ आचार्यब्रह्मपरायण भारतीय हिन्दू मानव की 'चतुर्धामयात्रा' के पावन
संस्मरण के आधार पर हम 'विरवधामचतुष्टयी' रूप से इस विरवस्वरूपमीमांसा का सम्बन्ध करते हुए इस
विरवमूर्ति के प्रति अपनी यही भद्राञ्जलि समर्पित कर रहे हैं कि—'न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः'।

(२४०) — धामचतुष्टयी-स्वरूपपरिचय—

स्नातनधर्म में 'चारों धामों की यात्रा' सुप्रसिद्ध है। आस्तिक मायुक्त मानव इन धामों की यात्रा से
जहाँ मनसुखि का अनुभव करता है, वहाँ आस्तिक नैष्ठिक मानव इन मान्यतानुसूची धामों के माध्यम से
आस्था-विरवस्तानुप्राणित 'विरवधामचतुष्टयी' के प्रति अपना आत्मार्पणभाव अभिव्यक्त करता हुआ बुद्धितुष्टि-
आत्मत्यागि का अनुगामी बन रहा है। पञ्चपूर्वा विरवस्वरूप को लक्ष्य बनाएँ, एवं 'धाम' रूप से इनको
लक्ष्यरूपा यात्रा कर मानवजीवन की निष्ठासमर्पित कीजिए, जिन-विरवधामचतुष्टयीरूप चारों धामों की
हम 'अनन्तधाम', 'परमधाम', 'मध्यमधाम', 'अधमधाम', इन अभिधाओं से समन्वित करेंगे।
स्वयम्भूमानु को 'अनन्तधाम' माना जायगा, जिसे 'विरज-परोरजा-ब्रह्मलोक' कहा गया है। परमेष्टी को
'परमधाम' कहा जायगा, सूर्य को 'मध्यमधाम' माना जायगा, एवं सवन्ध पार्थिव विवरण को 'अधमधाम'
घोषित किया जायगा। इन धामों की प्रामाणिकता के लिए निम्नलिखित निगमवचनों की ओर
धामयात्राब्रह्मन्-मानवी का ध्यान आकर्षित किया जायगा—

(१) — य इमा विश्वा भूषनानि शुद्धविर्होता न्यसीदत पिता नः ।

स आशिषा द्रविणमिच्छमान प्रथमच्छद्वरं आ विवेश ॥

(२) — किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भ्य कतमित्स्वित् कयासीत् ।

यतो भूमि जनयन्विरवकर्मा विधामीषन्मिहिना विश्ववशाः ॥

- (३)—विश्वतस्त्वक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुस्त विश्वतस्पात् ।
 स बाहुभ्यां घमति सं पतत्रैर्धावामूमी जनयन् देव एकः ॥
- (४)—किंस्विद्वन क उ स धृच आस यतो धावापृथिवी निष्टतधु ।
 मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठभुवनानि धारयन् ॥
- (५)—या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा ।
 शिषा सखिम्यो हविषि स्वाव स्वय यजस्व तन्व घृधानः ॥
- (६)—विश्वकर्मन्नुहावपा घाघृधान स्वय यजस्व पृथिवीधृत धाम् ।
 मुह्यन्तन्व्ये अभितो जनास इहास्माक मधवा सूरिरस्तु ॥
- (७)—वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुव वाजे अथा हुवेम ।
 स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भरवते साधुकर्मा ॥
- ऋक्संहिता १० मं० । ८१ सूक्त—१ से ७ मन्त्रपर्यन्त ।

- (८)—यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुगनानि विश्वा ।
 यो देवानां नामघा एक एव स सम्प्रश्न भुगना यन्त्यन्या ॥
- (९)—परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति ।
 कंस्विद्वर्गं प्रथमं दध आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ॥
- (१०)—तमिद्वर्गं प्रथमं दध आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे ।
 अजस्य नामावध्यैकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुगनानि तस्युः ॥
- (११)—न स विदाय य इमा जज्ञानान्यधुष्माकमन्तर वमून् ।
 नीहारेण्य प्रावृता जन्म्या चासुतप उन्वशासश्चरन्ति ॥
- ऋक्संहिता १० मण्डल । ८२ सूक्त । १, २, ६, ७ मन्त्र ।

- १२—अचिकित्वाष्पिकितुपश्चिदत्र क्वीन् पृच्छामि पिषधे न विद्वान् ।
 वि यस्तस्तम्म पङ्क्तिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम् ॥
- १३—तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभृदेक ऊर्क्षास्तस्यौ नेमव ग्लापयन्ति ।
 मन्त्रयन्ते दधो अमुष्य पृष्ठे विश्वमिद वाचमविश्वमिन्धाम् ॥

—ऋक्सं० १ मण्डल १६४ अस्यामीयसूक्त—६, १०, मन्त्र ।

- १४—तिस्रो भूमीर्धारयन् श्रुत घ्न्याणि प्रता विदधे अन्तरेषाम् ।
 अत्तेनादित्या महि वो महित्वां तदर्शमन् वरुण मित्र चारु ॥

—ऋक्सं० २ मण्डल २७ सूक्त ८ मन्त्र ।

(२३६)-न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः—

पूर्वोद्धृत “ओम्नाम वा इवमग्र आसीत्-स्वयन्तु-एकमेव” (गो० पू० ११) इत्यादि गोपथ ब्राह्मण-वचन के रहस्यार्थ-समन्वय के लिए (देखिए पू० सं० १३७) हमें शातपथी अथि क प्रासङ्गिक समन्वय के माध्यम से आपोमयी सृष्टि से अनुप्राणित पञ्चागदसृष्टि का सक्षिप्त इतिवृत्त पाठकों के सम्मुख उपस्थित करना पड़ा, जिस सृष्टि का मूल बना स्वयम्भुवतु । अथ्यायानिक्तन्धन काममय-भनोमय मतु से कैसे विश्वोत्पत्ति हुई ?, कामना का क्या स्वरूप है ?, अथ्यायचरत्नचरादि आत्मविषयों का मौलिक रूप क्या है ?, किन् किन वाहन-परिग्रहों से कामना के द्वारा मनुप्रभापति विश्ववर्ग में समर्थ बनते हैं ?, तत्त्व के आरम्भ से (पू० सं १३९ से) एकलक ‘विरवस्वरूपमीमांसा’ के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के समाधान-समन्वय की चेष्टा हुई है । मानव जिस विश्ववर्ग में प्रसिद्ध है, उस विश्व के स्वरूपबोध के बिना क्योंकि मानव की प्रातिस्विक मौलिक प्राकृतिक समस्याओं का समन्वय असम्भव है । अतएव प्रस्तुत मायुक्तानिक्तन्ध में हमें विश्व की स्वरूपमीमांसा का अनुगमन करना पड़ा, एवं इसी प्रसङ्ग से मानव की मूलप्रतिष्ठासदृश ‘मनु’ के मौलिकस्वरूप का इतिवृत्त भी पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुआ । अब इस सम्बन्ध में (विरवस्वरूप के सम्बन्ध में) स्नातनधर्मनिष्ठ आस्थाभद्रापरम्परा भारतीय हिन्दू मानव की ‘चतुर्धामयात्रा’ के पारन सत्करण के आधार पर हम ‘विरवचामचतुष्टयी’ रूप से इस विश्वस्वरूपमीमांसा का समन्वय करते हुए इस विश्वमूर्ति के प्रति अपनी यही अद्याव्यति समर्पित कर रहे हैं कि-‘न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः’ ।

(२४०)-चामचतुष्टयी-स्वरूपपरिचय—

स्नातनप्रथा में ‘चारों धामों की यात्रा’ सुप्रसिद्ध है । आस्तिक मायुक्त मानव इन धामों की यात्रा से जहाँ मनसुष्टि का अनुभव करता है, वहाँ आस्तिक नैतिक मानव इन मान्यतानुबन्धी धामों के माध्यम से आस्था-विरवासानुप्राणित ‘विरवचामचतुष्टयी’ के प्रति अपना आत्मार्पणमान अभिव्यक्त करता हुआ बुद्धितुष्टि आत्मरान्ति का अनुभामी बन रहा है । पञ्चपर्वी विश्वस्वरूप को लक्ष्य बनाइए, एवं ‘चाम’ रूप से इनकी सकलरूपा यात्रा कर मानवजीवन को निष्ठासम्पन्न करिए, जिन-विरवचामचतुष्टयीरूप चारों धामों को हम ‘अनन्तधाम’, ‘परमधाम’, ‘मध्यमधाम’, ‘अवमधाम’, इन अभिधाओं से सम्न्वित करेंगे । स्वयम्भूवतु को ‘अनन्तधाम’ माना जायगा, जिसे ‘विरव-परोरजा-अष्टलोक’ कहा गया है । परमेष्ठी को ‘परमधाम’ कहा जायगा, सूर्य को ‘मध्यमधाम’ माना जायगा, एवं स्रज्ज पार्थिव विषयों को ‘अवमधाम’ बोधित किया जायगा । इन धामों की प्रामाणिकता के लिए निम्नलिखित निगमनचर्चों की ओर धामयात्राभद्रालु-मानवी का ध्यान आकर्षित किया जायगा—

(१)-य इमा चित्वा भुवनानि शुद्धरपिहोता न्यसीदत् पिता नः ।

स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदतरो आ विवेश ॥

(२)-किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भ्य कृतमित्स्वित् कयासीत् ।

पतो भूमि जनयन्विरवकर्मा विधामोर्षान्महिना विश्ववधाः ॥

विरवस्वरूपप्रतिपादक उक्त श्रुत्तन्त्रों के रहस्यार्थविरलेषण के लिए तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत निम्न चक्र आकार की बहुवित्तुत बनता जा रहा है। अतएव प्रकृत में मन्त्र के अक्षरार्थमात्र पर ही हमें संतोष कर लेना पड़ेगा। मन्त्र मननीय हुआ करते हैं। न तो अक्षरार्थ से ही श्रुतिवाणी का उत्त्व हृदयहृम बना करता, नहीं माष्य-व्याख्या-सहस्रों से इस आत्मानुगत वाणी का वास्तविक तथ्य आत्मानुगामी बना करता। इसके लिए तो सत्य-अभिज्ञ-भद्रा-अनसूया-आदि मावों के माष्यम से अनन्यनिष्ठापूर्वक निहित दीर्घकालिक स्वाध्याय, उदनुगत ऐकान्तिक मनन ही एकमात्र आर्यपथ माना गया है। वैसे हृदय सभी उपाय-साधन केवल सात्त्विक 'कथश्रुशान्ति' के अतिरिक्त और कोई स्थिर संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकते।

(२४१) 'य इमा विश्वा मुचनानि०' मन्त्रार्थसमन्वय—(१)

(१) (अपने आपकी सृष्टिकर्म-सम्पादन के लिए आहुति देने से) होता (नाम से प्रसिद्ध) श्रुति (प्राणमूर्ति) जो इमा (सम्पूर्ण) चर अचर का पिता (सर्वप्रभव, प्रजापति) इन सम्पूर्ण भूतों को अपने आप में आहुत कर रहा है, वह। प्राणमूर्ति पिता प्रजापति (मेरा यह सर्व सम्पन्न करने, इस सब का मनारूप) आशी से विरवैभव की क्रमना के लिए स्वयं प्रथमस्थानीय बनता हुआ अपने अवरक्तों के गर्भ में प्रसिद्ध हो गया।

सर्वभी वायणाचार्य ने मन्त्र का जो माष्य किया है, उसकी आलोचना। इसलिए उपेक्षणीय है कि, उस आलोचना से नैष्ठिक मानव की कोई प्रयोजनसिद्धि नहीं है। "यो विरवकर्मो-एतन्नात्मकः श्रुति-होमं कुर्वन्-सुखाकादिना स्वर्गमिच्छमानः" इत्यादिम से मन्त्रव्याख्यान करते हुए वायण अपनी वह मान्यता व्यक्त कर रहे हैं कि, विरवकर्मो नामक किसी महर्षि ने [मानवने] सर्वमेदस् नामक सर्वहुतयह से स्वर्गति प्राप्ति कर ली। आत्रहायम्। आत्रहायम्। पारम्परिक परिभाषाविलुप्ति से वेदार्थसमन्वय के समन्वय में नाशयश्रुति से एकान्ततः विरव सर्वथा काव्यनिक-निम्नूँ इस प्रकार का व्याख्यान-भाष्य न होत, तो अधिक श्रेयस्कर था। 'प्राणा वा श्रुयः। ते सर्वस्माविवमिच्छन्त' अमेण तपसा अरिर्-स्तस्माद्श्रुय' (शत १।१।१।१) 'पुण्यनेकैर् यम सूर्यमात्राप्रत्य०' (ईशोपनिषत्)-इत्यादि क्वचनानुसार मौलिक कर्मवृत्ति अतएव 'अत्' नामक स्वायम्भुव उस कर्तृप्रमाण का ही नाम 'श्रुति' है, जो अपने स्वयंपुरुष पुरुषात्मक प्राजापत्यम से सर्वसर्गप्रभव बनता हुआ 'विरवकर्मो-स्वयम्भू' आदि नामों से प्रसिद्ध हो रहा है। जिसके आदान-प्रदानात्मक सर्वहुतिलक्षण सर्वहुतयह का-सस्मायज्ञात् सर्वहुत श्रुच सामानि जह्निरे जन्वांसि जह्निरे तस्माद्यजुस्तस्माद्यजायत' (यजुः ३।१।७) इत्यादि अन्य मन्त्रभूतियों से स्वीकरण हुआ है, प्रकृत प्रथम मन्त्र श्रुतिप्राणमूर्ति-सर्वहुतयज्ञाभिदाता त्रयीवेदलक्षण कर्तृपुरुषपुरुषात्मक इती स्वयम्भू के सर्व की कल्पना व्यक्त कर रहा है, जिसके इस आम्नायसिद्ध क्रम के विस्तृत हो जाने से ही व्याख्यावाच्योर्न भाष्य के आवेश में आकर 'मामयं प्रहुरिप्यति' को ही अग्रगण्य बना वाला है। सम्पूर्ण भूतों को अपने आप में आहुत कर लेना, अपने आप को 'अत्' अर्थात् 'म्याय' से सम्पूर्ण भूतों में आहुत कर देना, सृष्टि का पितृकरालात्मक, तथा पञ्चीकरणालात्मक सब क्रम ही तो उस 'सर्वहुत' नामक यज्ञकृत का स्वरूपसम्पादक बना करता है जिसके आधार पर 'महोदध' सर्वम्- 'सम' सन्निधयं भद्र' प्रजापतिस्वरवेद

सर्वं यद्विषं किञ्च, सर्वमुद्धेवेवं प्रजापति, इत्यादि सञ्चर (सर्ग)-प्रतिसञ्चर (प्रतिसर्ग) भावद्वयी के समर्थक पचन प्रतिष्ठित है। निम्नलिखित ब्राह्मणवचन के द्वारा सर्वाहुतिलक्षण ब्रह्म स्वायम्भुव यज्ञ का स्वरूप व्याख्यान हुआ है, प्रस्तुत—‘य इमा धिरवा मुयनानि जुह्वदपिर्होता न्यसीदन् पिता न’ इत्यादि प्रथम मन्त्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

“ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत । तदैक्षत—न गं तपस्यानन्त्यमस्ति । इन्त—
‘अहं भूतेष्वात्मानं जुह्वानां, भूतानि चात्मनि’ इति । तत् सर्वेषु भूतेष्वात्मानं हुत्वा,
भूतानि चात्मनि [हुत्वा] सर्गेषां भूतानां यैष्ठ्य—स्वाराज्यं—आधिपत्यं—पश्यत् ।
परमो वा एव यज्ञकृत्ता, यत्सर्वमेव [संग्रह्यतः] ।”

—शत० १, १, २, १, २।

(२४२) किंस्विदासीद्विधिष्ठानम्० मन्त्रार्थसमन्वय—(२)

(१) (सर्वाहुतयउपवर्तक—यज्ञाधिष्ठाता ऋषिप्राणमूर्ति स्वयंपुरुषपुरुषात्मक विश्वकर्मों का प्रजापति ने भवन उत्पन्न किए, ‘सुसुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ के अनुसार इन अक्षर भूतनों में वह प्रथमवर्तक स्वयम्भु ब्रह्म प्रविष्ट हो गए, इस प्रकार से सर्वात्मना ‘विश्वकर्मों’—‘विश्वेश्वर’ उपाधि से अन्वर्थ प्रमादित हो गए। इनके सम्बन्ध में इस प्रकार की सहा प्ररनपरम्परा उपस्थित होती है कि—‘इह पाञ्चमौतिक महाविश्व’ का अधिष्ठान, (आधार) तो क्या था ? (क्या स्वरूप था उस आत्मन का अरथ का ?), आरम्भण (उपादानकरण) क्या और कैसा था ? इस प्रकार के उल्लेखों का हुआ (अपार निमित्तकरण क्या था ?) कि आत्मन उपादान—निमित्तकरणवर्गी की समष्टि से विश्वकर्मों प्रजापति ने ‘भूमि’ को उत्पन्न करते हुए अपनी महिमा से इस विश्वब्रह्मने चौर्यादल का भी विधान कर दिया।

प्ररनोपस्थिति का मूल यह बना कि, ‘लोकेश्वरों’ के ‘लौकिक’ उपादानों में हम आत्मन—उपादान—निमित्त आदि कारणों का पार्ष्व्य उपलब्ध कर रहे हैं। आधार कुछ और होता है, उपादानकरण अन्व ही होता है, निमित्त कोई वस्तु ही बना करता है। घटनिर्माणप्रक्रिया में पार्ष्व्यकारण से अनुप्राणित कुलात्मक आधार है, मुक्ति उपादान है, कुम्भकार निमित्त है। जबकि विश्वकर्मों स्वयम्भु एक ही रूप हैं, तो उनके साथ विभिन्न नामगुणकर्मसमन्वित विभिन्न तीन कारणों का सम्बन्ध कैसे समन्वित हो गया ? एक विश्व—कर्मों का विभिन्न तीन कारणों का कैसे बन गए ? यही प्ररन है, जिसका पूर्व परिच्छेदों में अधिष्ठानरूप अन्वयात्मा, आरम्भणरूप वरात्मा, निमित्तरूप अक्षरत्मा—रूप से ‘योऽहं पुरुषप्रजापति’ माध्यम से अनेकधा स्पष्टीकरण किया आ चुका है।

महत्त्वपूर्ण कृत्य यह बाधा है मन्त्र का ‘यतो भूमि जनयम्०’ इत्यादि उच्च माग। यहाँ न तो ‘भूमि’ से भूविषय अभिप्रेत है, न ‘यौ’ से सुप्रसिद्ध ‘युक्तीक’ ही अभिप्रेत है। शाब्दिक ‘पदम्’ ‘पुनःपदम्’ इन दो तत्वों के लिए ही यहाँ मन्त्र में ‘भूमि’—‘याम्’ शब्द उपाव हुए हैं। विषय, और विषयमहिमा (जो विषयमहिमा ‘वैश्वरूप्य’—‘सहस्री’—‘पण्डित’ आदि नामों से अक्षरित हुई है),

निरवस्वरूपप्रतिपाद्यक उक्त श्रुद्धमन्त्रों के रहस्यार्थविरलोचन के लिए तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत निम्न का आकार भी बहुविस्तृत बनता जा रहा है। अतएव प्रकृत में मन्त्र के अक्षरार्थमात्र पर ही हमें सन्तोष कर लेना पड़ेगा। मन्त्र मननीय हुआ करते हैं। न तो अक्षरार्थ से ही श्रुतिवाणी का तत्व हृदयङ्गम बना करता, नाहीं माध्य-म्याख्या-सहस्रों से इस आत्मानुगत वाणी का वास्तविक तथ्य आत्मानुगामी बना करता। इसके लिए तो स्वयं-अविद्या-अज्ञा-अनसूया-आदि भावों के माध्यम से अनन्यनिष्ठापूर्वक विहित दीर्घकालिक स्वाध्याय, सनुगत ऐकान्तिक मनन ही एकमात्र आर्षपथ माना गया है। वैसे हठर सभी उपाय-साधन केवल तात्कालिक 'कष्टहराप्ति' के अतिरिक्त और कोई स्थिर संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकते।

(२४१) 'य इमा विश्वा भुवनानि०' मन्त्रार्थसमन्वय—(१)

(१) (अपने आपकी सृष्टिकर्म-सम्पादन के लिए आहुति देने से) होता (नाम से प्रसिद्ध) श्रुति (प्राणमूर्ति) जो इमाय (सम्पूर्ण) चर अचर का) पिता (सर्वप्रथम प्रजापति इन सम्पूर्ण मूक्तों को अपने आप में आहुत कर रहा है, वही प्राणमूर्ति पिता प्रजापति (मेरा यह सर्ग समुद्र बने, इस सहज कामनारूप) आशी से विश्ववैजय की कामना के लिए स्वयं प्रथमस्थानीय बनता हुआ अपने अक्षर शब्दों के गर्भ में प्रसिद्ध हो गया।

सर्वश्री साक्षात्कार्थ ने मन्त्र का जो माध्य किया है, उसकी आलोचना इसलिये अपेक्षणीय है कि, उस आलोचना से नैतिक मानव की कोई प्रयोजनसिद्धि नहीं है। "यो विश्वकर्मा-एतन्नामकः श्रुति-होमं कुर्वन्-सुखाकाशदिना स्वर्गमिच्छमाना" इत्यादिकम से मन्त्रव्याख्यान करते हुए साक्षात् अपनी यह मान्यता व्यक्त कर रहे हैं कि, विश्वकर्मा नामक किसी महर्षि ने [मानके] सर्वमिच्छ नामक सर्वहुतमय से स्वर्गपति प्राप्ति कर ली। अन्नद्वयम्। अन्नद्वयम्!! पारम्परिक परिम्पराविरुद्धि से वेदार्थसमन्वय के दम्बक में बाधप्रभृति से एकान्तता विरुद्ध सर्वथा कात्वनिक-निम्नूल इस प्रकार का व्याख्यान-माध्यम होत, तो अधिक भयंकर था। 'प्राणा वा श्रुत्य'। ते सर्वस्मादिदमिच्छन्त' अनेण तपसा अरिर्वा-स्तस्मात् श्रुत्य' (शत १।१।१।१।) 'पूषन्नेकमेव सूर्यमाज्ञापयत्' (ईशोपनिषद्)-इत्यादि कवनतुल्य मौलिक सम्पुर्ण अतएव 'अस्त' नामक स्वाध्याय्य उक्त त्वर्गप्राण का ही नाम 'श्रुति' है, जो अपने तत्त्वपुष्प-पुष्पात्मक प्राज्ञापत्यरूप से त्वर्गप्रथम बनता हुआ 'विश्वकर्मा-स्वयम्भू' आदि नामों से प्रसिद्ध हो रहा है। जिसके आदान-प्रदानत्मक सर्वहुतिलक्षण सर्वहुतयक-सस्माद्यज्ञात् सर्वहुत श्रुत्य सामानि जज्ञिरे जन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यज्ञुत्तरमावजायत' (यजुर्वेद ३१।७।) इत्यादि अन्त्य मन्त्रभृतियों से स्वीकृत्य हुआ है, प्रकृत प्रथम मन्त्र श्रुतिप्राणमूर्ति-सर्वहुतयकप्राणिताया अवीवेदलक तत्त्वपुष्पपुष्पात्मक इती स्वयम्भू के सर्ग की कर्मका व्याह कर रहा है, जिसके इस आन्त्यायिष्ट कर्म के विरुद्ध हा बने से ही व्याख्याताश्रीमं भाष्यक के आयेय में आकर 'मामयं प्रहरिष्यति' को ही अन्त्यर्प बना जाता है। सम्पूर्ण भूतों को अपने आप में आहुत कर लेना, अपने आप को 'तत्त्वपुष्पा' व्याय से सम्पूर्ण भूतों में आहुत कर देना, यह का विश्वकृपात्मक, तथा पम्पीकरणात्मक हृदय कर्म ही तो उस 'सर्वहुत' नामक यज्ञकृत का स्वरूपव्यापक बना करता है जिसके आधार पर 'जज्ञिरेव सयम्'-'सह अस्मिन् यज्ञे' प्रजापतिस्वरुपे

पञ्चविध वैश्वरूप्यस्वरूपपरितोषः—

(स्र्) — मन्त्रोत्तरभागनिष्कर्षः (यतो भूमिं जनयन् इत्यादि) —

मनोमयो विश्वकर्मार्थं अभिधानात्मा हृद्यात्मस्वरूपप्रवर्तकः आत्माविष्ठाता	प्राणमयो विश्वकर्मार्थं निमित्तात्मा पुनःपदस्वरूपप्रवर्तकः पुनःपदाविष्ठाता	वाक्मयो विश्वकर्मार्थं उपा- पदस्वरूपप्रवर्तकः पदाविष्ठाता
१—विश्वकर्मार्थं—	(१)—परमाकाशः	१ स्वयम्भू
२—प्रजापतिः—	(२)—महासमुद्रः—	१ परमेष्ठी
३—हिरण्यगर्भः—	(३)—उन्मत्तराः—	१ सूर्या
४—सर्वभूतान्तरात्मा—	(४)—आन्ध्रम्—	१ वृषिकी
५—भूतत्मा—	(५)—नक्षत्रम्—	१ चन्द्रमा
आत्मा	पुनःपदम्	पदम्
हृदयम्	वाक्—	भूमि
आत्मसर्गः पञ्चविधः	महिमसर्गः पञ्चविधः	विश्वसर्गः पञ्चविधः
सोऽयं विश्वरूपस्यः	साऽयं वृत्तः—	साऽयं 'भूमि'सर्गः

आत्मा च एकः सन्नेतत् त्रयम् । त्रयं सर्वकर्मयमात्मा

(२४३) विश्वतश्चक्षुः विश्वतोमुख - (३) मन्त्रार्थसमन्वय—

(१) नो ह्यस्यार्थं 'सर्वतः' पाणिपार्थं तत्-सर्वतोऽङ्गिशिरोमुखम्' इत्यादि उपनिषद्भूति का है, वही ह्यस्यार्थं तृतीयमन्त्र का है । दीर्घह्रस्वमिका पञ्चविधा आद्यह्रस्विका मूलाधार-मूलप्रमेय विश्वकर्मणा स्वयम्भू स्वयं 'पुनर्लक्ष्योपा' है (गोलाकार है), निष्कण स्वस्य पूर्वं परिच्छिन्नं में यत्रतत्र स्पष्ट किया जा चुका है । नर्तुलक्ष्योपा स्वयम्भू विश्वकर्मार्थं क प्रतिमाभूत परमेष्ठी आदि अमृतगङ्गा-हिमयमावह-पापापह-स्योऽवह-

दोनों के पारिभाषिक नाम हैं क्रमशः 'भूमि' और 'धौ'। प्रत्येक अणुदृष्टि इन दो भावों में परिणत रहती है, जिसका मूल बना रहता है पियङ्गलाक्षर भूकेन्द्रस्थ अन्तर्ध्यामी अनिन्दित प्रभावति, जो 'आत्मा' नाम से प्रसिद्ध है। एवं जो अपने मनःप्रधान अव्ययभाग से दृष्टि का अन्तर्ध्यामी 'आत्मा' बनता है, अपने वाक्-

प्रधान हृदयभाग से दृष्टि का मूर्तभाषापक्ष 'पदम्' (पियङ्ग-भूमि) बनता है, एवं अपने प्राणमय अक्षरमय से दृष्टि का अमूर्तभाषापक्ष प्राणमय 'पुनःपदम्' (महिमा-धौ) बनता है। इसप्रकार एक ही विश्वकर्मा स्वयम्भूप्रभावति अपने मनः-प्राण-वाक्-मय शब्दमय-अक्षर-हृदयभाषों से अमृतप-अमात्मक दृष्टि के सामान्य अनुभवों के माध्यम से क्रमशः अधिष्ठान-निमित्त-आरम्भस्वरूपेण, कारणत्रयीरूप में परिणत होता हुआ अपने इन्हीं तीनों रूपों से क्रमशः 'आत्मा-पदम्-पुनःपदम्-रूप से हृदय-पियङ्ग-पियङ्गमहिमा-इन तर्गस्वरूपों के सर्वस्व बने रहते हैं, किन्तु 'आत्मा' एक सत् सत् त्रयम्, त्रयं सदैक्यमयमात्मा' इत्यादि अन्य बच्चों से स्पष्टीकरण हुआ है। स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-पृथिवी-चन्द्रमा, महाविश्व के वे पाँचों पर्व 'आत्मा-पदम्-पुनःपदम्' रूप से त्रिविधताभाषापन्न हैं। चन्द्रकेन्द्र, चन्द्रपियङ्ग, चन्द्रिकामयबलात्मक चन्द्रमहिमा, चन्द्रमा में तीनों उपमुक्त हैं। चन्द्रपियङ्ग 'भूमि' है, चन्द्रमहिमा 'धौ' है, चन्द्रकेन्द्र आत्मा है। वही क्रम शेष चारों में समन्वित है। प्रत्येक मूर्तपदार्थ में वही त्रयीव्यवस्था समन्वित है। और इन्हीं सर्वमूर्तकालगत पियङ्ग, तथा पियङ्गमहिमाभाषों के लक्ष्य से ही प्रकृतमन्त्र में 'भूमि जनपद-धामौर्ध्वोऽ' यह कहा गया है। आत्मतत्त्वा पाँचों महापर्व क्रमशः विश्वकर्मा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, सर्वमूलतत्त्वराज्ञा, भूवात्मा, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। मूर्तपियङ्गलाक्षर 'भूमि' दृष्ट्या (पद दृष्ट्या) वे पाँचों क्रमशः स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-पृथिवी-चन्द्रमा, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। एवं अमूर्तलाक्षर 'धौ' दृष्ट्या (पुनःपद दृष्ट्या-वैश्वरूप्यनामक महिम-मयबलादृष्ट्या) वे ही पाँचों क्रमशः परमाक्षरा-महासमुद्र-सन्वत्सर-आन्विम-नक्षत्रम्, इन नामों से प्रसिद्ध हैं।

क्रम-तपः-धमलाक्षरविश्वकर्मा-स्वरूपपरिलेख —

(क)—मन्त्रपूर्वभागनिष्कर्षः—(किंविदासीवधिष्ठानम्—इत्यादि)।

१-पदपदपरामित्तः—पञ्चकलोऽभ्युपारमा-मनःप्रधान-काममयः—	$\left. \begin{array}{l} \rightarrow \text{अधिष्ठानम्} \\ \rightarrow \text{कर्पसिद्ध (निमित्त)} \\ \rightarrow \text{आरम्भकम्} \end{array} \right\} \text{विश्वकर्मा}$
२-उदमित्तः—पञ्चकलोऽक्षरतमा-प्राणप्रधान-तपोमयः—	
३-उदमित्तः—पञ्चकलोऽक्षरतमा-वाक्प्रधान-अमयः—	

“यह विश्वकर्मा अपने चतुरूप से (हृदयस्थानीय स्वरूप से) सर्वतः समानराशिरूप से व्याप्त है, मूलरूप से (तदुपलब्ध शिरस्थानीय स्वयम्भूरूप से) सर्वतः व्याप्त है, बाहुरूप से (श्रुतमावात्मक परमेष्ठी, तथा चन्द्ररूप से) सर्वतः व्याप्त है, एवं पादरूप से (भूमिपृष्ठरूप से) सर्वतः व्याप्त है । (श्रुत-सोमात्मक परमेष्ठी तथा चन्द्रमा इन दोनों) बाहुओं से, तथा भूताग्नि एवं प्राण्यग्नि (भूमिपृष्ठात्मक नृताग्नि, भूमिहमात्मक प्राण्यग्नि—ओ ममरा—चित्याग्नि—चित्तेनिधेयानि नामों से प्रसिद्ध है) रूप पार्थिव पादों से (अग्नीसोमरूप बाहु—पादों से) ही यह विश्वकर्मा अपनीसोमात्मक विश्व की प्रेरण का धारण कर रहा है । धावापृथिवीरूप (पृथ्व एवं महिमारूप) ऐसे महाविश्व को उत्पन्न करता हुआ सहस्रशीर्ष—सहस्राक्ष—सहस्रपात् लक्ष्य विश्वकर्माप्रजापति ‘एक’ रूप से सबत्र विराजमान है । अपनी इसी एकरूपता से अनेकमावापन्न विश्व को उत्पन्न कर यह—‘एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्’ इस यद्वान्त को असुररा अन्वय प्रमाणित कर रहा है ।

(२४४)—‘किंस्विद्वनं क उ स वृक्षं आस०’ (४)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(४)—‘किंस्विद्वनं’—इत्यादि का रहस्यार्थ पूर्व में विस्तार से प्रतिपादित है, जिस उत्तरार्गमित प्रश्नात्मक इस मन्त्रार्थ की प्रासङ्गिक अन्वयसमन्वयस्त्विति यही है कि, सर्वत्रलविशिष्टरसैक्यपन परात्पररूप ‘ब्रह्मवन’ के महामायावच्छिन्न सहस्रस्वरूपमूर्ति अरक्य नामक योगशीपुरुषरूप ‘ब्रह्मवृक्ष’ के क्षरभाग के तद्वत् से ही धावापृथिवीरूप पृथ्वमहिमात्मक इस महाविश्व का स्वकमनिर्माण हुआ है, जिसका रहस्यात्मक स्वकमयोग मानव की मननशीला प्रज्ञानमयोमयी बुद्धयन्तुष्टीक्षा नैष्ठिकी अन्तःप्रज्ञा पर ही अविलोम्बित है । (वेदिए ४४११३)।

(२४५)—‘या ते धामानि परमाणि०’ (५)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(५)—ये विश्वकर्मान् । आपके जो परम—अवम—मध्यम धाम हैं, उन तीनों धामों की (सहस्र) शिखा से अपने सखाओं को आप अनुग्रहीत करें (कर रहे हैं), जो कि सत्ता आपके ‘हविः (गोप्य, स्थानीय ब्रह्म) हैं । हे स्वधावन ! आप स्वयं ही इस स्वधात्मक हवि से अपने शरीर को महिमात्मक से वित्त करते हुए (पैसाते हुए) यवन में (आधानप्रदानात्मक सर्ववृत्तयत्तन में) प्रवृत्त रहें (प्रवृत्त हैं) ।

मनःप्राणवाक्स्वयं योगशीपुप्रजापतिलक्ष्य स्वयम्भू प्रजापति ही विश्वकर्मा सर्वकर्मा प्रजापति है, जिसके अन्वय—अक्षर—क्षर नामक संस्थानों का, एवं इन तीनों संस्थानों के मूलभूत अमात्रिक अक्ष माथिक परात्परसंस्थान का पूर्व में स्पष्टीकरण किया जा चुका है । ‘अनुग्रह्यं वा इदं सर्वम्’ इत्यादि निगमानुधर हव सर्वप्रजापति के इस प्रकार मायावीतजनन्तपरात्पर—महामायावच्छिन्नअव्यय—योगमायावच्छिन्न अक्षर—मृतमायावच्छिन्न क्षर, मेघ से बार संस्थान हो जाते हैं । ये ही विश्वकर्मा प्रजापति के प्रातिस्विक अनन्तधाम—परमधाम—मध्यमधाम—अवमधाम (परात्परधाम—अव्ययधाम—अक्षरधाम—क्षरधाम) रूप चार धाम हैं, जिनमें परात्पररूप अनन्तधाम तो इनका अद्योदन ही बना रहता है । शेष तीनों परम—मध्यम—अवमधाम प्रथमरूप से—‘अक्षरान् आदिवेश’ रूप से अन्य परमेष्टीसर्गादि के साथ भी सुलभान्वित रहते हैं दो प्रकार से ।

पितृदेव—ये पाँचों ही आयुर्वर्ग अपने मौलिक स्वरूप से 'वचुलहृत्तौबा' ही हैं। सर्गदशानुगत सुप्रसिद्ध दर्शपूर्णमासात्मक परिभ्रमण से ही ये वृत्त आयुर्वरूपात्मक दीर्घवृत्तीस्वरूप में परिणत होते हैं। समहिम् चन्द्रमा भूपिण्ड के चारों ओर भूपिण्डमहिमा के गर्भ में, समहिम् भूपिण्ड सूर्यपिण्ड के चारों ओर सूर्यमहिमा के गर्भ में, समहिम् सूर्यपिण्ड परमेष्ठिपिण्ड के चारों ओर परमेष्ठिमहिमा के गर्भ में—परिक्रमा लगा रहा है—एवं समहिम् चन्द्रमा—सूर्य को स्वमहिमगर्भ में युक्त रखता हुआ समहिम् परमेष्ठिपिण्ड स्वयम्भूपिण्ड के चारों ओर स्वयम्भूमहिमा के गर्भ में परिक्रमा लगा रहा है। चन्द्रमा—सूर्य—परमेष्ठी—आलातचक्रवत् परिभ्रममात्मक परिक्रममाण इन चारों पिण्डों (चारों भूमियों) में केवल चन्द्रपिण्ड का स्वाक्षपरिभ्रमण नहीं है। शेष तीनों अपने अक्ष पर घूमते हुए रयचक्रवत् महावृत्तों के आचार पर परिक्रमा लगा रहे हैं। यही परिभ्रमण प्रक्रिया प्राकृतिक नित्य वह 'दर्शपूर्णमास' यज्ञ है, जिसके द्वारा दिशि—अदिशिमावीं का आविर्भाव होता है। इस परिभ्रमणजनित त्रिकेन्द्रभाव से ही इनकी प्राकृतिक वचुलहृत्ता दीर्घवृत्तात्मक में परिणत प्रतीत हो रही है। अतएव इन्हें 'अयुर्व' नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है। वस्तुतः अपने प्रातिस्विक मौलिकरूप से पिण्डमात्र एककेन्द्रानुगत बनते हुए 'वचुलहृत्तौबा' ही हैं, जिस वचुलहृत्ता के आचार पर—'पूर्णमासः पूर्णोमिवम्' इत्यादि कवनों का सम्भव सम्भव बना करता है। इसी समानकेन्द्रानुबन्धित्वनिश्चयन वचुलहृत्ता को लक्ष्य बनाकर हमें तृतीयमन्त्र के अक्षरार्थ का सम्भव्य करना है।

वृत्त यदि वचुल (गोलाकार) है तो उसमें एक 'केन्द्र' है, जिससे यह वृत्त 'समानकेन्द्र' कहालाय है। एककेन्द्राकृत्वम् वचुलहृत्त के इत्य (केन्द्र) से विनिर्गत होकर वृत्त की परिधिपर्यन्त व्याप्त रहने वाली बम्यूर्य केन्द्रशक्तियाँ समसमानवर्मा ही रहा करती हैं। चारों ओर परिपूर्णरूप से—समानरूप से—एकरूप से ही केन्द्रशक्ति कित्त होती है। मन्त्रोपास 'विरव'—शब्द इसी परिपूर्णताशब्दका—सर्वत्र का—समाह्व—रूप हुआ है। जिस परमाकारलक्षण स्वयम्भु विरवकर्मा के महिमासम्बल में परमेष्ठिबादि शेष चारों समहिम्पिण्ड बुद्धवत् गर्भीभूत हैं, वह महामहिम अनन्ताकारमूर्ति स्वयम्भु ही विरवकर्मा विरवमूर्ति प्रकाशित है, जिसे आन्यैर्ब्रह्मरास्त्र (पुराण) ने 'उत्पत्तिवित्तिकाय' कहा है। इस विरवमूर्ति का शिरोपसङ्घित मुखप्रदेश स्वयं 'स्वयम्भु' है। हृदयोपसङ्घित चक्षुःप्रदेश विरवकेन्द्रस्य 'सूर्य' है। पादप्रदेश 'भूपिण्ड' है। तीनों क्रमशः वेदानि—सावित्रान्नि—भूवाग्निप्रधान बनते हुए स्वप्नप्रधान हैं। सूर्य से उपरि प्रतिष्ठित आपोमन् परमेष्ठी, तथा सूर्य से अधः प्रतिष्ठित सोममय चन्द्रमा, दोनों अतुलप्रधान हैं। स्वयस्तव अविचाली माना गया है, अतुलत्व विचाली माना गया है। शरीर जैसे वो सर्वमना ही विचाली है। किन्तु दोनों इत्थ विरोधरूप से विचाली प्रसिद्ध हैं। 'हाय हिलाना' यह विचाली भाव है। स्वयम्भु—सूर्य—भूपिण्ड, तीनों अग्निप्रधान होने से अविचाली बन रहे हैं, एवं अतुलपरमेष्ठी—आत्मचन्द्रमा, दोनों वायुसमुत्पन्न विचाली भाव हैं। इस प्रकार विरवमूर्ति में इन पाँच पदों के मुख—(शिरो)—चक्षुः—(हृदय)—पाद—इत्यत्र, ये चार विधों कल्पित हो जाते हैं। पूर्वोक्त समानकेन्द्रनिश्चयन वचुलहृत्ता के कारण पाँचों ही पद कल्पित बन रहे हैं। 'विरवत्तरचक्षुः' इत्यादि मन्त्र इसी भाव को अभिव्यक्त करता हुआ यह रहा है कि—

ॐ फवाह समो महदह ख-धराग्निवाम्—संवेष्टितायहयटसप्तवित्तिस्तिकायः।

फवेरन्विधाविगसितायहपराणुधर्मा—आताधरोमविररस्य च,ते महिस्त्वम् ॥

—भीमभागवत १० स्क० १४ अ० ११ श्लोक।

“वह विश्वकर्मा अपने चतुरूप से (हृदयस्थानीय सूर्यरूप से) सर्वत समानशक्तिरूप से व्याप्त है, मुखरूप से (तनुपलक्षित शिरस्थानीय स्वयम्भूरूप से) सर्वत व्याप्त है, बाहुरूप से (श्रुतमावात्मक परमेष्ठी, तथा चन्द्ररूप से) सर्वत व्याप्त है, एवं पादरूप से (भूपिण्डरूप से) सर्वत व्याप्त है । (श्रुत-सोमात्मक परमेष्ठी तथा चन्द्रमा इन दोनों) बाहुओं से, तथा भूताग्नि एवं प्राणग्नि (भूपिण्डात्मक भूताग्नि, भूमिहमारूप प्राणग्नि—बो ममशः, चित्याग्नि—चितेनिधेयानि नामों से प्रसिद्ध है) रूप पार्थिव पादों से (अग्नीसोमरूप बाहु-पादों से) ही यह विश्वकर्मा अग्नीसोमात्मक विश्व की प्रेरणा का कारण बन रहा है । चावापुयिवीरूप (पिण्ड एवं महिमारूप) ऐसे महाविश्व को उत्पन्न करता हुआ सहस्रार्ध-सहस्राब्द—सहस्रपात् सद्यः विश्वकर्माप्रवापति ‘एक’ रूप से सर्वत्र विद्यमान है । अपनी इसी एकरूपता से अनेकमावापन्न विश्व को उत्पन्न कर यह—‘एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्’ इस गदान्त को अचरणा अन्वय प्रमाणित कर रहा है ।

(२४४)—‘किंस्विद्वनं क उ स वृत्तं आस०’ (४)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(४)—‘किंस्विद्वनं’—इत्यादि का रहस्यार्थ पूर्व में विस्तार से प्रतिपादित है, जिस उत्तरागमित प्ररनात्मक इस मन्त्रार्थ की प्रासङ्गिक सन्दर्भसमन्वयस्त्विति यही है कि, सर्वव्यापिशिष्टरसैक्यन परात्पररूप ‘ब्रह्मवन’ के महामायावच्छिन्न सहस्रकरामूर्ति अरक्य नामक षोडशीपुरुषरूप ‘ब्रह्मण’ के चरभाग के सद्यः से ही चावापुयिवीरूप पिण्डमहिमात्मक इस महाविश्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है, जिसका रहस्यात्मक स्वरूपबोध मानव की मननशीला प्रज्ञानमयोमयी बुद्धचतुष्टयी नैष्ठिकी अन्तःप्रज्ञा पर ही अवलम्बित है । (देखिए ४४१५५)।

(२४५)—‘या ते चामानि परमाणि०’ (५)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(५)—हे विश्वकर्मान् ! आपके वो परम—अथम—मध्यम धाम हैं, उन तीनों धामों की (सहव) शिखा से अपने सक्काओं को आप अनुग्रहीत करें (कर रहे हैं), जो कि सक्का आपके ‘हवि’ (मोक्ष, स्थानीय ब्रह्म) हैं । हे स्वधापन् ! आप स्वयं ही इस स्वधात्म हवि से अपने शरीर को महिमारूप से विलस कर रहे हुए (फैलाते हुए) यवन में (आदानप्रदानात्मक सर्ववृत्तयुक्तन में) प्रवृत्त रहें (प्रवृत्त हैं) ।

मनमाख्यारम्भ षोडशीप्रवापतिलक्षण स्वयम्भू प्रवापति ही विश्वकर्मा सर्वकर्मा प्रवापति है, जिसके अव्यय—अचर—अर नामक संस्थान का, एवं इन तीनों संस्थानों के मूलभूत अमात्रिक अद्भ मात्रिक परात्परसंस्थान का पूर्व में स्पष्टीकरण किया जा चुका है । ‘अतुष्टयं वा इदं सर्वम्’ इत्यादि निगमानुसार इस सर्वप्रवापति के इस प्रकार मायाकीर्तनान्तपरात्पर—महामायावच्छिन्नअव्यय—योगमायावच्छिन्न अचर—भूतमायावच्छिन्न अर, मेघ से चार संस्थान हो जाते हैं । ये ही विश्वकर्मा प्रवापति के प्रातिस्विक अनन्तधाम—परमधाम—मध्यमधाम—अथमधाम (परात्परधाम—अव्ययधाम—अचरधाम—अरधाम) रूप चार धाम हैं, जिनमें परात्पररूप अनन्तधाम तो इनका ब्रह्मोदन ही बना रहता है । येय तीनों परम—मध्यम—अथमधाम प्रकर्षरूप से—‘अवरान् आभिवेश’ रूप से अन्य परमेष्ठीसर्गादि के साथ भी सुष्मन्वित रहते हैं दो प्रकार से ।

‘ऊत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्’ न्याय से जो कुछ वस्तुतत्त्व-पदार्थस्वरूपता है, सब का उत्पत्त्येक सगं में अवतरण प्राकृतिक है, यही प्रथम प्रकार है, जिससे प्रत्येक सगं धामत्रयात्मक बना हुआ है, जिस धामत्रयी के माध्यम से ही परमेष्ठ्यादि प्रत्येक अवस्थाओं के साथ परमधामरूप आत्म्यात्मा नामक ‘आत्मा’, मध्यमधामरूप अक्षरात्मा नामक ‘पुनःपद्म’ (महिमामण्डल), एवं अवमधामरूप चरात्मा नामक ‘पद्म’ (भूमिपिण्डलक्षणा मूर्त्तिपिण्ड), इन तीनों का सम्बन्ध रहता है, जहाँ कि प्रथममन्त्रन्यास्यान में स्पष्ट कर दिया गया है। इस प्रथम प्रकारात्मक धामत्रय-समन्वय को हम ‘ज्येष्ठयात्मक धामप्रकार’ कहेंगे।

दूसरा प्रकार समष्टयात्मक है। स्वयं स्वयम्भू, उद्गर्भीभूत परमेष्ठी, दोनों की अमृतप्रधाना समष्टि आत्म्यप्रधान परमधाम मानी जायगी। विश्वकेन्द्रस्थ सूर्य + अक्षरमृत्युन्ममूर्त्ति अक्षरप्रधान मध्यमधाम माना जायगा। एवं पृथिवीचन्द्ररूपा मन्त्रप्रधाना समष्टि चरप्रधान अवमधाम माना जायगा, यही द्वितीय प्रकार होगा। स्वयं स्वयम्भू प्रजापति को परमप्रजापति माना जायगा, एवं उत्पत्तिकृतिभूत परमेष्ठी आदि चारों को ‘प्रतिमाप्रजापति’ कहा जायगा +। ये चारों प्रतिमाभाव स्वयम्भू के स्वरूप से स्वात्मना समनुलित होते हुए नयीं कि इसके साथ आदानप्रदानात्मक समानधर्म-शील-व्यसन से नित्य समन्वित हैं। अतएव इन्हें ‘सत्त्वा’ अग्निधा से व्यवहृत किया जायगा। स्वयम्भूप्रजापति के वैश्वरूप्य महिमामण्डल में समुत्पन्न होने के कारण सूर्यादि चारों प्रतिमाप्रजापति वहाँ स्वयम्भू के अपत्य हैं, वहाँ स्वयम्भू के शील-व्यसन-स्वरूप-संस्थान से आत्मा-पद-पुनःपद-भावमाध्यम से सर्वात्मना समनुलित रहते हुए इन्हें स्वयम्भू के ‘सत्त्वा’ भी माना जा सकता है। इसी समानशीलव्यसनभावानुप्राणित पारस्परिक स्वरूपसमनुत्पन्न की दृष्टि से ‘शिष्टा सखिन्य’ कहा गया है।

परमप्रजापति के साथ इन प्रतिमाप्रजापतियों का परस्पर आदान-प्रदानात्मक ‘अन्तान्नाद’ सम्बन्ध है। स्वयम्भू में ये सब आहुत हैं, इन में स्वयम्भू आहुत हैं। सम्पूर्ण भूतमौलिक प्रपञ्च स्वयम्भू में हुत हो रहा है, सम्पूर्ण भूतमौलिक प्रपञ्चों में स्वयम्भू हुत हो रहे हैं, वैसा कि-‘सर्वेषु भूतोष्वात्मनो हुत्वा, भूतानि आत्मनि हुत्वा’ इत्यादि क्रम से पूर्व के प्रथममन्त्रन्यास्यान में स्पष्ट किया जा चुका है। वह इनका स्वभा (अन्तात्मक इतिर्भव) बन रहा है, तो ये उसके स्वभा बन रहे हैं। ‘प्रहिता संयोग-प्रयुता संयोगः’ लक्ष्य पारस्परिक स्वभावारूप-आभावरूप इसी नैसर्गिक सम्बन्ध की व्याप्त करते हुए श्रुति ने

— निवेश्यभमृतं मर्त्यञ्च, हिरण्यमेन सविता रथेनावेवो याति भुवनानि पश्यन् ।

* तप्तकिञ्चार्वाचीनमादित्यात्, सर्वे तन्मृत्युनाऽप्यम् ।

+ “स ऐषत् प्रजापति (स्वयम्भू)—इयं वा आत्मनः प्रतिमामसृष्टि । आत्मनो द्यौः प्रतिमामसृष्ट । ता वा एताः प्रजापतेरधिदेवता असृज्यन्त-(१)-अग्निः (उद्गर्मितो भूमिपिण्डरश्च), (२) इन्द्रः (उद्गर्मितः सूर्यश्च, (३) सोमः (उद्गर्मित-स्वन्दरश्च), (४) परमेष्ठी प्रजापत्य (स्वायम्भुवाः)” । (शत० ११।६।१।२, १३।)।

‘हविषि स्वधाव’ इत्यादि कहा है, जिस अज्ञाज्ञाद सम्बन्ध का निम्नलिखित एक अन्य मन्त्रभूति से बड़ा ही रोचक स्वरूपविरक्षोपण हुआ है—

अहमस्मि प्रथमजा श्रुतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम ।

यो मा ददाति स इ देवमावदहमभमभमदन्तमग्नि ॥

—सामसं० पू० ६।३।

(२४६) ‘विश्वकर्मान् हविषा वावृषान’ (६) मन्त्रार्थसमन्वय—

(६)—हे विश्वकर्मान् ! (प्रतिमाप्रभापतिरूप परमेष्ठी-सूर्यादि हविःप्रदाताओं के द्वारा प्रदत्त स्वधाकर्म) हवि से अपने महिमास्वरूप से प्रबुद्ध बनते हुए ही आप स्वयं ही वावावृषिवीर्य (महिमा तथा विबुधरूप) सों का यजन करें (कर रहे हैं)। अर्थात् परस्परदान-प्रदानलक्षण आहुतिपक्ष से आप स्वयं भी महिमारासी हैं, एवं आपके प्रतिमा स्थानीय परमेष्ठी सूर्यादि भी बौ-भूमिरूप से महिमापय बन रहे हैं। जो प्रजा (मानव) आप के इस परस्परदान-प्रदानलक्षण स्र के स्वरूप से अपरिचित रहती हुई ‘केवलाघो भवति केवलादी’ (अनुसं० १०म ११७ सू० ६म०) के अनुसार केवल वैयक्तिक स्वार्थसाधन में लिप्त है, वह सदा मोहपारा में आबद्ध रहती है। कभी उसे आत्मस्वरूपबोध नहीं होता। हम अपने हृदयस्थ मनःप्रतिष्ठित विज्ञानबुद्धिरूप इन्द्र से ही यह कामना करते हैं कि, वही हमारे सब जीवन का सूरि-प्रेरक बनें। उसी की प्रेरणा-नोदना से हम अपने मूलप्रमवप्रभापति के साथ सत्य सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ बनते हुए परस्परदान-प्रदानलक्षण स्वभावज्ञ के माध्यम से आत्मपरिपूर्णता प्राप्त करें।

(२४७) ‘वाचस्पतिं विश्वकर्माणामृतये’ (७) मन्त्रार्थसमन्वय—

(७)—हम यदुर्वाक्य, अतएव ‘वाचस्पति’ नाम से प्रसिद्ध उस विश्वकर्माणों को, जो अपने अभ्ययरूप से मनोबुद्ध (मनोबन्ध-मनोमय) हैं, आहुत कर रहे हैं। विश्वस्वरूपसंरक्षण के लिए, विश्वप्रभा के अमृत-य नि-मेयस् के लिए शत्रुकर्मा (साधुकर्मा) विश्वकर्माणों प्रभापति हमारी इस कृतस्वरूपवर्णनात्मिक प्रार्थना को लक्ष्य बनाते, जिस वाक्यमय आहुतिकर्मा (स्वरूपवर्णनात्मक स्तुतिकर्मा) के माध्यम से हम (वृक्षजहा महर्षि) सदा उनका यजन करते रहते हैं।

(२४८) ‘यो नः पिता जनिता०’ (८) मन्त्रार्थसमन्वय—

(८)—जो विश्वकर्माणों प्रभापति हमारा ‘पिता’ है, ‘जनिता’ है, जो ‘विधाता’ है, सम्पूर्ण धर्मों का परिहाता है, जो देवताओं का एकमात्र अमिष आधार है, ऐसे इस विश्वकर्माणों स्वयम् प्रभापति को-एकेश्वर को-ही अन्यान्य भुवनप्ररनोत्थानपूर्वक अपना लक्ष्य (अभाषानलक्ष्य) बनाया करते हैं।

अविद्यनात्मक आलम्बनकारण ही सों का मूलसंघट्ट माना गया है। मौलिक सत्ताप्रतिष्ठा ही मूल सों की प्रचल संरक्षिका है। संरक्षक ही परिभाषा में ‘पिता’ है। अपने मनोमय अभ्ययामस्वरूप से मूल-विद्यान-आलम्बन-जनता हुआ विश्वकर्माणों ‘पिता’ प्रमाणित हो रहा है। ‘तथा अक्षराद्विषा’ सीम्य। भाषा प्रजायन्ते’ इत्याद्यनुसार अपने प्राथम्य अक्षरालम्बस्वरूप से वही विश्वकर्माणों सों का जनक जनता

हुआ 'जनिता' उपाधि से विभूषित हो रहा है। मृत्तिका से उत्पन्न पट का विधर्ता-स्थान मृत्तिका ही माना गया है, वैसा कि 'याचारम्भार्थं विधर्तारो नामधेयः, मृत्तिपेत्थेयः सत्यम्' इत्यादि उपनिषद्बचन से प्रमाणित है। उपादानकारण ही अपने कार्य का विधर्ता (धारक-उत्पन्नसामलक्षण आत्मा) बनता है। अतएव अपने वाङ्मय चरित्रस्वरूप से वही विश्वकर्मा सर्ग का उपादान-जनता हुआ 'विधाता' प्रमाणित हो रहा है। इस प्रकार अपने अग्र्य-अधर-चरित्रों से सर्ग का अधिष्ठान-निमित्त, एवं आरम्भण करता हुआ यही विश्वकर्मा क्रमशः 'पिता-जनिता-विधाता' नामों से प्रसिद्ध हो रहा है।

भू-भुव-स्व-माओं से संप्रतुलित, रोदरी-रुदरी-संपती नामों से उपवर्णित पृथिवी-सूय-स्वयम्भू प्रमिता से उपभूत अवम-मध्यम-परमवामरूप सत् अवान्तर धामों की समष्टि स्वयम्भू के परमाकार + लक्षण वैश्वरूप्य मण्डल में उसी प्रकार प्रतिष्ठित है, जैसे कि एक मानव के ज्ञानमण्डल में उसका मावना-वाचनात्मक अन्तर्गत प्रतिष्ठित रहता है। ज्ञानबलित भावनासंस्कार, कर्मजनित याचनासंस्कार ही मानव का अन्तर्गत है जो मानव के ज्ञानात्मक महिमामण्डल में उसीप्रकार प्रतिष्ठित है, जैसे कि छोरस्वेति-मण्डलात्मक सम्पत्तर महिमामण्डल में समामित्तर्गमिता महापृथिवी प्रतिष्ठित है। अपने अन्तर्गत का वह अन्तर्व्याप्ती द्रव्य वेदा माना गया है। विश्व में एकमात्र स्वायम्भू वैश्वरूप्य (महिमामण्डल) ही, ऐक्यवृत्तमण्डल है, जिसमें समहिमसमूर्ण धाम अन्तर्गत रूप से प्रतिष्ठित है। अतएव, उसे स्ववित्-सर्वज्ञ माना गया है +। विश्वकर्मा की इसी सर्वव्याप्ति का- 'यो धामानि वेदं भुवनानि विश्वा' इत्यादि वाक्य से स्पष्टीकरण हुआ है।

'एकं वा ईदं वि ब्रूय सर्वम्'-'एकं सृष्टिमा बहुधा ब्रून्ति'-'तस्माद्भान्तरं परः किञ्चानस'- 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्'-'प्रजापतिस्त्वेवेदं सर्वं यदिव किञ्च' इत्यादि बचनों के अनुसार वह मन-प्राणावाङ्मय-ज्ञानक्रियार्थमूर्ति-आमल्य-भमलक्षण-अव्ययाक्षरसमक्षरसमक्षरम् 'एक' स्वयम्भू-जस-प्रजापति-विश्वकर्मा ही परमेष्ठी (वरुण)-सूर्य- (इन्द्र)-चन्द्रमा- (सोम)-पृथिवी- (अग्नि)-आदि आदि वेद-भूतसर्गों का अधिष्ठान-निमित्त-आरम्भण बना हुआ है। कलाप्रसिधायक से वह एक ही इन नामों विभूतिमयों में परिणत हो रहा है। अतएव इन सब का उस एक 'स्वयम्भू' प्रजापति विश्वकर्मा नाम से संग्रह किया

● मनोमय अग्र्यप्राप्ता ज्ञानप्रधान है, यही अधिष्ठानात्मक 'पिता' है। अतएव लोकप्रचार में ज्ञानप्रदाता आचार्य को 'पिता' माना जा सकता है। प्राणमय अक्षरप्राप्ता क्रियाप्रधान है, यही निमित्तात्मक 'जनिता' है, अतएव प्रबन्धनक्रियाप्रवर्तक जनक को लौकिक 'जनिता' कहा जा सकता है। वाङ्मय चरित्रात्मक अग्र्यप्रधान है। यही आरम्भणात्मक 'विधाता' है। अतएव प्रबन्धनफलभूत गन्तव्यलक्षण अग्र्य (भूतपिण्ड) की अधिष्ठात्री माता को लौकिक 'विधाता' कहा जा सकता है। 'यो न पिता जनिता, यो विधाता' का यही व्यावहारिक समन्वय है।

— योऽस्याध्यक्षः परमे म्योमत् । (श्रुत्सं०) ।

+ यः सर्वज्ञः सर्ववित्-परस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नञ्च जायते ॥ (मुण्डकोपनिषत् १।१।)

वा सम्प्रदा है, किया गया है। प्रजापति की इसी सर्वदेवव्याप्ति का—'यो देवानां नामधा एक एव' वचन से स्पष्टीकरण हुआ है, जिसके रहस्यज्ञान से सर्वात्मना असंख्य अमृतन इस सम्बन्ध में अग्नि-मित्र-वरुण-सोम-इन्द्र-परमेष्ठी-आदि सत्त्वों का भी परस्पर पर्याय सम्बन्ध मानने-मानवाने की श्रान्ति कर रहे हैं।

अवरय ही ये सब उस एक ही के नानारूप हैं। अतएव इन सब के लिए अग्निब्रह्म-मित्रब्रह्म-वरुणब्रह्म आदि ब्रह्मनाम व्यवहृत हो सकता है, ब्राह्मणोपनिषदों में हुआ है। एतावता अग्नि को मित्रका, मित्र को इन्द्र का पर्याय मानकर इन देवसत्त्वों को सर्वत्र 'ब्रह्म' नाम से समन्वित करने का चेष्टाकरण स्वर्ग्या निगमविषय, अतएव सर्वात्मना उपेक्षणीय ही है। 'गुणाना च परार्थत्वात्-असम्बन्ध' समन्वयात्' के मर्मज्ञ यह जानते ही हैं कि, आँख-कान-नाक-मुख-उदर-आदि सभी 'ग्रह' रूप आत्मा की दृष्टि से जहाँ अग्नि हैं, जहाँ अपने वैय्यक्तिरूप से सब विभिन्न अवयव हैं। चक्षु-भोज-कर्णादि अवरय ही 'ग्रह' हैं, किन्तु चक्षु तो भोज कर्णादि नहीं हैं, कर्ण तो चक्षु-भोजादि नहीं हैं। अवरय ही इन्द्र-मित्र-वरुणादि ब्रह्म हैं। किन्तु इन्द्र तो मित्र-वरुणादि नहीं हैं, मित्र तो इन्द्र-वरुणादि, एवं वरुण तो इन्द्र-मित्रादि नहीं हैं। इन सर्वया विभिन्न देवसत्त्वों के स्वरूपज्ञान की उपेक्षा कर सर्वत्र ईश्वराय-ईश्वराय' की घोषणा करने वाले वेदमन्त्रों से आर्षसंस्कृति का जेसा अन्तिष्ठ हुआ है, परसंस्कृतिप्रधान यवन-म्लेच्छादि आक्रान्ताओं से भी उठना अन्तिष्ठ नहीं हुआ।

स्वयम्-परमेष्ठी-आदि पञ्चपर्व विश्व ही क्या विश्वकर्मप्रजापति की व्याप्ति-इयत्ता है? क्या इन पर्वों पर ही विश्वस्वरूपमीमांसा विमान्त है? इसी प्रश्न का 'सम्प्रश्न' रूप से समाधान करती हुई मन्त्र श्रुति अन्त में कहती है कि—'तं सम्प्रश्नं भुवना अन्त्यन्था' (अभ्यान्ति भुवनानि तं विश्वकर्मप्रजापतिमेव सम्प्रश्नरूपेण यन्ति-अतुलता भवन्ति)। "प्रश्न का एकीभावात्मक 'सम्प्रश्न' आप ही समाधान है", यही वचनशेष का अचर्य है। पञ्चपर्व विश्व तो उस अशक्यमूर्ति सहस्रलेशेश्वर प्रजापति का—'पञ्चपुरबीरा प्राजापत्या वरुणा' रूप एक शास्त्रारूप मात्र है। महामायावन्निष्ठ एक मायीमहेश्वरात्मक विश्वकल्पा के गर्म में ऐसे ६६६ मुक्त और प्रतिष्ठित हैं, जिनसे सम्बन्ध रखनेवाली वैज्ञानिक प्रश्नपरम्परा इस एक बलेश्वर से सम्बन्धित प्रश्नपरम्परा से समतुलित रहती हुई 'सम्प्रश्नात्मिक' बन रही है। एवं इस एक प्रश्न के समाधान से ही उन सब सम्प्रश्नात्मक प्रश्नों का भी समाधान गवार्य बन जाता है। यही वचनव्यत्यर्थ है।

(२४६) 'परो दिवा पर एना पृथिव्या' (६) मन्त्रार्थसमन्वय—

(६)—जो विश्वकर्म—प्रजापति इस धुलक से भी परे है, पृथिवी से भी परे है, देवों और अतुरों से भी परे है, उस विश्वकर्म प्रजापति के आपोभाग (रूप सुवेद नामक स्वदेव) ने किसे सर्वप्रथम अपने गर्म में धारण किया, जिस (गर्भीभूत तत्त्व) को सम्पूर्ण देवदेवता X अपना लक्ष्य बनाए रहते हैं।

● एक लक्ष्य से समतुलित अन्य प्रश्न की पारिभाषिक संज्ञा ही 'सम्प्रश्न' माना गया है।

X प्राणतत्त्व का पारिभाषिक सामान्य नाम है 'देवता'। इस सामान्य परिभाषा के अनुसार श्रुति-पितर-अमुर-गन्धर्व-देव-पशु-आदि यज्यवात प्राणतत्त्व 'देवता' नाम से प्रसिद्ध है। इसी आधार पर—'श्रुति-देवत्व-पितृदेवत्व-अमुरदेवत्व-देवदेवत्व-पशुदेवत्व-आदि व्यवहार प्रसिद्ध है। एवोत्तम्य ३३ संख्या में विभक्त अग्निमायात्मक तत्त्व ही 'देव' नामक देवता हैं, अतएव इस आग्नेय प्राण को हम 'देवदेवता' कहेंगे। जहाँ भी श्रुति में केवल 'देव' शब्द पठित होगा, सर्वत्र आग्नेय 'देवदेवताओं' का ही महण होगा।

योगमायावन्निष्ठ सत्त्वमुक्तात्मक-पञ्चपदा विश्व में यद्यपि स्वयम्भूविश्वकम्मा प्रजापति भी व्यती-
त्रैलोक्य में घुलनेका रूप से समाविष्ट है। अतएव इस मूयनदृष्टिकोण से परमेष्ठी-सूर्यादियत् यद्यपि स्वयम्भू
विश्वकम्मा भी बाबापृथिवीनिरूपणा मूयनमय्यादा-सीमा-में ही अन्तर्गुह्य है, इसीलिए इसे पूर्व में घुलने
'परमेश्वर' कहना मानना अन्वर्थ भी बनता है। तथापि सहस्रकरोरपर-महामायावन्निष्ठ मायी महश्चर्यात्मक
पञ्चपरपुरुष (पञ्चशीपुरुष) निरूपण 'आमूप्रजापति' (आसमन्वात् माति-भवति-व्याप्ता-भवति) रूप
महामायी स्वयम्भूप्रजापति को सत्त्वमुक्तात्मक-विधामलक्षण बाबापृथिवी की सीमित परिधि से बहिर्भूत ही
माना जायगा। सहस्रकरोरों के अनुपात से सहस्रमार्ग में ही विमल विधामात्मक बाबापृथिवी सत्त्वमुक्ता
की अवेद्या से सहस्रकरोरपर 'आमू' नामक महामायी स्वयम्भूप्रजापति विश्वकम्मा (मायी महेश्वर) का
'पर' ही माना जायगा, एवं इसी दृष्टिकोणमाध्यम से यह कहा और माना जा सकेगा कि, 'विश्वकम्मा
आमू स्वयम्भू घु से भी परे हैं, एवं पृथिवी से भी परे हैं।' 'परो दिवा पर एना पृथिव्या' का यही
उत्तर है।

प्रत्येक करोरपर में आपोमय परमेष्ठोमण्डल, एवं अग्निमय सौरमण्डल, ये दो ही मुख्य संस्थान
हैं। मूपिण्ड सूर्यसंवातीय (आग्नेय) है, चन्द्रपिण्ड परमेष्ठिसंवातीय (आपमय) है। अतएव ये
दोनों पिण्ड आपोमय परमेष्ठो, एवं अग्निमय सूर्य से संघटित हैं। अतएव कस्यात्मक पञ्चपदा विश्व में परमेष्ठो
एवं सूर्य, इन दो संस्थाओं का ही प्राधान्य प्रमाणित हो जाता है। अपस्तव ही वदण है, यह वाक्य
आप्यप्राण ही 'असुर' है। एवं सौर आग्नेय प्राण ही 'देव' नामक देवता है, वैया कि टिप्पणी में स्पष्ट
कर दिया गया है। इस प्रकार परमेष्ठो-सूर्यात् कस्यात्मक पञ्चपदा विश्व में आपोमय परमेष्ठो असुरप्राण,
तथा अग्निमय सौर देवप्राण, इन दो प्राणपत्त (स्वायम्भु) प्राणों का ही प्राधान्य प्रमाणित हो जाता है।
इसी आधार पर प्राकृतिक प्राणसंपर्मात्मक आस्थानोपस्थानों में—'देवास्त्व इ वा असुरारश्च समये प्राजापत्या'
पत्युधिरे' (शतना) इत्यादि कम से सौर देव, तथा परमेष्ठो असुरों की प्रविष्टिज्ञाता का ही उल्लेख
रहता है। स्वायम्भुप्राण 'अग्निप्राण' कहलाया है। कस्यात्मक पञ्चपदा योगमायावन्निष्ठ स्वयम्भू को
अवश्य ही परमेष्ठो-सूर्यात् इनके असुर-देवप्राणों का प्रगत क-प्रतिष्ठान बनता हुआ उत्पत्त्या न्याय से इन
असुर-देवप्राणों की सीमा में ही अन्तर्गुह्य है। किन्तु सहस्रकरोरविधावा महामायी आमूस्वयम्भू विश्वकम्मा
इन दोनों प्राणों से भी परमेष्ठो-सूर्यात् पर ही माना जायगा। इसी सत्य को लक्ष्य में रख कर अति ने
कहा है—“परो देवेभिरसुरैर्यवस्ति”।

'कंसिद्धार्गम वृद्ध आप-०' इत्यादि मन्त्रोत्तरमाग विरयगर्भात्मक सौरमण्डल का ही स्वरूपनिरूपण
कर रहा है, जिसके द्वारा विधामात्मक सत्त्वमुक्तालक्षण पञ्चपदा विश्व के स्वरूप का आभिर्भाव (अस्मिन्निष्ठ)
होता है। पञ्चपदा विश्वस्वरूप के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों ने 'शिरोग्रामासृष्टि, हृदयग्रामासृष्टि, पादग्रामासृष्टि,
ये तीन विभिन्न प्रकार माने हैं। इच्छा लात्पर्य है 'स्वयम्भूग्रामासृष्टि-सूर्यग्रामासृष्टि, भूमिग्रामासृष्टि' क्योंकि
'स्वयम्भू-सूर्य-भूपिण्ड' ये तीन ही पर्व सत्त्ववित्तिकायात्मक विश्वेश्वर (करोरपर) के क्रमशः 'सहस्र-
शीर्ष' उपलब्धित 'शिर', 'हृदय' उपलब्धित 'हृदय', एवं 'सहस्रपाद' उपलब्धित 'पाद' हैं। इन तीनों
विभिन्न दृष्टिकोणों के मूल विभिन्न तीन भाग हैं, जो क्रमशः "सृष्टिग्रामासृष्टि-स्तिष्ठिग्रामासृष्टि, दृष्टिग्रामा-
सृष्टि' इन नामों से प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक उत्पत्तिमय ही 'सृष्टि' नामक प्रथम भाग है। मरुत्या स्वयम्भू से

ही सृष्टि का आरम्भ होता है। इस दृष्टि से सृष्टिको 'शिरोमूला-स्वयम्भूमूलसृष्टि' कहा जायगा। उत्पादन-
न्तर मध्यस्थ सूर्य के आदानप्रदानात्मक यह के द्वारा ही उत्पन्न विश्व स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित-स्थित रहता है।
सूर्यसत्ताक्षराल ही विश्वसत्ताक्षराल माना गया है, जो स्वस्त्ययनात्मक पुण्याहवाचन कर्म में 'पुण्याह' नाम से
प्रसिद्ध है, जिस का मासीय मासालिक नामकरण 'पुण्याह-पुण्याहम्' रूपसे यशोगान किया करते हैं।
सूर्य का अभाव ही सृष्टिरिति का अभाव है। अतएव इस स्थितिमूलक दृष्टिकोण की अपेक्षा से विश्वसर्ग
को सूर्यमूलक मान लिया गया है। इसी दृष्टि से सृष्टि को 'इत्यमूला-सूर्यमूला' सृष्टि माना जायगा। सृष्टि
सर्ग का द्रव्य-व्याख्याता-भोता है पार्थिव अपि विद्वान्-लौकिक मानव। अपिमानव है इस रहस्य का द्रव्य,
विद्वान् द्विजातिमानव है इस अपिदृष्ट भौतरहस्य का स्मृतिरूप से व्याख्याता, एवं अस्मदादि लौकिक मानव है
इस व्याख्या के भोता-अनुगता एहमेधी। इस तीनों मानवों का आधार है भौमजगत् (पार्थिवजगत्)। इन
की दृष्टि में प्रथमस्थान 'भू' है, द्वितीय स्थान सूर्य है, अन्तिमस्थान स्वयम्भू है। इस 'दृष्टिप्राधान्य' से
विश्वसर्ग का व्याख्याक्रम बन जाता है भू-सूर्य-स्वयम्भू। यही तीसरा दृष्टिकोण है। इसी दृष्टि से सृष्टिको
'पादमूला-भूमिमीमांसा' सृष्टि घोषित किया जायगा। सृष्टिरहस्यप्रतिपादक ब्राह्मणग्रन्थों में तीनों ही प्रकार
व्यक्त विस्तार से प्रतिपादित हैं, जिनका उक्त विभिन्न दृष्टिकोणों से समन्वय न करने का कारण ही व्याख्याता-
भोताओं में अनेक प्रकार की भ्रान्तियों का उद्गम हो पड़ा है।

तत्पर्य पूर्व कर्म का यही है कि, सृष्टिस्वरूप के उपवर्णन में वैज्ञानिक महर्षियों 'सृष्टि-स्थिति-
दृष्टि-इन तीन दृष्टिकोणों से तीन प्रकारों का माध्यम स्वीकार किया है। सृष्टि वनी कैसे, किस से?,
इस प्रश्न को मीमांसा में उन्होंने स्वयम्भू को मूल मानकर विश्वस्वरूपमीमांसा की है, जिस का सृष्टिमूलक
प्राकृतिक क्रम रहा है-स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भू-चन्द्रमा- यह। सृष्टि का स्वरूप कैसे
किससे सुरक्षित है?, इस प्रश्न की मीमांसा में विश्वमध्यस्थ सूर्य को मूल मान कर विश्वस्वरूपमीमांसा
हुई है। जिसका स्थितिमूलक क्रम रहा है-सूर्य, चन्द्रमा, भू, परमेष्ठी, स्वयम्भू यह। सृष्टि
का स्मूलरूप क्या है?, कौनसा सृष्टिरूप सर्वप्रथम मानव की दृष्टि का विषय बनता है?,
इस प्रश्न की मीमांसा में विश्व के अन्त में प्रतिष्ठित भूपिण्ड को मूल मानकर विश्वस्वरूपमीमांसा हुई है।
जिस का दृष्टिमूलक क्रम रहा है-भू-चन्द्रमा-सूर्य-परमेष्ठी-स्वयम्भू यह। इन तीनों कर्मों के
माध्यम से ही विभिन्नरूप से तीन प्रकार से विश्वस्वरूपमीमांसा हुई है, जो प्रजात्वस्वरूपमीमांसा से अंशतः
समतुलित है*।

* गमस्य शिशु के किञ्च अङ्ग का सर्वाग्रयम स्वप्ननिर्माण होता है?, प्रश्न के समाधान में विभिन्न
मिश्रवर्तों के विभिन्न तीन मत हैं। प्रथम मत्स्य का निर्माण होता है, यह एक मत है। प्रथम पैर बनने लगते
हैं, यह एक मत है। प्रथम हृदय का निर्माण होता है, यह एक मत है। भगवान् चरक इस सम्बन्ध में अपना
यह निर्णय अभिमुखित कर रहे हैं कि- 'सर्व-सद्यै'। अर्थात् शिर-हृदय-पादादि सब अङ्गों का निर्माण
एक साथ ही होता है। स्पष्ट है कि मत्स्यनिर्माण यह निर्माणभावना नैगमिक दृष्टिकोणयय को ही मूल
बना कर प्रवृत्त हुई है। दम्पि-चरकसंहिता शा० स्था०।

यावापृथिवी-स्वरूपपरिलेख —

सहस्रचरोरवरः—आमू—स्वयम्भूर्मातामी

परो दिवः—पर एना पृथिव्या, परो देवैरसुरैर्यदन्ति

१—चरोरवरस्वयम्भुर्गर्भित—परमेष्ठी मनोमय (अनुष्णाणप्रधान) —दा

२—भूचन्द्रगर्भित—सूर्य—अग्निमयः (देवप्राणप्रधान) —पृथिवी

१—स्वयम्भुर्माता—पिरोमूला (वृष्टिमूलावृष्टि) —स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, भू, चन्द्र

२—सूर्यमूलावृष्टि—हृदयमूला (स्थितिमूलावृष्टि) —सूर्य, चन्द्रमा, भू, परमेष्ठी, स्वयम्भू

३—पृथिवीमूलावृष्टि—पादमूला (दृष्टिमूलावृष्टि) —भू, चन्द्रमा, सूर्य, परमेष्ठी, स्वयम्भू

उक्त तीनों दृष्टिकोणों में से प्रकृतमन्त्रोत्तरार्द्ध मध्यस्थ सूर्यमूला—स्थितिमात्रप्रधान—दृष्टिकोण को ही प्रधानता देता हुआ कर रहा है कि—‘कस्विदुगर्भं वध आप०’। आपोमय परमेष्ठी के गर्भ में स्रगुलन्वित आह्वित श्रुतानि के गर्भीभूत हो जाने से अग्नीर्षोमात्मक को प्रचण्ड अग्निगोलाक तैलोलम्ब-उम-का निवारण करती हुआ अग्निमय हो पड़ता है, वही अपूर्णमय हिरण्यमायकमूर्ति खोजझाण्ड है, किन्तु—‘विज देवा-नसुवगात्’ (यज्ञःसीदता) इत्यादिरूप से वेवदेवतात्मक सम्पूर्ण प्राणदेवता प्रतिष्ठित रहते हैं। ‘कस्विदुगर्भं वध आपो यज्ञ देवा समपरयन्त विशवे’ इस उत्तर मन्त्रभाग का भी रहस्यार्थ है।

(२५०) ‘तमिदुर्गं प्रथमं वधे०’ (१०) मन्त्रार्थसम्बन्ध—

(१) —(६ नवम मन्त्र में प्रतिष्ठात सूर्यमूला—स्थितिमात्रप्रधाना विरक्तस्वयम्भूर्माता का ही विस्तार से स्वरूपविरलेषण करती हुई दशम मन्त्रभूति कहती है कि) —“यस्य (आपोमय परमेष्ठीसमुद्र) में मुक्त्वहिर्ये-मूर्ति (स्नेहतेजोमय) आप० तत्त ने सर्वप्रथम (सूर्याभ्युदयनामक हिरण्यमायकलावृण) गर्भ को धारण किया, जिस गर्भीभूत हिरण्यमायकमण्डल में सम्पूर्ण प्राणदेवता समाविष्ट हो गए। अज (अव्ययपुरुष) की नामि (केन्द्र) रूप इस सूर्य में ही सम्पूर्ण विश्व समर्पित है, जिस सूर्य में कि सम्पूर्ण मुपन प्रतिष्ठित हैं”।

‘अजोऽपि सन्नव्यथात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्’ (गीता ४।११) —‘अजो निस्त्र राश्वतोऽन्धं पुराण’ (कठोप २।१८) —‘अजस्य रूपे किमपि सिद्देकम्’ (शुक्ल०) इत्यादि आर्यवचनानुसार मनोमय आमात्मा अन्वयपुरुष ही ‘अज’ कहालाया है। वृष्टिक्रमानुसार यद्यपि स्वायम्भुवी संयतीपिलोकी में मनोमय कृष्णारमा का, खेरी कन्दरीपिलोकी में प्राणमय अजरात्मा का, एवं पार्थिवी खेरीपिलोकी में वायुमय चट्टि-

चरत्मा अत्र प्राधान्य नतलाया गया है। इस दृष्टिकोण से यद्यपि विश्वमध्यस्थ-अवगमस्थ सौर हिरण्यगर्भ प्रजापति का अक्षरमयत्व ही प्रमाणित हो रहा है। तथापि एक विशेष औपनिषद् सिद्धान्त के अनुसार मध्यस्थ सौरप्रजापति को 'अब' नामक 'पर' अव्यय से, साथ ही 'ब्रह्म' नामक अवर चर से भी समन्वित मानते हुए इसे अव्ययाक्षरात्मक्षरमूर्ति, विश्वकर्मा-योङ्गरीप्रजापति की उपाधि से भी समलङ्घित माना जा सकता है। अपने प्रातिस्निक स्वरूप से महामायी अव्ययपुरुष निष्कल है, निरञ्जन है, निर्गुण है*। प्रश्न उपस्थित होता है कि, किसने ब्रह्मचरि के द्वारा इस निष्कल अब को पञ्चकलरूप में परिणत करते हुए 'योङ्गरीसकलपुरुष' रूप में परिणत कर दिया ? इस प्रश्न का एकमात्र समाधान महामायी अव्ययपुरुष के रसकलोभयमूर्ति हृदयस्थ ह-द-य-लक्षण-उच्छ्र स्वनुक्न्वी कल ही है, जिसे 'प्रकृति' कहा गया है, दर्शनमाया में जो 'चेतना' नाम से प्रसिद्ध है, उपनिषद् में जो 'अक्षर' (अक्षरमूर्ति हृदयस्थ अन्तर्ध्यामी) नाम से उपर्यात हुआ है। इस प्रकृतिरूप अक्षर के व्यापार से ही अव्ययपुरुष ब्रह्मचरि के द्वारा आनन्दविज्ञानादि पञ्चकलमार्गों में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति (अक्षर) ही इस अव्ययपुरुष को (अव्यय को) ब्रह्मचरि के द्वारा 'चिदात्मा' रूप में परिणत कर इसे सम्भूति का अनुगामी बनाकर इसे विश्वेश्वर-विश्वकर्मा-विश्ववात्मा-विश्वचर-उपाधियों से अलङ्घित कर देती है। यही प्रकृतिरूप अक्षर अपने मर्त्यमाग से ब्रह्मचरि के द्वारा पञ्चक्षरब्रह्म का प्रवर्तक बनता है। इस प्रकार मध्यस्थ (हृदयस्थ) अक्षर ही परस्य, अतएव 'पर' नामक अधिष्ठान-आलम्बनकारणात्मक अब अव्यय के कलात्मक स्वरूपनिर्माण का, एवं अवरस्य, अतएव 'अवर' नाम से प्रसिद्ध आलम्ब्य-उपादानात्मक-अतएव-'ब्रह्म' नाम के चर के स्वरूपनिर्माण का निमित्त बनता है। यही कारण है कि, उपनिषद् ने मध्यस्थ मध्यमधामात्मक अक्षर को ही परधामात्मक परममय का, अवरधामात्मक ब्रह्माक्षर का संघादक मानते हुए दोनों को भी अक्षर नाम से ही व्यञ्जित करते हुए इसे ही सर्वमूर्ति घोषित कर दिया है, वैद्य कि निम्नलिखित वचनों से प्रमाणित है—

[१]—सर्वे वेदा यत्पदभामनन्ति त्पांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तच्चे पद सग्रहेषु श्रवोमि—'ओम्' इत्येतत् ।

[२]—एतद्वधेवाक्षर 'ब्रह्म' एतद्वधेवाक्षर 'परम्' ।

एतद्वधेवाक्षर श्लाघा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

—ऊठोपनिषत् १।२।१५, १६।

मध्यस्थता ही अक्षर की ह-मूलता है, ह-मूलता ही अक्षर की सर्वरूपसंग्राहकता है, यही भूतिवचनों का निष्कर्षार्थ है। इसी विशेष दृष्टिकोण से मध्यस्थ अक्षरमूर्ति-अक्षरप्रधान सौरहिरण्यगर्भप्रजापति को 'अब' नामक उक्त अव्ययात्मपुरुष (योङ्गरी) से अभिन्न मान लिया जाता है, जो विश्वकर्मा बन रहा है। मानव

* अनादिस्वाभिर्गुणैश्चात् परमात्मायमव्यय ।

शरीरस्योऽपि कान्तेय । न कराति न लिप्यते ॥

—गीता १५।३१

की अप्पत्तमर्स्था का सर्वस्व यही सौरप्रनापति बन रहा है, जैसा कि—‘योऽसावादित्ये पुरुष सोऽग्रम्’ इत्यादि श्रुत्य वचनों से प्रमाणित है। सौरप्रनापति ही विश्वसर्ग का सर्वोत्कर्ष नाना हुआ है। यही सर्व-स्रष्टाविधाता बना हुआ है। सूर्यसत्ता ही विश्वसत्ता है, सूर्य का अभाव ही विश्व का अभाव है। आर्यनैगमिक स्नातनवर्णाश्रमधर्म-सर्वविधप्रनासग-मोक्षसर्ग-आदि आदि मन्त्रवाचक विधि-विधानों की मूलप्रतिष्ठा यही सौरप्रनापति है। इसी अन्नरूप (पोषणीपुरुषाव्ययरूप) सौरप्रनापति के आधार पर उद्योगप्रकार विश्व को जीवनसत्ता सुरक्षित है, जैसा कि-इन्द्रकृति के आधार पर ही मानव की जीवनसत्ता सुरक्षित रहती है। इन्द्रकृति की उत्क्रान्ति के अव्यवहितोत्तरवर्ण में ही जैसे मानव का भौतिक स्वरूप निःशेष बन जाता है, तथैव इन्द्रकृति-रूप सौरप्रनापति के अव्यक्तस्वरूप में परिणत होते ही विश्व का भौतिक व्यक्त स्वरूप स्मृतिगम में विलीन हो जाता है। अतएव इसे हम अवश्य ही ‘अन्नरूप’ (पोषणीपुरुषात्मक विश्वरूप) मान सकते हैं, इस नाम (केन्द्र) रूप सौरप्रनापति में ही सम्पूर्ण भुवनों को अर्पित-उत्पन्न मान सकते हैं। ‘अन्नरूप नामात्मनोऽन्नमर्पितं, यस्मिन् विश्वानि भुवनानि सन्त्युः,’ इत्यादि मन्त्र इसी स्थितिमूलक दृष्टिकोण को प्रधानता देता हुआ सृष्टि का सूर्यमूलत्व, किंवा हृदयमूलत्व पोषित कर रहा है।

(२५१) ‘न त विद्वान् य इमा जजान०’ (११) मन्त्रार्थसमन्वय—

(११)—“जित (विरक्तरूपी प्रनापति) ने इन सम्पूर्ण भुवनों को उत्पन्न किया है, उसे आप-हम (वाल्मीकिरूप से-हृदमित्यमेव रूप से) नहीं जानते। (विरक्तरूपमीमांसाक व्याख्याकार) आप लोगों के मस्तिष्क में (विरक्तरूप के सम्बन्ध में) कुछ और ही प्रकार के (कल्पित) विद्वान्त प्रतिष्ठित हैं। (जिनमें निर्यातमक नहीं कहा जा सकता)। निवार से आवृत केवल वाक्स्वप्नापरमणु, उदरमात्रपरमणु उन्मयरास (उन्मयरूप सृष्टि के मूलकारण का शासन-व्याख्यान करने वाले) ऐसे मानव इतस्ततः विचरण कर रहे हैं।’

प्रकृत मन्त्र विरक्तरूपमीमांसा की खल्वपूर्ण दुरधिगम्यता-पुर्बोपस्था-पुर्विज्ञेयता की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित करता हुआ हमें यह उद्बोधनसूत्र प्रदान कर रहा है कि, अपनी जलित-स्खलित-आपात-रमणीया भावुकतापूर्ण-प्रका के मूल पर हम छाया जित प्रकार विरक्तरूपमीमांसकुरुतत प्रथिवी-चन्द्रमा-नक्षत्र-सूर्य-धूमकेतु-पार्थिव-चन्द्र-सौर-आदि विभिन्न शक्तियाँ, आदि आदि के भौतिक कारणों के अन्वेषण में, इनके व्याख्यान-स्वरूप प्रकार-प्रदर्शन आदि में प्रवृत्त होते हुए—‘प्रथिवी का ऐसा स्वरूप है—वैसा स्वरूप है—चन्द्रमा यों धूमता है—नक्षत्रों का सर्वविधरूप है—’ इत्यादिकेन्द्र बोधना के द्वारा अपनी जमि-कता-पाठित्व प्रदर्शित करते रहते हैं, ऐसा यह जलित-स्खलितप्रका प्रकार, ऐसी यह अरण्यबोधका कदापि विरक्-स्वरूपमीमांसा का क्याकर सम्बन्ध नहीं कर सकती। इसके लिए तो सामान्यप्रका-अस्मदादि लामान्य मानवों के लिए एकमात्र आप्तवचनप्रामाण्य ही शरणीकरणीय है। आर्यदृष्टिसमन्वित आर्यश्रुतिमानव ही इस

✽ अत्रोऽपि सम्बन्धयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥

—गीता १५।१।

दुरधिगम्य विश्वस्वरूपमीमांसा का वास्तविक स्वरूपव्याख्यान कर सकते हैं। मानवीय प्रज्ञा का अनुमान, अनुमानानुगत मूतदृष्टि, मूतदृष्टिप्रधाना अनुमानिकी सर्वप्रभवकारणमीमांसाएँ कदापि इस दिशा में सफल नहीं बन सकतीं। जिस विश्वकारणस्वरूप 'उक्त्य' के सम्बन्ध में तत्त्वप्रज्ञा महर्षियोंने मी-“योऽस्याप्यक्ष परमे व्योमन् सोऽङ्ग । वेद, यधि वा न वेद” इत्यादिरूप से कुर्विज्ञेयता अभिमन्यक्त करते हुये इसे सुसूक्ता विज्ञानदृष्टि का लक्ष्य बोधित किया है, उस 'उक्त्य' का एकत्रैलया केवल अपनी मूतदृष्टि के माध्यम से, प्रत्यक्षकारणों के धल पर, मौक्तिक प्रत्यक्ष परीक्षणों के आधार पर यथेच्छ कल्पनाओं का सर्वत्र कर लेना, एवं उनकी यथेच्छरूप से कल्पानप्रधाना व्याख्याएँ करने लग जाना, यह सभी कुछ आपातरमणीय है, अमान्य है। 'मनसा वृच्छतेदु-यद्व्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्-मनसा चि ब्रवीमि वो ब्रह्माध्य-तिष्ठद्भुवनानि धारयन्' इत्यादिकृपा अन्तः दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली मननप्रधाना सुसूक्ता अन्तर्व्याख्या ही इस विश्वस्वरूपमीमांसा का समाधान कर सकती है। सर्वसामान्य मानव इस क्षेत्र में सर्वथा अनधिकृत ही माने जायेंगे। उनका अम्युदय-निःशेषयत् तो एकमात्र 'यच्छच्छद् आह-तदस्माकं प्रमाणम्' के अनुगमन पर ही अवलम्बित है। वो माशुक्त मानव इस तथ्य को न जान कर कल्पना के द्वारा विश्व की यथेच्छ मीमांसा करते हुए यथेच्छ उक्त्यों का व्याख्यानोपव्याख्यान करने की भ्रान्ति करते रहते हैं, उनके सम्बन्ध में हमें यही कहना पड़ेगा कि, जिस प्रकार बने कोहरे (नीहार) से टैड्डा हुआ मनुष्य केवल कल्पना के आधार पर-“मैं यह देख रहा हूँ-यह देख लिया-यह देख लूँगा, उसका यह स्वरूप है-वह स्वरूप है-” इत्यादि कल्पना करता हुआ, केवल अपने मन में ही अपने आप को सन्तुष्ट मानता हुआ इतस्तत् लक्ष्यहीनरूप से निचरणा करता रहता है, ठीक इसीप्रकार कल्पनाप्रधाना प्रत्यक्षमूला मूतदृष्टिरूप नीहार से सर्वात्मना आहत समाहत अभिमूत व्याख्याता लोग कल्पना के द्वारा यथेच्छ कारणपरम्पराओं की बोधणा करते हुए, केवल अपने मनोरग्य में ही सृष्टितत्त्वमर्मज्ञ-कुशलव्याख्यता (अनुवृत्त) मानने मनवाने की मभावह भ्रान्ति करते हुए 'इतस्ततो वद्व्यमाणा परियन्ति मूढा अन्वेनेव नीयमाना यथान्या' को अन्वर्थ बनाते रहते हैं।

जिस उद्देश्य से भ्रुति को मानव के सम्मुख-आस्तिक माशुक्त मानव के सम्मुख-यह उद्बोधनसूत्र उपायत करने की आवश्यकता हुई है, एक अनिवार्य प्रश्न उपस्थित हो जाता है -“न तं विदाम्य इमा ज्ञानान् !” इत्यादि मन्त्रभुति के सम्बन्ध में। विश्वस्वरूपमीमांशरमक महान् तात्त्विक उन्दर्न के अन्त में सहसा उपस्थित हो जाने वाला ऐसा उद्बोधनात्मक प्रसङ्ग अप्रासङ्गिक सा प्रतीति होने लगता है। वर्तमान युग के मूतदृष्टिपरायण प्रत्यक्षवादी विश्वस्वरूपव्याख्याताओंने जिस नीहारावृत्ता स्थिति के माध्यम से विश्व की स्वरूपमीमांसा की है, जिस प्रकार इन्होंने मूस्तर-चन्द्रमा-नक्षत्रफला-सूर्यगोलक-ग्रहस्थान-वैश्वस्वरूप-आदि की विवेचना की है, वैसा ही कुछ उस आदियुगात्मक वेदयुग में प्रचलित होता, तब तो फिर भी यथाकपचित् हम इस उद्बोधनसूत्र को प्रासङ्गिक मान सकते थे। किन्तु उस युग में ऐसी अनर्गल आपात-रमणीय कल्पनाप्रधान कहानियाँ का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हाँ, उस युग के प्रत्यक्षवादी सर्वसामान्य यथावत् मानव-“तद्वै तद्-अविज्ञांस अप्याहु-अपी वा एषा विद्या तपसि” (शत० १०।१।२।२।) इत्यादिरूप से सूर्य-चन्द्रादि के प्रति अपना मौक्तिक भ्रदान अवश्य प्रकट कर दिया करते थी, जिस के लिए एवविध उद्बोधनसूत्र अनपेक्षित ही कहा जायगा। अतएव यह प्रश्न दृढमूल बन जाता है कि, सृष्टिस्वरूपविज्ञानप्रसङ्ग में यह अप्रासङ्गिक चर्चा क्यों ?।

परन्तु के समाधानके लिए हमें उस 'वराहाद्' को लक्ष्य बनाना पड़ेगा, जिसका आदियुगात्मक वेददुग्ध से भी पूर्व के परम्परागत वैज्ञानिक 'साध्ययुग' से सम्बन्ध है, एवं जिसका श्रुतसंहिता के ही सुप्रसिद्ध 'नासदीय सूक्त' में विस्तार से स्वरूपविरलेपण हुआ है। तत्त्वविज्ञानकर्मनिवेष्टण में खतत प्रवृत्त ज्ञान-विज्ञानिष्ठ 'साध्य', अद्भुत अत्यश्रयविधानिष्ठात 'महाराजिक', कृषिगारज्यशान्तिन्यकुशल 'आमास्वर', एवं शिल्प कलानिष्ठात 'तुषित', इन चार क्यों में विभक्त तत्त्वज्ञानी मानवसमाज में साध्यवर्ग ही प्रमुख माना जाय था, जिसने अपने सुसस्मैचरण के द्वारा प्राकृतिक तत्त्वविमर्शन में अद्भुत क्षमता प्राप्त करते हुए भौतिक विज्ञानद्वारा में महती सफलता अर्जित करली थी। 'प्रकृति ही सब कुछ है, एवं इसके रहस्यज्ञान से मानव सब कुछ कर सकता है, नवीन विरचननिर्माण भी कर सकता है यदि कामना करे तो' इस प्रकार प्राकृतिक तत्त्वों के रसायनिक सम्मिश्रणात्मक यशों का अन्य विवादीय यशों (विवादीय यौक्तिक तत्त्वों) के समन्वय के आधार पर नाकमहिमा (स्वर्गमहिमा) का भी उपहास करने वाले साध्योंने सृष्टिमूल के सम्बन्ध में केवल प्राकृतिक तत्त्वों के आधार पर जो सिद्धान्त स्थापित किए थे वे, ही सुप्रसिद्ध १० सिद्धान्त 'वराहाद्' नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन का एकमात्र लक्ष्य था 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त'। 'प्रकृतिमूलक का (प्राकृतिक तत्त्वसम्मिश्रणात्मक यागात्मक योग) से यज्ञ का सम्बन्ध' ही इनकी दृष्टि में सर्वत्व था। प्रकृतिसञ्ज्ञात्मक पुरुषसत्ता-ब्रह्मसत्ता से साध्य सर्वज्ञाना उरीप्रकार पर्यकुल थे, जैसे कि वर्तमान जड़वादी केवल प्रकृतिवादी (बस्तुतः विकारवादी) बनता हुआ ब्रह्मसत्ताबोध से सर्वज्ञाना अवसृष्ट है। साध्यों के सृष्टि मूलक उक्त (कारण) ही 'अग्नीमोवाद्', 'व्योमोवाद्', 'आवरणावाद्', 'सद्वाद्', 'असद्वाद्', 'अहोरात्रवाद्', 'रजोवाद्', 'सूत्युवाद्', 'अमृतवाद्', 'अमृतमृत्युवाद्' इन 'वाद्' नामों से प्रसिद्ध हुए, जो तत्त्वज्ञान का अपना एक विशेष महत्त्व रखते हैं +। ये दसों ही उक्त्यवाद् उस युग में 'प्रचख्य तर्क-तुक्ति-प्रत्यक्षदृष्टि-परम्परा के माध्यम से प्रचार-प्रसार के अनुगामी बनते हुए तत्त्वज्ञानगत भावुक महाराजिक-आमा स्वरदि मानकप्रका के स्वरूपविमोहन के कारण बने हुए थे। आगे चलकर स्वयम्भूब्रह्मसत्ता के प्रथम दृष्टा, अत्यन्त सद्गुणीया व्यवस्था के अनुसार 'स्वयम्भूब्रह्म' नाम से ही प्रसिद्ध अविमानव के द्वारा उस ब्रह्मवाद की स्थापना हुई, जिसके आधार पर सर्वथा विभक्त दसों वाद् एक अभिव्यक्ति पर समन्वित किए गए। 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा' के स्थान में 'यज्ञेन प्रजापतिमयजन्त' घोषणा अव्यापित हुई। प्रकृति के साथ साथ पुरुषब्रह्मसत्ता का अनुगमन आरम्भ हुआ। और यों विरचस्वरूप के सम्बन्ध में 'नीहोरेण प्रकृता जलप्या असुसुप-उक्थरासा'-साध्यों के प्रकृतिवाद का उन्मूलन कर ब्रह्मा ने ब्रह्मसत्तात्मक कारणवाद प्रतिष्ठित किया, जिस एककारणतावाद की निम्नलिखितरूप से घोषणा हुई—

* यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन् ।

ते ह नाक महिमान सचन्त यय पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥

असुसंहिता ३१।२६।

+ सिद्धादिमा यहाँ इनका स्वरूपनिर्माण करने में हम असमर्थ हैं। इन दसों वादों की संक्षिप्त स्वरूपद्वारा का वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमध्यभूमिका नामक द्वितीय खण्ड के ब्रह्मकर्मपरीक्षा 'ग' विभागात्मक तृतीय विभाग में कर दिया गया है।

- (१) नासदासीनो सदासीचदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।
किमावरीषः कुह कस्य शर्मन्जन्म किमासीद्गहन गमोरम् ॥
- (२) न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न राश्या अह्म आसीत् प्रकेत ।
आनीदधात स्वधया तदेकं तन्माद्धान्यत्र पर किंचनास ॥
- (३) तम आसीचमसा गूढमग्रेऽपकेत सलिल सर्वमा इदम् ।
तुच्छेनाम्बपिहित यदासीचपस्तन्महिना जायतैकम् ॥
- श्रृङ्ग सं० १०।१२६।१, २, ३, ।

प्राक्मेरुमण्डलानुगता वेदधर्माव्यवस्था को प्राक्भूत करने वाले ब्रह्मसत्तासंस्थापक स्वयम्भूवज्रा (स्वयम्भूतु) भारतीय मानवसमाज की वर्णाश्रमव्यवस्था के आदिप्रवर्तक बने । इसी मानवभूत के सम्बन्ध से भारतीयपञ्च 'मनुष्या'—'मानवा'—'मनुजा' कहलाएँ, और इस दृष्टिकोण से सांस्कृतिक-अप्य परम्परानिरन्तरमात्र के द्वारा 'मनोरपत्य मानव' लक्षण उस नावुक्तापूर्ण लक्षण का भी सम्बन्ध सम्मन वत सम्प्रदाय, जिसका विश्वस्वरूपमीमांसा-निष्पन्न के आरम्भ में दिग्दर्शन करया गया है, (वेदिए षष्ठ सं० मनुशब्द का नावुक्तापूर्ण निर्वचन १६७) । ब्रह्मसत्तानुगामिनी मानवप्रजा की वर्णव्यवस्था साध्यगुणानुगता वर्णव्यवस्था से ही अनुप्राणित रही । क्योंकि बहुवर्णव्यवस्था भी अन्यान्य मौलिक व्यवस्थाओं की भाँति प्राकृतिकी-नित्या-कर्मसिद्धा ही है, जिसका गुणकर्ममात्मक संस्कारविशेषों से विक्रममात्र हुआ करता है, जैसा कि—'प्राकृतिकविशिष्टं चातुर्वर्ण्यं संस्कारविशेषाकम्' (वसिष्ठ) इत्यादि आर्वचन से प्रमाणित है । आदिगुणानुगत साध्य ही इस ब्रह्मयुग में ज्ञानकलानुगामी 'ब्राह्मण्य' कहलाए, महाराजिक ही पौरव कलानुगामी 'क्षत्रिय' कहलाए, कामास्वर ही विवकलानुगामी-भूतकलानुगामी 'वैश्य' कहलाए, एवं वृषित ही शिष्यकलोपनीयी 'शूद्र' कहलाए । वहाँ आकर वेदशास्त्रप्रामाण्यमूला शब्दप्रामाण्यमक्ति हृद्यमूल बनी, जिसे केन्द्रित किया वेदयुगात्मक देवयुग क उन देवमानवी नै, जो 'शवसोनपात्' नाम से प्रसिद्ध थे * ।

ब्रह्मसत्ता प्रतिष्ठित हुई, विश्वमूल का निर्णयात्मक दृष्टिकोण मुख्यवसियत बना । सभी कुछ सुसमन्वित हुआ । किन्तु आदिगुणानुगता साध्यमानना भी प्राकृतिक वाक्य—आसुरप्राण के पारम्परिक अनुग्रह से प्रकल्प रही, जिसके आधार पर आर्यवैज्ञानिकों ने 'दिणसुर-सग्राम की शारवकता घोषित की है । देवगुरु बृहस्पति, असुरगुरु शुक्र इन दो आचार्यों के द्वारा भारतवर्ष में वेदविद्या, एवं असुरविद्या का प्रचार-प्रसार प्रकल्प बना, जो आचार्य भी वेनकेन रूपण सत्कार्यवादसिद्धा तत्त्व प्रकल्प चला आ रहा है, एवं 'जाता यथापुर्ममकम्बभ' रूप से यावच्छन्दविद्यकरी प्रकल्प ही रहेगा । शुक्रविद्यामूला असुरविद्या जहाँ

* देवविभाग के आठ वर्ग हैं, जिनमें एक विभाग मानवेतिहास से सम्बन्ध रखने वाले 'भौमदेवता'ओं का है जो 'मानवदेवता' हैं, जिनका अस्तित्व आज विलुप्त है । शतपथविज्ञानमाध्य क १-२-वर्षात्मक १-१-सर्गों में इन आठों वर्गों का विशद विवेचन कर दिया गया है ।

प्रत्यक्षमूलक-मूत्रप्रधान-बहुवादात्मक-भावकत्वोत्तेजक-अन्तर्बर्गस्थान्तिविधातक-भौतिक आभिव्यक्ती का उत्साह प्रदान करती रहती है, वहाँ बृहस्पतिविद्यामूला देवविद्यात्मिका निगमागमविद्या पराचमूलक-प्राणप्रधान-चतन मावात्मक-निष्ठासमर्पक-अन्तर्बहिर्दमयजगत्-शान्ति-समुद्रिप्रवर्तक-आध्यात्मिक-आधिभौतिक-संपर्कमूलक-सहजभावों को प्रोत्साहित करती रहती है । असुरमूला सृष्टिविद्या, किंवा विश्वस्वरूपमीमांसा गचर्यनगर लीलाक आपातरमणीया पनती हुई वहाँ नीहारेण प्रापृता रहती हुई पदे पदे संशय की जन्मदात्री है, वहाँ वेपमूला विश्वस्वरूपमीमांसा ब्रह्मानुगता लोकनत्वलीलाक स्यात्सर्वदा रमणीया प्रमाणित बनती हुई-निर्ममला रहती हुई सर्वदैव-‘इहमित्यमेव नान्यथा’ का उद्घोष करती रहती है । मायुकमानव वहाँ परम्परायनेयता से प्राबाहिक आसुरविद्याओं से विमोहित होता हुआ गतानुगतिक बना रहता है, वहाँ नैष्ठिक मानवकेष्ठ देवविद्या के द्वारा मोहातिकान्त बनता हुआ शारकतीम्बः समाम्य उसी सनातन-निगमागमनिष्ठा का अनन्योपासक बना रहता है । इसी नैष्ठिक मानव की इस शारकतीनिष्ठा को दृढमूल बनाने के लिए ही, इस छाप्पसुग से आरम्भ कर प्रलय-पर्यन्त प्रबाहित नीहारप्रापृता स्वलनपरम्पराओं से उद्बुद्ध बनाए रखने के लिए ही मन्त्रमहर्षिने विश्वस्वरूपमीमांसात्मक तात्त्विक प्रकरण का उपरंहार-सर्वथा प्रसङ्गरूप से ही ‘न रं विदाथ य इमा ज्ञानान्’ इत्यादि मन्त्र से किया है, जिसके उत्तरार्द्ध का प्रतीक ‘अविद्यायामन्तरे वर्त्तमाना’०’ इत्यादि औपनिषद मन्त्र माना जा सकता है । ‘नीहारेण प्रापृता’ का प्रतीक ‘अविद्यायामन्तरे वर्त्तमाना’, है । ‘जल्प्या आसुसुप उक्थशासश्चरन्ति’ का प्रतीक ‘स्वयं धीरा परिहर्तमन्यमाना’ है, एवं ‘चरन्ति का प्रतीक ‘वन्द्यमाया परिपन्ति मूला अन्वेनैव नीयमाना यथान्वा’ है । ‘चरं त्वविद्या० (२वे उ ५।१।) के अनुसार समोगुणप्रधान मृतभौतिक मर्त्य पार्थिव ज्ञात्मिक विनाशी प्रपञ्च ही ‘अविद्या’ है, जिसका सहकारी बनता है असुसुपमावात्मक विषयात्मक-एषयापरायण मन, जिसके सम्बन्ध से बुद्धि का सहज और अमृतमावात्मक ज्योतिर्मय अमृताक्षरनिक्चन का विद्यामग अभिमत-प्रादुर्भूत हो जाता है, एवं अज्ञानमूला अविद्या-अचर्ममूलक अमितिवेश-आवक्तिमूलक रागद्वेष-अनैश्चर्ममूला अस्मिता, ये चार अविद्यामात्र उदित हो जाते हैं । इन चारों से, अथवा सो चारों में से १२६-४-विही से सम्मिश्रित लोकैषयात्मक मानव वास्तव में अविद्याप्रसूत है । भौतिक स्थूल चरात्मक जगत् को ही परमपुरुषार्थ मानते रहना, इसी के पीछे अगुणाचन करते रहना ही अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानता है । इस अविद्यारूप चर प्रपञ्च में आसक्त-व्यासक्त विद्यात्मक आचरमात्र के विरोधी-शारक अमृतत्वका के जेचलेश से भी अपरिवर्तित विविध बादानुगामी मूत्रविज्ञानवादी साध्य, कन्दुगामी अहुरमानव, उक्थसादाय को अचाक्षि मी सुखित बनाए रखने वाले चैरिक मूत्रविज्ञानवादी ही अविद्याग्रहप्रसूत बने रहते हुए ‘अविद्यायामन्तरे वर्त्तमाना’ का आचरमात्र चरितार्थ करते रहते हैं । अपने चरात्मक अविज्ञानवाद को ही मानव का एकमात्र पुरुषार्थ घोषित करने वाले ये मूत्रविज्ञानवादी अपने आपको बड़ा ही कुशल-मेधावी-विद्वान्-सृष्टिरक्षयव्याख्यावा पीर विद्वान् मानते रहते हैं, जेके गर्व से अपनी मान्यताओं का उद्घोष करते रहते हैं । क्या ही अपनी चरणमुक्षियों-मूत्रकेपणों-आभिव्यक्ती के यशोमान में खटोप प्रवृत्त रहते हुए अपनी ‘जल्प्या’ उपाधि को कमलहस्त करते हुए अपने मनोराज्य में मानस प्राणों से प्रवृत्ति का अनुभव करते हुए, अतएव ‘असुसुप’ उपाधि को अन्यर्प बनाते हुए उपनिषद् के—‘स्वयं धीरा परिहर्तमन्यमाना’ रूप से सृष्टित्व के

✽ चरं त्वविद्या, शमृतं तु विद्या, विद्याभिद्ये ईशते यस्तु सोऽन्य ।

—२वे० उप० ३।१।

भौतिक कारणों की व्याख्या करते हुए पशुवत् विचरते रहते हैं। इन्हें यह स्वप्न में भी धिन्ति नहीं है कि, जिस अविद्यात्मक धर को ही इन्होंने सर्वत्र मान रक्खा है, वह अविद्यात्मक धर तो केवल भौतिक शरीर पर ही विभ्रान्त है। यस्तुतः सृष्टि का मूल तो वह है, जो चरवादी जानता भी नहीं। जिस मूल से यह विरव जैसे उत्पन्न हुआ है, उस भौतिक कारण का तो इन चरवादियों का आभास भी नहीं है। इन्हीं सब भावों का संग्रह रूप से स्वरूपविरलेषण करते हुए श्रुति ने 'न त विषयः य इमा ज्ञाना' इत्यादि उद्बोधनात्मिका प्रासंगिकी बोधना की है।

(२५२) - 'अचिकित्स्वान्-चिकितुषश्चिदग्र०' (१२) मन्त्रार्थसमन्वय—

(१२) - "स्वयं यथार्थनिर्णय करने में असमर्थ, यथार्थनिर्णय में (अपनी सुखत्मा विज्ञानदृष्टि-आर्ष-दृष्टि-श्रुतिदृष्टि के प्रभाव से) सर्वज्ञाना समर्थ उन कवियों को मैं अपनी जानकारी के लिए ही यह पूँछ रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं इस रहस्य का जानकार नहीं हूँ। प्रश्न मेरा यही है कि, जिसने इन सुप्रसिद्ध ९ रवों को (अपने आकर्षणसूत्र से) अपने आप में व्यवस्थित बना रक्खा है, उस (रव से अर्पित) ध्रुव एक तत्त्व का क्या स्वरूप है ?" श्रुति - "जिस उस ध्रुव एक आत्मरूप में (स्वरूप में) को कोई एक वैसा तत्त्व है, जिसने इन ९ रवों का स्तम्भन कर इन्हें व्यवस्थित बना रक्खा है, उसका क्या स्वरूप है ?, यह मेरे जैसे अल्पज्ञ उन सुविदों से विज्ञाता कर रहा है, जो सुविद इस रहस्य को जान चुके हैं।"

आदिसृष्टात्मक वेदयुग क सुप्रसिद्ध परंपरादर्शी महामहिम अनेक वास्तविक रहस्यों के मन्त्रब्रह्मा, विशेषतः सौम्यमहानात्मनिष्पन्ना 'पितृविद्या' के द्रष्टा-व्याख्याता * महामहर्षि दीर्घतमा के द्वारा दृष्ट सुप्रसिद्ध 'अस्यवामीयसूक्त' का यह पद्य मात्र है। ऐसे महर्षि के ये उद्गार हैं कि, "मैं स्वयं क्योंकि नहीं जानता, किन्तु जानने की इच्छा रखता हूँ। अतएव जो इस विषय के जानकार हैं, उन से यह प्रश्न कर रहा हूँ।" इस दिशा में महर्षियों की आप्ता के प्रति अनन्य आस्था रखने वाले नैष्ठिक मानवों के हृदय में खड़ा यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि, "क्या वास्तव में महर्षि दीर्घतमा इस रहस्य को न जानकर ऐसा प्रश्न कर रहे हैं ?" सर्वभूतायणाचार्य ने तो इसी भाव का समर्थन करते हुए प्रस्तुत मात्र के आध्यात्मिक समन्वय की चेष्टा की है, जो 'युदास्ते न विचारणीयचरित्वा-विष्णुन्तु हुं यत्सोताम्' न्याय से आलाञ्छ्य नहीं हैं। जबकि इसी सूक्त में इसी महामहर्षि के द्वारा - 'विस्वो मातुः खीन् पितृभू०' इत्यादि मन्त्र में विस्पष्ट रूप से इस प्रश्न का समाधान उपलब्ध हो रहा है, तो यह कदापि नहीं माना जा सकता कि, दीर्घतमा अज्ञता के कारण 'अचिकित्स्वान्' इत्यादि प्रश्न कह रहे हैं। फिर इस भाव का वास्तविक तात्पर्य क्या ?, क्यों विदित-वेदितव्य महर्षि ने 'हम स्वयं नहीं जानते, इसलिए जाननेवाला से प्रश्न कर रहे हैं' इत्यादिरूप प्ररोचना शैलीका अनुगमन किया ?। हमारे जैसा यमाज्ञात लौकिक मानव रहस्यार्थगमीरा श्रुति की इस मन्त्रवाणी से सम्बन्धित इस दिशा का क्या समाधान कर सकता है। हाँ, इस सम्बन्ध में हम तो केवल यही निवेदन कर अपना उत्तरदायित्व उपरत कर देते हैं कि, जिस प्रकार सर्वज्ञाकृत्या विश्वकर्मा मजापति हमारे लिए

* महर्षि के अमुक पितृविद्यात्मक मन्त्रों क आधार से ही प्रज्ञातन्तुवितानविभ्रानावनित् का स्वरूपविरलेषण हुआ है। येलिए, आदिविज्ञानप्रधान्तर्गत-सापिण्डविज्ञानोपनिषत् नामक पूर्वोक्त खण्ड का 'प्र० वि० वि०' नामक परिच्छेद।

अचिन्त्य-अप्रतर्क्य-अविश्व है, तथैव इन अचिन्त्य तत्त्वों के द्रष्टा महर्षियों की रहस्यार्थगमीर मन्त्रवाक् भी हमारे जैसे लोकाद्विद्युत् यथाज्ञातों के लिए अविश्व ही है। 'हे सभी कुछ रहस्यपूर्ण शार्वत स्नातन तत्त्व १८ सम्बन्ध के अतिरिक्त 'नान्य पन्था विद्यते अयनाय'।

रहस्यार्थगमीर श्रुतिवाणी सर्वत्र परोक्षभाव को ही अपना सत्य बनाए रखती है। कहीं प्रश्न के गर्भ में उत्तर समाविष्ट है, कहीं उत्तर के गर्भ में प्रश्न समाविष्ट है, कहीं पराक्ष नामनिवचना में सत्त्वप्रमाण का स्वस्म निहित है, कहीं 'अविज्ञेयता' के माध्यम से वाङ्मनसपथातीत अविश्वतत्त्वों को विज्ञेय प्रमाणित कर देने वाली शैली का अनुगमन हुआ है, जो कहीं प्रत्यक्ष विज्ञेय तत्त्वों को अविश्वतामाध्यम से व्यक्त किया गया है। 'किंस्विद्वन्नं क व स वृक्ष आसं', 'केनेपि पतति प्रेषित मन', 'योऽस्याध्यक्ष परमे ष्वोमन् सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद', '-नेतिनेतीत्युपनिषत्', 'अधिज्ञातं विज्ञानता-विज्ञातमविज्ञानताम्', 'विज्ञाततरनरे वा केन विज्ञानोयात्'- 'कस्मै देवाय इषिषा विचेम', 'स्वे महिन्नि प्रतिष्ठित-अपि वा न स्वे महिन्नि प्रतिष्ठित'- 'न त विद्याय य इमा जज्ञान', 'वाकः पृच्छामि मनसा अविज्ञानम्'- इत्यादि वचन श्रुतिवाणी की इसी परोक्षमिथौली का समर्थन कर रहे हैं। 'अधिकित्वाच्चिकित्सुबन्धि वन्न कवीन् पृच्छामि विद्वाने न विद्वान् इत्यादि प्रकृत मन्त्र की इसी परोक्षशैली के आचार पर मान्य-सिद्धतत्त्व की ओर तत्त्वस्वरूप से मानवीय मनोबुद्धि का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

सूक्तारूपवर्ती-न्यायेन इस सम्बन्ध में ऐसा कुछ आभास होता है कि, मायावीत परात्परवत्त्व के मावामय बोधशीपुरुष से स्वयम्भू के द्वारा समुत्पन्न यह पञ्चपवा विषय अपने ५ रवों के रूप से अव्यक्त्यात्मप्रधान इस स्वायम्भु बोधशीपुरुषसङ्घण सत्यात्मा के स्वप्नरूप पर प्रतिष्ठित है। मायावीत परात्परवत्त्व यह महामायावन्धित-अव्यक्तशरीर-स्वायम्भु-सत्यबोधशीप्रजापति श्री निष्कलाभ्यस्वरूप विशुद्ध 'अब' रूप से मायावीत बनता हुआ वाङ्मनसपथातीत होकर अविज्ञेय, एवं अनिर्वचनीय ही है, जिस अविज्ञेय-अनिर्वचनीय अब अव्यक्त की सत्ता 'आत्मन्' रूप से (अविज्ञानरूप से) प्रत्येक र्मा में सम्पन्ना-व्यपन्ना-उभयथा रहती है। प्रत्येक सगव्याख्या में सत्त्वरूपव्याख्याता उस अविज्ञेय अचिन्त्य का स्वरूप से ही स्मरण कर लेना अनिवार्य मानते हुए इस अनिर्वचनीयता के माध्यम से अपनी पूर्णविज्ञता ही घोषित कर रहे हैं, वैयक्ति-विज्ञातमविज्ञानताम्' इत्यादि अन्य वचनों से स्पष्ट है। सर्वमूलमूत, अधिष्ठानकारणात्मक निष्कल अब अव्यक्त क्योंकि मायावीत, अतएव अविज्ञेय परात्परवत्त्व से समप्रलित बनता हुआ अविज्ञेय है, अविचिन्तित है। यही क्योंकि सम्यक् सत्ता का उपक्रमरूपमहत्त्व अधिष्ठानकारण बनता है। अतएव दीर्घतमा महर्षि ने 'अधिष्ठितान्' इत्यादि रूप से लोकात्मक सत्ता का स्वस्मविशेषण करते हुए उसका अविज्ञेयतारूप से ही संस्मरण करा दिया है। न तो यहाँ प्रवेचना ही है, न महर्षि आज बन कर ही, 'कवीन् पृच्छामि विद्वाने न विद्वान्' यह कह रहे हैं। समुत्पन्न ज्ञानभूत कर ही अविज्ञेय-अचिन्त्य-अव्यक्त की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए ही महर्षि ने सहस्ररूप से इस परोक्षशैली का आश्रय लिया है, जो श्रुतिपरम्परा की एक आध्यात्मिकी रहस्यार्थ प्रक्रियादिवा महत्त्वपूर्ण शैली है।

'इमे वै लोका रजासि' (युं सं ११।१।१४ १।७।१४) इत्यादि मन्त्राद्यणवचनानुसार लोक ही 'रज' नाम से प्रसिद्ध है। 'सप्त व्याहृतीनां प्रजापतिर्वापि' इत्यादि ग्रन्थसंस्मरणानुसार भू-

सुष-स्व-मह-जनन्-सप-सत्यम्, इस रूप से लोक सात माने गए हैं। यदि लोक ही का नाम रख है, तो 'पञ्चिमा रजांसि' के स्थान में 'सप्त इमानि रजांसि' होना चाहिए था। किन्तु दृष्टि से महर्षि ने ५ ही रज माने हैं, प्रश्न का समाधान 'रज' के पारिभाषिक अर्थ पर अलपन्नित है। 'आकृष्योऽन रजसा वर्धमान' (यजु सं० ३.४३१) 'रजसो विमाने' (य० ७.१६) इत्यादि अन्य मन्त्रग्रन्थों में जिस अग्निप्राय से रज शब्द पठित है, प्रकृतमन्त्र में भी रज शब्द उसी अग्निप्राय से पठित है। वह क्रियाशील सृष्ट्यन्तुल मार्गवाहिरस आपोमय पारमेष्ठ्य त्रामन्त्र्य अग्निप्राय ही 'रज' कहलाया है, जिसके सम्बन्ध से श्रुतमती श्री लोकभाषा (संस्कृतभाषा) में 'रजस्वला' कहलाई है, एवं 'छन्दोऽथ्यस्ता' नाम की श्रुतिभाषा में 'आत्रेयी' कहलाई है (देखिए, शत० १.४१५.१३)। पारदर्शकताप्रतिबन्धक-अतएव मूर्त् (स्थूल) सर्ग का मूल उपादान-रजोभूतान्वित-मार्गकौम्य, आहिरस आग्नेय, दोनों पारमेष्ठ्य आप्यप्राणों से समन्वित, 'न त्रि इति अत्रि' इत्यादि * निर्वचनप्रधान प्राणविशेष ही 'अत्रि' कहलाया है, जिसके पार्ष्विकरूप से मास्वरसोमपितृवात्मक 'चन्द्रमा' का स्वरूपनिर्माण हुआ है -।

भूतदि स्तयलोकान्त सातों लोकों में स्त्यामक स्वयम्भूलोक तथाकथित अत्रिप्राण की सीमा से बहिर्भूत है। अतएव वह मूर्त् पाञ्चमौक्तिक सर्ग से अस्सृष्ट है। मूर्त्स्थान्मक रजःसर्ग का आरम्भ होता है मूर्त्तिलोऽग्निमय (अतएव रजोमय) आपोमय परमेष्ठी से। अतएव इसे ही उपनिषदों ने 'स पर्यगाच्छु क्रमफलयमप्राणम्' इत्यादि रूप से 'शुक्र' (विरवोपाशनमत इव्य) नाम से व्यङ्ग्य किया है। 'तदेतद्-शुक्रमविवर्त्तन्ति धीरा' (उप०) इत्यादि के अनुसार पारमेष्ठ्य इस शुक्र का अतिवर्त्तन, एवं स्वायम्भुव आकाशरूप स्त्यामा का अनुगमन ही अपरामुक्ति मानी गई है। तत्पर्य्य कहने का यही है कि, यद्यपि लोक सात ही हैं। किन्तु सातवाँ स्व स्वयम्भू क्यौकि रजोमय मूर्त् माव से अतिवर्त्तित है। अतएव उसे 'विरज ब्रह्मलोक' मान लिया गया है, जो कि रज से अतीत होने के कारण ही 'परोरजा' नाम से प्रसिद्ध है। अतएव इसे लोकस्थाना से महर्षि दीर्घतमा ने पुनर्कृते हुए 'पञ्चिमा रजांसि' ही सिद्धान्त स्थापित कर दिया है। पूर्वप्रतिपादिता पञ्चविधा अयबलुष्टि का मूलप्रभव परमेष्ठीरूप अस्तवयव ही जनता है। अयब ही दीर्घवृत्तात्मक विचाली सर्ग का आधार जनता है। जो इच्छा है, वह स्वरूपत स्थिर है। उसमें कम्पन नहीं है। अतएव स्वस्वयम्भू स्थिर है, शेष अयबलुष्टि ६ ओ लोक गतिमान् हैं। स्रजभाषा में यों समन्वय कर लीबिए कि, चन्द्रमा मूर्त्स्थिक के चारों ओर अपने 'दक्षिण' पर परिक्रमा लगा रहा है, सचन्द्र मूर्त्स्थिक अपने 'अक्षिण' पर परिक्रमण करता हुआ (इसके द्वारा अहोरात्रनिक्रमना दैनंदिनगति का स्वरूपप्रवर्त्तक

* अपनी पन-तरल-किरल-अवस्थाओं से सगुत्त्व-आप, वायु, सोमः, इन तीन रूपों में, अक्षिराज्य अग्निः, यमः, आवित्यः, इन तीन रूपों में विभक्त है। इस प्रकार दोनों ही पारमेष्ठ्यतत्त्व त्रि-भिः-रूपों में परिणत रहते हैं। इन दोनों ही प्राणों के साथ मूर्त्-माधप्रवर्धक-स्थानावरोपी (बगइ रोक्ने वाला), अतएव 'धामन्त्र्य' नाम से प्रसिद्ध पारमेष्ठ्य जिस प्राण का सम्बन्ध रहता है, वह एक ही रूप में में परिणत रहता है। अतएव 'न त्रि' इस निर्वचनानुसार इसे 'अत्रि' कहा गया है।

→ देखिए-अत्रिस्थाति का पौराणिक प्रकरण।

मनवा हुआ इस स्वाधुरिभ्रमण के साथ साथ) साम्यतरिक 'अन्तिष्ठ' पर० सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। चन्द्र-भू-सहित सूर्य-पिण्ड 'अग्रनष्ट' पर परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। एवं चन्द्र-भू-सूर्य-सहित परमेष्ठी 'विरक्त' पर स्वयम्भू के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। परमेष्ठी, चन्द्रमा, इन दोनों मार्गय सौम्यपिण्डों का स्वाधुरिभ्रमण नहीं है। सूर्य, भूपिण्ड, इन दोनों आतिष्ठ आन्त्येय पिण्डों का स्वाधुरिभ्रमणपूर्वक घूर्णपरिभ्रमण है। इसप्रकार चारों पिण्ड परिभ्रमण में अलातचक्रवत्। स्वयं स्वयम्भू स्थिर है। अतएव इसे लोभ्यतीत मान लिया जाता है। छात्रवत्, वाग्विज्ञान-आकाशाला, अविचारी, प्रदीप्त सत्य स्वयम्भू परीरता ने ही इन ६ ओं रत्नों का अपनी सूत्रयक्ति के द्वारा उची प्रकार नियमित व्यवस्थित रूप से स्तम्भन कर रक्खा है, जैसे कि नागदन्त (सूँटी) से बैठा हुआ सूत्र (डोर) अग्रभागस्थित कन्धुप्रदिको आबद्ध रहता हुआ इसे मर्यादित बनाए रखा है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए भुवि ने कहा है—'वि यत्तत्तन्म पश्चिमा रजांसि'। अन्तर्व्यामी, सूत्रात्मा, वेदात्मा, तीनों स्वायम्भुव मनोवा मानें गए हैं (वेदिए प्र० सं ३७८)। इ-द-यम्-लक्षण इन्द्राक्षरवती (ब्रह्मन्त्रविष्णुधयी) ही स्वयम्भू का अन्तर्व्यामीरूप है, जिसे 'शास्ता'—'नियतिवृण्ड'—'ब्रह्मवृण्ड'—आदि नामों से भी व्यवहृत किया गया है। पिण्डपुष्पारमक अग्नि-सोम नामक दोनों अक्षर ही 'सूत्रात्मा' हैं। एवं श्रुक्-यक्षु-सामलक्षण ब्रह्मनिष्ठस्वस्तिरूपा अपीदयेया वेदत्रयी ही स्वायम्भुव वेदात्मा हैं। इन तीन मनोवाओं से स्वयम्भू स्वत्वात्मा शिखर बना हुआ है। अन्य सोपाधिक विरक्तवत्तों का सत्य यही सत्य है। अतएव इसे 'सत्यस्व सत्यम्' कहा जाता है। निम्नलिखित निगमागमबचन इसी स्वत्वात्मा का स्वरूपविश्लेषण कर रहे हैं—

(१)— मीपास्माद्विस्तः पवते, मीपोदेति धूर्यः ॥

मीपास्मादग्निश्चेन्द्रश्च, मृत्युर्भावति पञ्चम ॥ (वै० उप० २।८)

(२)— सत्यमृत सत्यपर त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहित च सत्ये ।

सत्यस्यसत्य श्रुतसत्यनेत्रे सत्यात्मक स्वां शरणं प्रपन्ना ॥

—भीमवृभागवत

स्वयम्भूव सूत्रात्मा के आकर्षण से ही ६ ओं रत्न आकर्षित होते हुए मर्यादित बने हुए हैं, यही तात्पर्य है, जिसका 'वियत्तस्वम्भ' से विशेषण हुआ है। आकाशात्मा-अन्तर्व्यामी-सूत्रात्मा-वेदात्मा-अयत्नस्वस्व-मूर्ति-परीरता-विरक्त-सत्यम किं स्वयम्भू प्रभापति ने इन सूत्रवि परमेष्ठकन्त ६ ओं रत्नों का अपने स्वरूप

* सोमः पूषा च चेतुर्विस्वासां सुधिरीनाम् । देवना रथ्योहिता । (सामसं० पू० २।२।) ।

यज्ञ इन्द्रमवर्द्धयत्, यष्टु भूमिं व्यवर्द्धयत् ।

चक्राश ओपशं दिवि । (ऋक्सं० ८।१।१।) ।

मे स्तम्भन कर रक्खा है, वह स्वयम्भू उस पोद्गरीप्रजापति नामक महामायी सहस्रक्षोरवर-अश्वत्थ नामक अश्व अथवा के महामायायन्त्रिक व्यापक (विश्वव्यापक) रूप में अक्षसम्बन्ध से समाविष्ट 'एक' ही रूप है। यहाँ समन्वय यही अपेक्षित है कि, महामायी सहस्रक्षोरवर पोद्गरीप्रजापति 'अश्व' नामक अव्ययात्मा है, जिसके लिए—'ऊर्ध्वमूलोऽथाकृशास्तु ण्योऽश्वस्य सनातन' इत्यादि प्रसिद्ध है। वैसा रूप (स्वरूप) इस सहस्रक्षोरवर महामायी अश्व का है, ठीक वैसा ही रूप, यही सस्थानक्रम विश्वकम्मा-एकपञ्चपुण्डरीक-प्राजापत्यकृशात्मक ईश्वर योगमायी स्वयम्भू प्रजापति का है, जिसने ६ रबीं पञ्च स्तम्भन कर रक्खा है। परमेष्ठी-सूर्य-भूपियङ्ग-चन्द्रमा, ये चारों पुण्डरीक तो अश्वदृष्टि से समन्वित होते हुए दीर्घवृत्तात्मक त्रिकेन्द्रमात्र में परिणत होते हुए उस वृत्तीका, अतएव एककेन्द्रात्मक, अतएव सर्वतः पाणिपादादिशिरोमुख महामायी सहस्र-क्षोरवर के रूप (स्वरूप) से सर्वात्मना समतुलित नहीं है। इन चारों को स्वमहिमामण्डल में मङ्गल करने वाला स्वयम्भू ही एकमात्र ऐसा तत्त्व है, जो उस वृत्तीका की भाँति अश्वदृष्टि से अक्षस्पृष्ट रहता हुआ वृत्तीका है, अतएव तद्वत् यह भी सहस्रक्षोर सहस्राक्ष सहस्रपात् है। इस प्रकार उस महामायी सहस्रक्षोरवर अश्व के रूप में इन पाँचों पुण्डरीकों में से एकमात्र 'स्वयम्भू' नामक वृत्तीका पुण्डरीक ही ऐसा पुण्डरीक है, जो उससे स्वात्मना समतुलित है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर भूति ने कहा है—'अश्वस्य रूप किमपि त्विदेकम्—(सहस्रक्षोरवरलक्षणो अश्वस्वरूपे किमप्येकम्—यद्यस्ति—पुण्डरीकस्वयम्भू—स एव विद्यस्तत्त्वम् पण्डिता रजासि)। यही प्रकृतमन्त्र का सक्षिप्त अक्षरार्थसमन्वय है।

(२५३) 'तिस्रो मातृन्मीनं पितृ न विभ्रत्०' (१३) मन्त्रार्थसमन्वय—

(१३) "तीन माताओं को, एवं तीन पिताओं को (इस प्रकार इन ६ दम्पतियों को) धारण करता हुआ (वह) एक (इन सब के) ऊर्ध्वभाग (ऊपर) में स्थित रहता हुआ (अक्षिप्त मीनो) म्लानि का (यक्ष्मण) अनुभव नहीं करता। उस ध्रु के (सर्वोच्च) पृष्ठ पर ये (समपूर्ण पाञ्चमौक्तिक) विश्वपर्व विश्वार्तिता वाक् से मन्त्रणा करते रहते हैं (समन्वित होते रहते हैं)।"

अथर्व विश्वस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध में जो बारह मन्त्र व्याख्यात हुए हैं, उन में कई एक वैसे मावों का उल्लेख हुआ है जिनके आचार पर विश्वपर्वों की संख्या के सम्बन्ध में परस्पर समन्वय कर लेना सर्वसाधारण के लिए कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए 'या ते घामानि०' इत्यादि मन्त्रद्वारा विश्व के 'परमघाम-मध्यमघाम-अधमघाम' ये तीन घाम बतलाए गए हैं। तीनों का क्रमशः स्वयम्भूगामित परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रगामितापुथिवी—इन तीनों के साथ सम्बन्ध बतलाते हुए तीनों को संयती-कन्दसी-देवसी-नाम के तीन लोक बतलाया गया है। इस दृष्टि से विश्वपर्व तीन मार्गों में विभक्त प्रमाणित हो रहे हैं। कमी स्वयम्भू परमेष्ठी-सूर्य-भूपियङ्ग-चन्द्रमा, ये चारों विश्वपर्व पञ्चधा विभक्त प्रमाणित किए जा रहे हैं। अन्यत्र स्वयम्भू को तो अश्वदृष्टि से पृथक् माना जा रहा है, एवं 'परमेष्ठी-सूर्य-भूपियङ्ग-महिमापुथिवी-चन्द्रमा', इस प्रकार चार के ही पाँच पर्व मानकर इनके साथ क्रमशः अश्वत्थ, हिरण्यमाण्ड, योगाण्ड, यशोऽण्ड, रौतऽण्ड क्रम से पाँच अण्डों का सम्बन्ध बतलाया जा रहा है। कमी गू-भव-स्वा-मह-अनन्त-सप्त-अनन्त-सात लोक बतलाते हुए विश्व को सप्तपर्वों में विभक्त किया जा रहा है। तो कमी इनमें से ६ को लोक माना जा रहा है, अतएव छव को लोकाधिपत्या प्रमाणित किया जा रहा है। स्थूलदृष्ट्या परस्पर असमन्वित

से प्रतीत थे सभी विभिन्न दृष्टिकोण सुसूत्र 'त्रैलोक्यत्रिलोकीविज्ञान' के परिज्ञान से उपात्मना सुसम्पन्न हो जाते हैं। अतएव १३-१४, इन दो मन्त्रों से यही समन्वयविज्ञान स्पष्ट हुआ है।

भौमत्रिलोकी^१, जलत्रिलोकी^२, ऊरुपथिलोकी^३, यज्ञत्रिलोकी^४, वामनत्रिलोकी^५, अम्भारत्रिलोकी^६, स्तौम्यत्रिलोकी^७, त्रैलोक्यत्रिलोकी^८, भेद से अथवा विभक्त देववक्त्र त्रिलोकी भी आठ पदों में विभक्त मानी गई है, जिसका अन्य निरन्धों में यथावसर विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। प्रकृत के दोनों मन्त्रों (१३-१४) से आठवीं 'त्रैलोक्यत्रिलोकी' का ही स्वस्मविशेषण हुआ है, जिसके सुसमन्वय के अनन्तर विश्वपर्याप्तुकी सम्पूर्ण विभिन्न दृष्टिकोण सुसम्पन्न हो जाते हैं। 'द्योपितः०' * इत्यादि मन्त्र भुक्ति के अनुसार 'द्यौ' का पारिभाषिक नाम 'पिता' है; एवं पृथिवी का पारिभाषिक नाम 'माता' है। द्यौः और पृथिवी, इन दोनों का मध्य का भाग 'अन्त' कह्यते निर्वाचनानुसार 'अन्तरिक्ष' कहाया है, जो परोक्षभावा में अन्तरिक्ष कहाया है। इत्युक्त दो के तीन लोक हो जाते हैं, जिनका समष्ट्यात्मक पारिभाषिक नाम है— 'वावापृथिवी', जैसा कि 'इमे वै वावापृथिवी परिरासी' (यत० १४।२।१।१२) ब्राह्मणभुक्ति से प्रमाणित है। 'द्यौ' का 'पृथिवी' का ही सम्प्रात्यक रूप वावापृथिवी है। मध्यस्थ 'आ' और अन्तरिक्ष का ही छायाक बन रहा है। अन्यत्र इन्हीं तीनों के साङ्केतिक नाम क्रमशः 'स्वः भुवः भू' भी माने गए हैं। यही 'त्रिलोकी' शब्द का सामान्य स्वस्मपरिचय है। इसी की मूल मानकर हमें मन्त्रार्थ का समन्वय करना चाहिए।

'त्रयो वा इमे त्रिवृतो लोकाः' (यत० ब्रा०) के अनुसार उक्त तीनों लोक आत्मलुब्धी मनःप्रायवाग्मात्रों के नैसर्गिक त्रिवृत्तमात्र के कारण त्रिवृत्तमात्रात्मक बन रहे हैं, जिसका अर्थ यही है कि 'भूस्म पृथिवीलोक, भुवः रूप अन्तरिक्षलोक, स्वः रूप जललोक, तीनों प्रत्येक क्रमशः भू-भुवः-स्वः, इस रूप से तीन तीन अन्तरिक्ष लोकों में परिणत हो जाते हैं। फलतः इस त्रिवृत्तमात्र के कारण तीन के ९ लोक हो जाते हैं। यही 'त्रैलोक्यत्रिलोकी' की सामान्य स्मरेखा है। इस दृष्टि से ९ लोकों में तीन द्यौः हैं, तीन पृथिवी हैं, तीन अन्तरिक्ष हैं। द्यौः, और पृथिवी पूर्वकथनानुसार क्रमशः पितृ-माता हैं। इसी आचार पर भुक्ति ने कहा है—'विश्वो मातृस्त्रीन् पितृन् विभ्रत्०' इत्यादि। 'भू' रूप प्रथम लोकलुब्धी भू-भुवः-स्वः रूप त्रिवृत्तमात्र प्रथम त्रैलोक्य है जो 'रोहसीत्रैलोक्य' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'भुवः' रूप द्वितीय लोकलुब्धी भू-भुवः-स्वः रूप त्रिवृत्तमात्र द्वितीय त्रैलोक्य है, जो 'कन्धसीत्रैलोक्य' कहाया है। एवं 'स्वः' रूप तृतीय लोकलुब्धी भू-भुवः-स्वः रूप त्रिवृत्तमात्र तृतीय त्रैलोक्य है, जो 'संयसीत्रैलोक्य' नाम से प्रसिद्ध है। तीनों के क्रमशः ब्रह्माक्षर-विष्णुक्षर-इन्द्राक्षर, ये तीन ऋदयाक्षर मूलाविष्टान बने हुए हैं।

* द्योपितः पृथिवी मातारधुग्ने आतर्वसवो मृदता नः ।
विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शर्मं वहुलं वि यन्त ॥
—ऋक्संहिता ६।५१।५।

नवलोकात्मकत्रैलोक्यस्वरूपपरिचयः—

१- (१) स्व-द्यौः	} धावाग्रुपिवी-स्वलोकः	} त्रिदशानुरूपिलोकी (स्वायम्भुवी)
२- (२) भुव-अन्तरिक्षम्		
३- (१) भू-पृथिवी		
४- (३) स्व-द्यौः	} धावाग्रुपिवी-भुवर्लोकः	} विश्ववच्चरुपिलोकी (पारमेष्ठिनी)
५- (२) भुव-अन्तरिक्षम्		
६- (१) भू-पृथिवी		
७- (३) स्व-द्यौः	} धावाग्रुपिवी-मूलोकः	} इन्द्राचरुपिलोकी (खेरी)
८- (२) भुव-अन्तरिक्षम्		
९- (१) भू-पृथिवी		

देवा त्रैलोक्यधिलोकी
(नवलोकात्मिका)

तीन मात्र-रूप तीन पृथिवीलोक, तीन पिता-रूप तीन भू-लोक, अतएव तीनों भू-पृथिवीयों के तीन ही अन्तरिक्ष, सम्भूय ९ लोक हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, 'सप्त व्याहृतीनां-प्रजापतिर्ह्यपि' इत्यादि नैगमिक सिद्धान्तसम्मत ७ लोकों का क्या अर्थ?। प्रश्न का समाधान 'अन्तर्माष' से सम्बन्धित है। रोहती नामक प्रथम त्रैलोक्य का स्वर्लोक क्रन्दसी नामक द्वितीय त्रैलोक्य का भूलोक बन रहा है। एवं क्रन्दसी त्रैलोक्य का स्वर्लोक संयती नामक तृतीय त्रैलोक्य का भूलोक बन रहा है। इस प्रकार ९ में से दो लोक लक्ष्मी, एवं क्रन्दसी त्रैलोक्यों में अन्तर्भूत हो रहे हैं। फलतः गणनास्थिति में ९ के साथ ही लोक शेष रह जाते हैं, जैसा कि पूर्व की संप्रदायिका शास्त्रिकों में स्पष्ट किया जा चुका है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, यदि लोक छत हैं, तो फिर 'पश्चिमा रज्जासि' का क्या अर्थ?। उत्तर पूर्वनिर्गम्य से गतार्थ है। सातवाँ पुण्यदीपस्वयम्भू, पुण्यदीपस्वयम्भू विरवापेक्षया जहाँ लोकदीपा में अन्तर्भूत रहा हुआ 'लोक' (व्यक्त) है, वहाँ तद्वत्पुण्यदीपस्वयम्भू व्यापक अब जोड़ती विरवापेक्षया स्वयम्भू का 'अवस्थ रूपे किमपि स्थितेयम्' के अनुसार) प्रतीक बना हुआ, तद्वत्पुण्यदीपस्वयम्भू तद्वत् ही बनता हुआ लोकदीप है, अतएव लोकदीपा से नहिर्भूय बनता हुआ जनादि द्रव्यों लोकों का मूलधार बन रहा है।

इसके अतिरिक्त ६ लोक जहाँ गतिमात्र का कारण 'रजः' (क्रियात्मक गतिरहितत्व) है, वहाँ सावनी कृमि स्वयम्भूलोक अपने पूर्णात्मक 'वृत्तीबा' रूप से सत्त्वगुणक बनता हुआ स्थिर है। इस दृष्टि से भी हम सप्तलोकगणना से पृथक् मान लिया जाता है। इस प्रकार लोकानुबन्धिनी सभी समस्याओं का नैतोलन-पिलोस्त्रीविज्ञान के समन्वय के द्वारा सर्वात्मना यथायत समन्वय हुआ जाता है।

यह प्राकृतिक नियम है कि, किसी भी मार का बहान करने से मारवाही म्लान हो जाता है, क्लान्त बन जाता है, थक जाता है। कारण यही है कि, 'मार' धर्मात्मक मूल पदार्थ धामच्छद होता है। अतएव यह अपने केन्द्र की ओर अपने पितृवात्मक मूल पदार्थ को आकर्षित किए रहता है। उदाहरण के लिए एक पापायस्यस्य को ही लक्ष्य बनाए। पापाय का केन्द्र पापायमार को चारों ओर से अपनी ओर आकर्षित रहता है। जब एक व्यक्ति इसे उठाता है, तो वह तो इसे अपने केन्द्राकर्षण से आकर्षित करता है, वृत्ती ओर पापायकेन्द्र इस पापाय को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोनों आकर्षणों का समन्वय ही व्यक्ति को 'मार' प्रसीत करता है। कालान्तर में इस विवादीय पापायकेन्द्राकर्षण से अपने केन्द्राकर्षण का अधिक समय पर्यन्त समसमन्वय सुरक्षित रखने में असमर्थ होकर हुआ पापायमार से क्लान्त बनकर इसे अन्तयोगत्वा छोड़ देता है। हाँ, यदि व्यक्ति का केन्द्राकर्षणालम्ब आकर्षणालम्ब पापायकेन्द्राकर्षण क्ल से अधिक बलवान होता है, तो उस दशा में वह व्यक्ति इस पापायमार से नहीं थकता। साधारण व्यक्ति एक दो मन के पापायमार से जहाँ क्लान्त हो जाता है, वहाँ मल्ल ५-७ मन के पापाय को कन्दुक (गेंद) का उठाता हुआ अशुमात्र भी क्लान्त का अनुभव नहीं करता। क्या इस मारसमम्लान के लिए मारबाहक का मारालम्ब पदार्थ की अपेक्षा अधिक स्थूल होना आवश्यक है?, नेति होवाच। मूल पितृ की स्थूलता-कृपाता से केन्द्राकर्षणालम्ब मार के वास्तव्य का कार्य सम्भव नहीं है। कुरागरी भी दृग्ग्राह्य व्यक्ति अधिक मार उठा सकता है, एवं स्थूलगरी भी प्रियिलगात्र व्यक्ति योग्य से मार से क्लान्त हो जाता है। वस्तुतः इस मार का समम्लान हो रहा है 'केन्द्रकिन्दु' पर। यदि केन्द्रकिन्दु के साथ अपने केन्द्रकिन्दु का समसमन्वय बना दिया जाता है, तो इस केन्द्रसमसमन्वय से एक छोटी सी पदार्थ अपने से बड़े भी आकार-मकार के पदार्थ का निर्माणरूप से बहन कर लेता है। यही सुप्रसिद्ध 'केन्द्राकर्षणविधि' है, जिसका अपने अन्तर्जन्त के साथ अन्तर्ध्याम सम्भव स्थापित कर लेने के अनन्तर इदयन्तसिद्ध वह शक्य अनुमित मार को निर्माणरूप से कन्दुकवत् उठा सकता है, जिसके प्रचरक उदाहरण निगमागमविधास्वरूप भगवान् वासुदेव कृष्ण मन्ते का सकते हैं, जिनका गोवन्द नधारण आस्तिक्यवश की मान्यता से अनुप्राणित बन रहा है ॥

* प्रजापतिरचरति गर्भे अन्तरज्जायमानो बहुधा विजायते।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् तस्युर्मुधनानि निश्च्यो ॥ (यजुर्वेदिका ३१।१६।)

उक्त मन्त्रद्वारा इसी प्राजापत्या केन्द्राकर्षणविधि की कल्पना का सूत्रीकरण हुआ है। प्रत्येक वस्तुपितृ अपनीमात्रा से अनुप्राणित आभाद-आमरूप धारण अपनीमात्र से कृतस्म है। इस अपनी-गोमात्मक वस्तुपितृ के केन्द्र में इ-द-व-म-रूप मन्त्रनिष्पण (स्थिति-गति-आगति) लक्षण, अन्तर्ध्यामी नामक को इन्सन्ति प्रतिष्ठित रखी है, गर्भस्थिता (केन्द्रस्थिता) यही योनि 'प्रजापति' कहलाई है, जिसकी [योप ३४ ४११ पर देखिए]

चन्द्रकेन्द्रशक्ति भूकेन्द्र से, भूकेन्द्रशक्ति सूर्यकेन्द्र से, सूर्यकेन्द्रशक्ति परमेष्ठिकेन्द्रशक्ति से, एवं इन सब की केन्द्रशक्तियों स्वायम्भुवी प्राजापत्या महीपती सर्वकेन्द्रशक्ति से समतुलित है। उसका केन्द्राकर्षण आकाशात्मा है, हृत्सीमावापन है। अतएव समस्त विश्वात्मक-मूर्त-अमूर्त्तात्मक-यद्वात्मक मार का वहन करते हुए भी वह यत्किञ्चित् भी स्थान-क्लान्त-भ्रान्त-परिभ्रान्त-सुख नहीं होता, नहीं हो सकता।

(पृष्ठ ४१० का शेष)

प्रजा अग्नीशोमात्मक पिएड, एव वाक्साहसीरूप छन्दोमास्तोमात्मक वस्तुपिएड का वह महिमामण्डल ही है, जिसके केन्द्र में वस्तुपिएड सुरक्षित रहता है। महिमा के केन्द्र में वस्तुपिएड, एवं वस्तुपिएड के केन्द्र में प्राजापत्या वह शक्ति, जो अपने अविनाशी अनुच्छित्तिवर्त्म से-अक्षरचम्मा है, नित्य है, अजायमान है, एव जिस अजायमान अक्षरशक्ति से नित्य अविनाभूत क्षरशक्ति के द्वारा ही मूर्त वस्तुपिएड उत्पन्न हुआ है, प्रतिष्ठित है। 'प्राजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो धनुषा विजायते' का यही अक्षरार्थ है। कैसे इस हृदय-स्थिता प्राजापत्या केन्द्रशक्ति का परिचय प्राप्त किया जाय, मन्त्र का उत्तर भाग इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है। जो वस्तुपिएड हृत्सीमा (यत्) साक्षर-गोसाक्षर) होता है, त्रिकोणमिति-सिद्धान्तानुगता 'त्रिकोण' से उस वस्तुपिएड के केन्द्र का तो सुविधा से समन्वय हो जाता है। किन्तु त्रिकोणात्मक दीर्घवृत्त (अणुवृत्त), अष्टकोण, पञ्चकोण, षट्कोण, त्रिकोण, किंवा यष्टिकत् लम्बित पिएडों के केन्द्र का परिचय कठिन बन जाता है, जिस कठिनता से त्राण पाने का एक अन्यसम सरल उपाय है 'मारसमतुलन'। एक लक्ष्मी (छद्मी-जैत) को आप अपनी मध्याङ्गुली पर रखिए। आप देखेंगे लक्ष्मी पार्यिकेन्द्राकर्षण से अङ्गुली पर स्थिर न रह कर कभी इधर तो कभी उधर लुब्धकती रहती है। आप शनैः शनैः सावधानी से इसके समतुलन का प्रयत्न प्रकट करते रहिए। जिस भी दिव्दु के साथ आप की अङ्गुली के लक्ष्मीप्रदेशयुक्त केन्द्र का, लक्ष्मी के केन्द्र का, एवं भूकेन्द्र का, तीनों केन्द्रों का समसमतुलन हो जायगा, उसी क्षण लक्ष्मी 'स्थिररूप' से अङ्गुली पर ठहर जायगी। अरण्य इस केन्द्र के आचार पर ही सम्पूर्ण वस्तुपिएडमायाओं का मार स्थित रहता है—'वस्मिन्ह तस्युर्मुवनानि विरया'। हाँ, है यह काम थोड़ा बुद्धिपुनः स्थिरता-वीरता से सम्पन्नचित्त। शीघ्रता-चञ्चलप्रवृत्ता में आप केन्द्रसमतुलन, किंवा केन्द्रस्वरूपदर्शन नहीं कर सकते। इसी अभिप्राय से भुक्ति ने कहा है कि—'तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः'। इसी केन्द्रसमतुलनरूपक केन्द्राकर्षण से अद्वलित मायत्मक मी भूपिएड सूर्यकेन्द्र से आकर्षित है, तो साथ ही सूर्यकेन्द्र से सूर्य भी आकर्षित है। इस समवमन्वयात्मक समाकर्षण से ही न तो सूर्य ही भूपिएड की आत्मसात् कर सकता, नाहीं भूपिएड ही सूर्य को आत्मसात् कर सकता। अपितु दोनों के आकर्षण-प्रत्याकर्षण से अन्तिमहृत्तात्मक उस सम्बन्धरचक का व्यवस्थित स्वरूप बना हुआ है जिस पर भूपिएड स्वाक्षरपरिभ्रमणपूर्वक सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। यही वह आकर्षणशक्ति है, जिसका—'आकाशशक्तिरन मही तथा यत्' इत्यादि रूप से उपरिष्ठित व्योम्निर्गन्तु स्रग्भी भास्काराचार्य ने—'समे समन्तात् पतन्तु त्विय स्वे' रूप से उस आकाश का समाधान किया है, जो 'यह भूपिएड निराधार है सो गिर क्यों नहीं पड़ता?' इस रूप से सर्वसामान्य में हुआ करता है। 'धुर्माया' है भारतराष्ट्र का, जिसने निगमवर्त्तों को विस्तृत कर अपनी इन रहस्यपूर्ण विद्याओं को विस्तृति के गर्भ में बिलीन कर वच मान नयविशिष्ट कृतियों को अपने पूर्वजों के उपहास में प्रहृत कर दिया, एवं सर्वथा अर्थात् न्यून आदि को ही आकर्षणसिद्धान्त के 'प्रथम आधिष्ठातृ' सम्मान से सम्मानित मान लिया। अस्मात् समे नमः।

‘ऊर्ध्व’ शब्द भी पारिभाषिक है। सर्वसाधारण में ‘ऊर्ध्व’ का अर्थ है ‘ऊँचा’, ‘अधः’ का अर्थ है—‘नीचा’। अर्थ ठीक भी है, नहीं भी है। ‘ऊर्ध्व’ सुनते ही सामान्यजन शून्य आकाश की ओर झंगुली-निर्देश कर देते हैं, एवं अधः से भूपिण्ड की ओर निर्देश कर देते हैं। इस दृष्टि से इन अर्थों का कोई महत्व नहीं है। विज्ञानबल में पूर्वादि दिशाओं की भाँति, अपेक्ष एक-दो-तीन-आदि यन्त्रवाक्य संख्याओं की भाँति, यही-सूर्य-आधापाव-पाव-सेर-मन-आदि मारमानों की भाँति ऐसा ऊँचा-नीचा भाव भी मातृसिद्ध पदार्थ ही है। लोकव्यवहायमात्र के लिए इनकी मानसिक कल्पनामात्र है। वस्तुतः ‘सत्ता’ दृष्ट्या य तब शून्य शून्य ही है। वस्तुतः विज्ञानदृष्ट्या—‘ऊर्ध्व’ का अर्थ है ‘केन्द्र’, एवं ‘अधः’ का अर्थ है ‘परिधि’। परिधिरूप बहिर्मुखबल (वस्तुपिण्ड के परिणाम-वेर-रूप मध्यबल) की प्रतिबिम्ब से कर्केन्द्र ऊर्ध्व है, एवं इस ऊर्ध्वकेन्द्र की अपेक्षा से परिधिमध्यबल की प्रतिबिम्ब अधः है। ‘ऊर्ध्वमूलोऽवाकशास्त्र एयोऽरवत्स’ सनस्तन’ इत्यादि औपनिषद् वचन का ‘ऊर्ध्व’ शब्द भी केन्द्र का, तथा ‘अवाक’ शब्द परिधि का ही वाचक बन रहा है। सम्पूर्ण भुवन (बाह्यक ६औं लोक) स्वायम्भुव केन्द्र में ही (केन्द्राकर्षण में ही) वर्णित है। इसी ऊर्ध्वक केन्द्राकर्षणसमनगुलन से तीनों माताओं तथा तीनों पिताओं को धारण करता हुआ भी यह केन्द्रबलक स्वयम्भु कथात्मा म्लान नहीं होता। इसी उत्पत्ति को लक्ष्य में रखकर भुवि ने कहा है—“विन्नो मावृक्षीन् पितृन् बिभ्रवेक ऊर्ध्वस्तस्यो नेमवृक्षापयन्ति”।

‘अवृक्षापयन्ति मावृ-पितृन्’ से कुछ ओर भी समझना है। यह स्वयं तो यक्षना जानता ही नहीं, क्योंकि वह तो ‘तस्यो’ है, स्थितिमायात्मक है। गति ही क्रिया है। क्रिया ही विष्णोरूप से वस्तुमात्रा के शासक का धारण करती हुई वस्तु को यक्षती है, म्लान कराती है जिस क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्रराक्षि को ‘आदान’ का अनुगमन करना पड़ता है। जब कि स्वयं-स्वयम्भु स्थितिमायापन्न है, तो उसमें विष्णोत्मक चय का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। तभी तो इसे—‘अवृक्ष्य रूपे किमपि स्थिदकम्’ इत्यादि रूप से ‘अव’ कहना अनर्थ्य बनता है। रोष ६औं परमेष्ठ्यादि पञ्चमन्त्र रबोलोक क्योंकि क्रियाशील हैं। अतएव इनके सम्बन्ध में ‘म्लान’ भाव का प्रश्न उपस्थित होता है। ‘नेमवृक्षापयन्ति’ वाक्य इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है। ६औं रबोलोक भी अपना अपना स्वतन्त्र केन्द्र रख रहे हैं। यदि वे स्वतन्त्ररूप से ही परिभ्रममात्र होते, तो अवश्य ही न केवल वे एक ही बाते, अपितु जिस सममात्राक्षय के नैजन्तर्ग्य से ब्रह्मान्तर में इनकी स्वरूपसत्ता ही उच्छिद्य हो जाती। किन्तु वेस रहे हैं कि, सब निरन्तर प्रवाहों में अपनी मात्राओं का उत्कर्ष करते हुए भी ज्यों के त्यों अक्षुण्ण बने हुए हैं। कारण स्पष्ट है। कित् स्वयम्भुनापति की केन्द्रराक्षि के आधार पर इनका आधिपत्य हुआ है, उसी केन्द्रराक्षि के अनुगत बने रहने से इनके विस्तृत माग की क्षतिपूर्ति भी होती रहती है। इसी केन्द्रानुगति से इनका स्वरूप अक्षुण्ण बना हुआ है। इनमें से कोई भी न तो यक्षता ही, न म्लान ही होता, न स्वरूप से ही उच्छिद्य होता। यकते वे हैं, नष्ट वे होते हैं, जो उस प्राकल्प केन्द्रबल का परिणाम कर अमम्यादित-स्थितिकेन्द्र-उन्मम्याद-उन्मृक्ष बन जाया करते हैं। यही ‘नेमवृक्षापयन्ति’ का रहस्यार्थ है। केवल इस वाक्य से ही स्थिति का उर्वर्तमाना स्फूर्तिकरण नहीं हो रहा है। अतएव महर्षि को उत्तरमागद्वारा इसी लक्ष का विभिन्न दृष्टिकोण से समन्वय करना पड़ा। ‘ईम्-न अवृक्षापयन्ति’ ही पदन्वेष है, जिसका समन्वयाध है (उत्त स्वयम्भुकेन्द्र से मम्यादित-मम्यस्थित-समगुलित रहते हुए वे ६औं रब) उस स्वयम्भु का भी वे म्लानि नहीं पहुँचा रहे,

(एवं स्वयं मी म्लान नहीं हो रहे) । दोनों ही इस केन्द्रसमतुलन से निर्धार कने हुए हैं । कइना न होगा कि, नगमिक परिभाषाओं के विस्मृतप्राय हो जाने से ही भाष्यकारों को इस सम्बन्ध में सर्वथा वैसी आपातरमणीय कल्पनाओं का ही आश्रय लेना पड़ा है, जो प्रौढिवादमात्र ही कहा जा सकता है ० ।

“प्रवासर्ग में उत्तम प्रवृत्त रहते हुए भी, इस निर्माणाकर्म में अपनी मात्राओं से निरन्तर विस्तृत रहते हुए भी परमेष्ठ्यादि चन्द्रमान्त ये लोक क्या कारण है कि, न तो यकते ही, एवं न स्वस्वरूप से क्षीण ही होते । अष्टिष्ठ ‘एष नित्यो महिमा प्रकाशो न कर्मणा वर्द्धते, नो कनीयान्’ इत्यादि औपनिषद् सिद्धान्तानुसार ये सदा स्वस्वरूप से अच्युत ही कने रहते हैं ।’ इस प्रश्न का समाधान करते हुए महर्षि कहते हैं कि—‘ये ६ ओं ही माता-पिता (लोक) धृ के प्रष्ट पर मन्त्रणा करते रहते हैं’ । कौनसा धृलोक है, वो वास्तव में धृलोक है । मूल्य रोदसीत्रैलोक्य, मुखरूप कन्दसीत्रैलोक्य, एवं स्व रूप संयतीत्रैलोक्य ही क्रमशः महाव्याहृतिक रूप पृथिवी-अन्तरिक्ष-वायु-नामक तीन लोक हैं, जिनके त्रिष्टदभाव से ही आगे चलकर तीन तीन लोकविवर्त बन जाते हैं । इस दृष्टि से वस्तुतः ‘यलोक’ सीसर संयतीत्रैलोक्य का स्वयम्भूरूप धृलोक ही है । यही ‘धृप्रष्ट’ है, जिसका पारिभाषिक नाम है—‘पारावतप्रष्ट’ । ६ ओं लोक इसी स्वायम्भुव धृप्रष्ट पर परस्पर मन्त्रणा करते रहते हैं । कौन, किस से, कैसे मन्त्रणा कर रहे हैं ? इस प्रश्नत्रयी का एकमात्र समाधान है स्वायम्भुवी यह याक्, जिसे हमने पूर्व में ‘यजुर्वाक्’ कहा है, जिसके सम्बन्ध में—‘सोऽपोऽसृजत याच प्व लोकान्, वागेव साऽसृज्यत’ इत्यादि सिद्धान्त प्रसिद्ध है, जो यजुर्वाक् (आकाश) ही अम्बुजिरेमय परमेष्ठी की स्वरूपसर्जिका कनती है । यही स्वायम्भुवी वाक् अपने ‘सहस्रधा महिमानः सहस्रम्’ रूप से सम्पूर्ण विश्व की अधिष्ठात्री बनती है, जिसके पारमप्य भागव, आश्विनरूप क्रमशः ‘आम्भुशीवाक्, सरस्वतीवाक्’ नामों से प्रसिद्ध हैं । तबानुक्रममी आश्विनरी सरस्वतीवाक् को स्वगर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाली स्नेहगुणमयी मागवी आम्भुशीवाक् अर्थसर्ग की मूलाधिष्ठात्री कनती है । एवं स्नेहगुणान्विता मार्गवीवाक् को स्वगम में प्रतिष्ठित रखने वाली तबानुक्रममी सरस्वतीवाक् शब्दसर्ग की मूलाधिष्ठात्री कनती है । पौराणिक आम्नाय में ये ही दोनों वाग्नेविकी महालक्ष्मी, महासरस्वती नामों से उपवर्णित हुई हैं । पारमेष्ठ्य सरस्वान समुद्र में समुद्रमत्ता आम्भुशीवाक् ही (पारमेष्ठ्य विष्णु से समन्वित) महालक्ष्मी है, एवं इसी समुद्र में समुद्रमत्ता सरस्वतीवाक् है (परमेष्ठिगर्भित सार

● सर्वेमी सायणाचार्य ने इसका सम्बन्ध में जा उत्तम प्रकट किए हैं, उन्हें लक्ष्य बनान मात्र से ही इन परिभाषाबोधव्यवस्थित अर्थों का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । देखिए—“एक. प्रधानभूतः—असहायो-वा पुत्रस्थानीय आदित्यःसम्बत्सराख्य कालो वा तिस्रो मातृ सस्यवृष्ट्याधुत्पादयित्री - चित्यादिलोकत्रय नित्यर्थः तथा श्रीन् पितृन् जगतां पालायितृन् लोकत्रयामिमामिनो अग्निषायुष्यार्याख्यान-विभ्रत्सन् ऊर्ध्वस्तम्भौ उन्नत अत्यन्तदीर्घस्तिष्ठति । भूत भविष्यदाद्यामना । द्युयपचे सर्वेभ्य उन्नत—न हि काल आदित्यो वा अन्येन पराभूयते०”—इत्यादि ।

इन्द्र से समन्वित) महासरस्वती है *। शेष रह जाती है अलातीता महाकाली, वह यही सुप्रसिद्धा स्वायम्भुवी यजुर्वेद है, जिसे दशमहाविद्या-रहस्यवेत्ताओंमें 'आद्या' नाम से व्यवहृत किया है, जिसके स्वरूप से आन्नायनिष्ठ मानव अपने मानवजीवन को कृतकृत्य बनाया करते हैं +। आदिस्वरूपा, अतएव 'आद्या' नाम से प्रसिद्धा, - 'आसीदिवं समोभूतमप्रज्ञासमलक्षणम्' से समतुलित, अतएव 'रामा' नाम से उन्नयनात्म्य में उपर्युक्त महामाया वेदरूपा यजुर्वेद ही मूलनाक है, जो विश्व को अपने गर्भ में सुरक्षित रखती हुई स्वयं विरवातीता बनी हुई है +।

मनःप्राणगर्भिता यह स्वायम्भुवी 'वाक्' रूपा वाक् ही 'तस्माद्वा एतस्माद्वत्तमन'-आकाश- (वाक्) सम्भूत' इत्याद्यनुसार विश्वस्वरूप में परिणत हुई है, जिसके आधार पर 'अथो भागेवेदं सर्वम्' (ऐसे-आख्यक) इत्यादि सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। 'अनादिनिघना निस्था वायुत्पृष्ठा स्वायम्भुवा' से इती स्वायम्भुवी वेदवाक् का यद्योगान हुआ है, जो मूलोत्पत्त्य से द्युके गृहस्थानीय स्वायम्भुकेन्द्र में प्रतिष्ठित रहती हुई विश्व को स्वप्नहिमामयकाल में अन्तर्भूत रखती हुई अक्षिरश्मिन्वा (विश्वव्यापका-विरवातीता) है, एवं अपने अर्ककपालक आम्भुणी-सरस्वतीरूपों से विश्वस्वरूप में परिणत हो रही है। वायुदेवी के इन्हीं विविध विक्तों का यद्यत्र विभिन्न दृष्टिकोणों से स्वरूपनिरूपण हुआ है। देखिए—

(१)-वागचर प्रथमया श्रुतस्य वेदानां माताऽतमुस्य नामिः ।

सा नो जुवाद्योपयह्यमागादवन्ती देवी मुद्रवा मेऽस्तु ॥

—ऐ० ब्रा० शतब्रा० ४।

स्वायम्भुवी वेदवाक्
(महाकाली)

* सिद्धान्तमौपनिषद बुद्धान्त परमेष्ठिनः ।

शोखाधरमहः किञ्चित् वीक्षाधरमुपास्महे ॥

—समुपासारी का मङ्गलाचरण

— (१) यच्च किञ्चित् कश्चित् वस्तु सदसद्राशिसात्मिके ।

तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूपसे तदा ॥

(२)-परा परमास्थां परमा त्वमेव परमेश्वरी ।

(३)-केनाञ्चित् पुरुजित्पदाम्भुजराजो राज्येषु राज्यप्रदा—(महासरस्वती) (सौरी येन्त्री)
केनाञ्चित् कमलापतेरश्वरश्चयोरिषन्तैव चिन्तामयिः ।—महालक्ष्मी (पारमेष्ठिनी)
अस्माकं तु कयास्तकेलिकसिक्का कम्पासवर्द्धिनी
काम कामगवी नवीनजलदस्यामागिरामा गतिः } महालक्ष्मी (स्वायम्भुवी)

+ शब्दात्मिका सुविमलार्ग्यपुष्पां निधानमुद्गीवरम्यपदाठजतां च साम्नाम् ।

देवी त्रयी मन्त्रिनी भवमावनाय वार्धा च सर्वाजगतां परमार्चिहन्त्री ॥

(२)—वाच देवा उपजीवन्ति विरवे, वाच गन्धर्वा पशवो मनुष्याः ।
वाचोमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सा नो हर्षं जुपतामिन्द्रपत्नी ॥ } पारमेष्ठिनीआम्भृक्षी-
वाक् (महासखी)
—तै० आ० २।१।१५

(३)—ओष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिधृता पविः ।
सर्गस्यै वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत् ॥ } सौरी सरस्वती वाक्
(महासरस्वती)
—ऐतरेयब्राह्मण २।१।

स्वयम्भूकेन्द्र में (जो कि द्युलोक का पूर्वकथित पारिभाषिक 'ऊर्ध्व' नामक दृष्ट है) उक्त्यरूप से प्रतिष्ठित विश्वारोहिता विश्वसर्विका, अतएव 'अविश्वमिन्वा' (जिसे विश्व सीमित न बना सके) नाम से प्रसिद्धा स्वयम्भुषी वेदवाक् के वितान से ही चन्द्रमान्त विश्वसर्ग का स्वरूप निष्पन्न हुआ है । अपने अन्तर्गन्तरी-भावत्मक परिभ्रमणों से परमेष्ठ्यादि चन्द्रमादि सम्पूर्ण विश्वपर्व उस द्युदृष्ट्या वाक् से समन्वित होते हुए उस वाग्देव का आदान करते रहते हैं, जिस आदानविशर्गात्मिका नैसर्गिकी परिभ्रमणविद्या का 'दर्शपूर्णमास' बहुरूप में प्रतिपादन हुआ है । परिभ्रमणाय ये विश्वपर्व अब उस वाक्दृष्ट के समसन्मुल बन जाते हैं, तो यही इनका उस वाक् के साथ मन्त्रणाकाल है, यही इनका पौर्णमास है । जब परिभ्रमण करते करते वे विश्वपर्व वाक्दृष्ट से विपरीत दिशा में आ जाते हैं, तो यही इनका दर्शकाख है । इस प्रकार स्वयम्भुषी वाक् के साथ मन्त्रणात्मक लक्ष्योप से ही इनके विस्तृतभागों की क्षतिपूर्ति होती रहती है, जिसका महर्षिने—'मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वमिदं वाचमविश्वामन्वाम्' इस उत्तरभाग से स्पष्टीकरा किना है । इसी रहस्य का अन्यत्र इस रूप से स्वयम्भु विस्तरेपण हुआ है कि—

(२५४)—'तिस्रो भूमीर्धारयन्०' (१४) मन्त्रार्थसमन्वय —

(१४)—'तीन भूमियों को धारण करता हुआ, धीर तीन (हो) द्युलोकों को धारण करता हुआ (वह प्रजापति स्वयम्भु से प्रतिष्ठित-विरचन से व्याप्त हो रहा है), जिसके इन तीन धावाद्युपिष्पत्तियों का मध्य में तीन ही अक्ष (अन्तरिक्ष) प्रतिष्ठित हैं । श्रुत के सम्बन्ध से आदित्य महामहिमशाली बने हुए हैं । हे अर्च्यमन् ! (तपोलोकात्मक प्राण ।), हे वरुण ! (जनत्वात्मक प्राण ।), हे मित्र ! (महर्षीकात्मक प्राण ।), इस प्रकार यह विश्वकर्मों स्वयम्भु (विश्व में अत्यन्तही) शोभनीय बने हुए हैं' ।

'अन्नं वै प्रतम्' (तात्पर्यमहानाज्ञाय २२।४।५) इत्याद्यनुसार सामात्मक श्रुतान ही मत है । अन्तरिक्ष श्रुतप्रधान लोक है । अतएव इस 'अक्ष' कहना अन्वर्थ नन्ता है । इसी आधार पर—'अन्तरिक्षं वै महाप्रतम्' (शत १।१।२।२) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है । इसी आधार पर—'उर्ध्वन्तरिक्ष-सम्भूमि' इत्यादिरूप से अक्ष का अन्तरिक्ष सं सम्बन्ध माना गया है । मातृरूप तीन द्युविनीलोक, पितृरूप

तीन व लोक, इन १ लोकों का जहाँ १२ वं मन्त्र में संग्रह हुआ है, वहाँ 'श्रीणि क्रता विदधे अन्तरेवाम्' रूप से पावापृथिव्य (यु और पृथिवी के मध्य में प्रतिष्ठित) तीन अन्तरिक्षों का भी संग्रह हो रहा है। इस 'सर्वद्रुत'—'सर्वमेदध' यज्ञात्मक इस विश्वयज्ञमण्डल में (विदधे—विश्वयज्ञ) तीन भूमि—तीन धृ-मन्त्रात्मक तीन ही अन्तरिक्ष, लोक हैं। इन तीनों त्रिकों को धारण करता हुआ सम्पूर्ण विश्व का अनुरूप—प्रतिरूप शिन्धात्मक सौन्दर्य (चार) बना हुआ है, जिस इस विश्वसौन्दर्य के साधक बने हुए हैं तपोलोकतामक अर्यमा, जनरूपोक्तमक वरुण, महर्लोकतामक मिथ, नाम के प्राण। दानुस्वराक्षिप्रवर्तक प्राण ही 'अर्यमा' है, जिसके द्वारा स्वायम्भुवतत्व विश्वस्यरूपनिम्माण में प्रवर्त्यरूप से उपयुक्त होते रहते हैं *। 'बृहस्पति' पूर्वोक्त सुचमो भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः (शत० ६।१।४।१८) इत्यादि निगमानुसार बृहस्पति पूर्वदेवों का अन्त में प्रतिष्ठित हैं, एवं इन्द्र उत्तरदेवों के आदि में प्रतिष्ठित हैं।

वस्तुस्थिति यह है कि, सप्तलोकतामक—त्रिधामात्मक—पञ्चपर्वा—विश्व के सूर्य को केन्द्र मान कर 'पूर्व—उत्तर' ये दो विभाग मान लिए जाते हैं। सूर्य से ऊपर के परमेष्ठी—स्वयम्भुषिष्ठ पूर्वदेव हैं, सूर्य से नीचे के भूपिष्ठ—चन्द्रमा, दोनों उत्तरदेव हैं, दोनों का विभाजक विश्वकेन्द्रस्य सूर्य है, जिसका मन्त्र ते—'अतेनावित्या महि वो महिस्वभू' इत्यादिरूप से स्पष्टीकरण किया है। पूर्वदेवों की अन्तिम सीमा में जो मह प्रतिष्ठित है, वही 'बृहस्पति' कहलाया है, जिसे 'वाक्स्पति' भी माना गया है। वही उपस्थि 'वाजपेय' का मूलाभिधाता बना हुआ है। यह स्मरण रखने की बात है कि, निगमशास्त्र में पारमेष्ठ्योक्तभूत बृहस्पति—मह, सूर्योपमहभूत बृहस्पतिमह, एवं—'लक्ष्मणन्तु' नाम से प्रसिद्ध नाक्षत्रिक बृहस्पति, रूप से तीन बृहस्पतियों का स्वरूप निरूपित हुआ है। उपस्थि पौराणिक ताराहरणोपाख्यान का 'लक्ष्मणन्तु' नामक नाक्षत्रिक बृहस्पति के साथ सम्बन्ध है। हीर बृहस्पतिमह हीर महिममण्डल में मूक्त रहता हुआ हीर देवप्राण का आविधाता बना रह है, जिस का—'बृहस्पतिः पुर एता' (सु० ४० १७।४०) इत्यादिरूप से स्वस्मविश्लेषक हुआ है। वही पौराणिक देवगुरु बृहस्पति है, जिसका ज्योतिर्विज्ञ 'गुरुद्वारा' से सम्बन्ध माना करते हैं। एक बृहस्पतिमह वह है, जो सूर्य से ऊपर अवस्थित है जो परमेष्ठी को उपमह बना हुआ। उसके चारों ओर परिक्रमा लगपमा करता है। पारमेष्ठ्य सीम्य ऋषयर्षपञ्चान अक्षररु ही—(जो 'ऊर्क' इस पारिमाक्षिक नाम से प्रसिद्ध है) 'वाज' नाम से प्रसिद्ध है। इस 'वाज' नामक पारमेष्ठ्य कानकक प्रत्यात्मक रत्न का बन्मन्त्रात माहाधामानव जिस वैद्यप्रक्रियासे अपने अस्तगत में आपाना करता है, वही प्रक्रिया 'वाजपेय' नाम से प्रसिद्ध हुई है। 'राजा—वाजो—महो—हवि' इत्यादिरूप से पारमेष्ठ्य सीम्यप्राणात्मक मर्माव रत ही इन चार आतियों में निहित हो रहा है। वही पारमेष्ठ्य सीम्य पार्थिव, कला में मूक्त हो कर 'हविःसीम' कहलाया है, जिससे 'हविर्मास' होता है। वही पारमेष्ठ्य सीम्य चन्द्रासुगता अन्तरिक्षकला में मूक्त हो कर 'महसीम' कहलाया है, जिससे 'महय्याग' होता है। वही पारमेष्ठ्य सीम्य ज्वरकला (इन्द्रकला) में मूक्त होकर 'रत्नसीम' कहलाया है, जिससे 'राजसूय' होता है। एवं वही पारमेष्ठ्य सीम्य स्वकला में ही मूक्त होता हुआ 'वाजसीम' कहलाया है, जिस से 'वाजपेय' यज्ञ का स्वरूप उत्पन्न होता है। वाजपेय सीम्य पारमेष्ठ्य बृहस्पतिप्राण से उपनिर्गत है। अतएव इसे 'बृहस्पतिसत्र' भी कहा गया है, जिसका अधिकार एकमात्र

* पशो वा अर्यमा (वे० भा० २।३।१।४।)—अर्यमेति तमाहुर्वो ब्रह्मसि (वे० भा० १।१।२।३।)

ब्राह्मण को ही है। रावस्य का अधिकार एकमात्र मूर्द्धामिक्षित क्षत्रिय राजा को ही है। शय ग्रहयाग, तथा दक्षिण में दिवादिमात्र (मा० च० वै० मा०) अधिकृत हैं। राजा वै राजसूयेन-इष्ट्वा भवति, सम्राट्वाजपयेन' इत्यादि के अनुसार राजा वहाँ रावस्य से 'रावा' पदाधिकारी बनता है, वहाँ ब्राह्मण वाजपेय से सम्राट्पदाधिकारी बन जाता है। तात्पर्य प्रकृत में यही है कि, पारमेष्ठ्य वावात्मक प्राण ही बृहस्पति है, जो सौर इन्द्रप्राण से ऊपर, एवं पूर्व लोकों (स्वयम्भू-परमेष्ठी लोकों) से अन्त में प्रतिष्ठित हैं। अपने पारमेष्ठ्य लोकस्थान से ये 'बृहस्पति' पूर्वोपासुसमी भवति' शाले बृहस्पति जनस्लोक के उपग्रह हैं, जो जनस्लोक सत्यतीव्रलोच्य के अन्तरिक्षलोकान्तक (स्वयम्भू और परमेष्ठी के मध्य में स्थित प्रतिलोक) तपोलोक से आचोऽन्वसित है। इस तपोलोकान्तक दानुराक्षियुत प्राण ही का नाम 'अर्यमा' है, जिस के आधार पर सुप्र सिद्ध पौराणिक 'देवगङ्गा' प्रविष्टित है, जिसे अर्वाचीन वैज्ञानिक 'वृष की नदी' (मिन्न 'वे') कहा करते हैं। भारतीय लोकव्यवहार में यही 'आकाशगङ्गा' नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें असंख्यात नक्षत्र-पुञ्जप्रतिष्ठित हैं। तपोलोकान्तक अर्यमाप्राण का भोग (जो कि इस विष्णुगङ्गानामक सुरकर्त्तृ से कर्त्तव्य स्थित है, अतएव जो अर्यमा जनस्लोकान्तक परमेष्ठी के उपग्रह बृहस्पति से भी उर्व माना गया है) स्व-प्रथम इस आकाशगङ्गात्मक सुरमार्गमखण्ड में ही होता है। अतएव इसे निगमपरिमत्या में 'अर्यमण्य-कन्या' कहा गया है, वैवाकि- 'एषा वा ऊर्षा बृहस्पतेर्विक, तदेव उपरिष्ठात्-अर्यमण्यः-पन्या' (शत-५।५।१।१२।) इत्यादि वचन से प्रमाणित है। 'तपसा तप्यन्म' ही प्रदानशक्ति का मूलोद्धार है। 'एतद्वै तप इत्याहुर्व्यन् स्वं ददाति' ही तपप्राण का लक्षण है, एवं यही तपोलोकान्तक, दानुराक्षप्रधान इस अर्यमाप्राण का संविष्ट स्वरूपपरिचय है। इसीसे स्वायम्भुव तत्त्व प्रवर्धरूप से विश्वस्वरूपनिर्माण में उप-मूक्त होते हैं। अतएव इस तपोलोकप्रविष्ट तपोमूर्ति प्रदानशक्तिपन अर्यमाप्राण को हम अकर्म्य ही विश्व-खेन्दर्य का प्रकर्तक मान सकते हैं।

सुप्रसिद्ध ग्रहयाग के सुप्रसिद्ध चत्वारिंशत् (४०) ग्रहों में एक ग्रह 'मित्रावरुण' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका 'ऋतुक्षी' रूप से शतपथ ४।१। तृतीय ब्राह्मण में विराट् वैज्ञानिक विवेचन हुआ है। जिस प्रकार आध्यात्मिक 'प्रज्ञा-प्रजनन' कर्म में 'नामानेविष्ट, वाक्क्षित्या, वृषाकपि, एवयामरुत्' ये चार सहस्रवर्षप्राण प्रमुख बने रहते हैं, तथैव आधिदैविक विप्रवर्त्तिर्माण में 'आदित्य, अर्यमा, वरुण, मित्र,' ये चार प्राण प्रमुख बने रहते हैं। मन्त्र के उत्तर भाग में- 'अतेनादित्या सहि वो महिस्व तदर्यमन् वरुण मित्र वारु' इत्यादि रूप से इन चार प्राणों का ही स्वरूप स्पष्ट किया है, जिनमें से 'अर्यमा' नामक तपोलोक के प्राण की स्मरेला का पूर्व में दिग्दर्शन कया गया है। जब मित्रावरुण का भी सङ्घेप से दिग्दर्शन करा दिया जाता है। 'मित्राव मित्रः, सधं वरुणः' (शत-५।१।५।१२) के अनुसार 'मित्र' (ज्ञानशक्तिमय प्राण) का ही नाम मित्र है, एवं 'वरुण' (क्रियाशक्तिमय प्राण) का ही नाम वरुण है। आध्यात्मदृष्ट्या उदाहरणरूप से इन दोनों का भी समन्वय किया जा सकता है कि- 'ज्ञानमय मनः का-मैः कर्तुं कर्म करे' यह मानसिक संकल्पात्मक प्राण (प्रज्ञाप्राणात्मक ज्ञानीय प्राण) ही 'मित्र' है, यही मित्र है। एवं इस मानस संकल्प की विल किया (बाह्यकर्म) रूप प्राण से स्वस्मनिष्पत्ति होती है, यही क्रियाशील प्राण 'दद' है, यही

• जिस मानव में कर्मना यह अर्यमाप्राण विकसित रहता है, वह सहजरूप से दानशक्ति से समन्वित रहता है। जिसका यह प्राण अमिषृत रहता है, वह कर्मबाट कृपण होता है।

वरुण है + । निष्कर्षतः आनराक्रियुक्त प्राण ही मित्र है, क्रियाशक्तिमयप्राण ही वरुण है, जो दोनों प्राण कमरा: पारमेष्ठ्य आपोमय मृगु-अश्विरापाणों से अनुप्राणित हैं । स्नेहगुणप्रधान मृगु से अनुप्राणित खंभ्य पारमेष्ठ्यप्राण से समन्वित महर्लोकीय प्राण ही 'मित्र' है, एवं तेजोगुणप्रधान अश्विरा से अनुप्राणित आग्नेय पारमेष्ठ्यप्राण से समन्वित मनस्लोकीय प्राण ही 'वरुण' है । ये दोनों प्राण ही तपोलोकीय अर्च्यमाप्राण से समन्वित होकर विश्वात्मिका चावापृथिवी के स्वरूपनिर्माता बनते हैं । अतएव मित्रावरुण का चावापृथिवी से घनिष्ठ सम्बन्ध मान लिया गया है, जैसा कि—'चावापृथिवी वै मित्रावरुणयो प्रियं धाम' (तारुण्य भा० १४।२।१४)—'अयं वै-पृथिवीलोको मित्रः, असौ-पृथ्वीलोको वरुण' (शत० १२।१२।१२) इत्यादि ब्राह्मणनिगमों से स्पष्ट है । तपोरूप अर्च्यमा, उदयुक्त ज्ञानक्रियारूप मार्गाश्विरास मित्रावरुण, दोनों के समन्वित रूप ही क्योंकि चावापृथिव्य विश्व का स्वरूपसौन्दर्य सुस्पष्ट रखते हैं, इसी आधार पर 'सुगुणामश्विरां सपसा सप्यम्बम्' यह निगम प्रतिष्ठित हुआ है । चौथा प्राण है आदित्य, जिसके सवितात्मक स्वरूप से ही सृष्टिकर्म प्रवृत्त होता है । 'सविता वै देवानां प्रसविता' इत्यादि सङ्ख्य प्रेरणात्मक आदित्यप्राण, तथा ज्ञानक्रियामय अर्च्यमाप्राण, इन चारों के समन्वित रूप से ही विश्वसौन्दर्य स्वरूप से प्रतिष्ठित है । और यही मन्त्रोत्तरप्राण का विरापरिचय है ।

वाज-राज-ग्रह-हविः सोमवतुष्टयीस्वरूपपरितेः—

- १—पारमेष्ठ्यसोमः—वाजः—ततो वाजपेयस्वरूपमनिष्पत्तिः (बृहस्पतिस्वः—पारमेष्ठ्यसो वा)
 २—सौरसोमः—राजः—ततो राजस्यस्वरूपमनिष्पत्तिः (इन्द्रस्वः—सूर्यसो वा)
 ३—चान्द्रसोमः—ग्रहः—ततो ग्रहस्यस्वरूपमनिष्पत्तिः (सोमस्व—चन्द्रसो वा)
 ४—पार्थिवसोमः—हविः—ततो हविर्वायस्वरूपमनिष्पत्तिः (अग्निस्वः—पृथिवीसो वा)

— कतुदसौ ॥ वाऽअस्य मित्रावरुणौ, एतन्तु अघ्नात्मम् । स यदेव मनसा कामयते—'इदं मे स्यात्-इव कुर्यात्' इति, स एव कतुः । अथ यदस्मै तत् समुष्पते, स दक्षः । मित्र एव कतु, वरुणो दक्षः । ग्रहैव मित्र, सूर्यं वरुणः । अमिगन्तैव ग्रह, कर्पा ध्रुविः ।

पूर्वेषामुत्तम-उत्तरेषा प्रथमः-स्वरूपपरिलेखः—

पूर्वदेवा —	<ol style="list-style-type: none"> १ स्वयम्भू—सर्वाण्यद्य सर्वात्मा २ आपोमयः परमेष्ठी ३ वाक्स्पतिर्बृहस्पति — } बृहस्पतिः पूर्वेषामुत्तम
उत्तरदेवा —	<ol style="list-style-type: none"> १ तेजोमय-इन्द्रः (सूर्याः) — } इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः २ स्नेहमय-सोमः (चन्द्रः) ३ भूकमयोऽग्निः (पृथिवी)

सर्वसमग्र-एकशास्त्रारूपः-एक-शास्त्राविश्वस्यरूपपरिलेखः—

संयती-स्वः	<ol style="list-style-type: none"> १—(१) स्वयम्भूः (स्वलोकाः)—स्वयम्—(विद्यप्राणमूर्तिः) २—(२) अन्तरिक्षम् (तपोलोकाः)—तपो—(अध्ययमाप्ताणामूर्तिः) ३—(३) परमेष्ठी (वनलोकाः)—वनतः—(वरुणप्राणमूर्तिः) 	—संयती-स्वः (परमाणि वामानि) १
इन्द्रो-सोमः	<ol style="list-style-type: none"> २—(४) अन्तरिक्षम् (महलोकाः)—महाः—(मित्रप्राणमूर्तिः) ३—(५) सूर्याः (स्वलोकाः)—स्वाः—(वसिष्ठाप्राणमूर्तिः) आदित्यरूपाः 	—इन्द्रो-सोमः (मध्यमानि वामानि) १
पृथिवी-भूः	<ol style="list-style-type: none"> २—(६) अन्तरिक्षम्-चन्द्रः (भूगलोकाः)—भू-चन्द्रः—(सुवह्मप्राणमूर्तिः) ३—(७) भूप्रियङ्गुः (भूलोकाः)—भूः—(अग्निप्राणमूर्तिः) 	—पृथिवी-भूः (अवमानि वामानि) १

प्राणपृथिव्यास्तर्क-विरचय

(२५५)—सन्दर्भसङ्गति—

नैगमिक विश्वेश्वरूपमिमांसा के सम्बन्ध में चतुर्दशसंख्यात्मक मन्त्रसन्दर्भ के माध्यम से जिस विश्व की स्वस्मयीमिमांसा हुई है, वह सो बलुतः महाविश्व का एक सदस्यतां पर्व है, जो निगमपरिभाषा में 'पञ्चपुत्रकीर-मात्रापत्यवत्तरा' (सदस्यकीरेश्वर की पञ्चपुत्ररूपा एक शाखा) नाम से प्रसिद्ध है । ऐसी हजार शाखाओं

श्री, किंवा पञ्चपर्वी ऐसे हजार विरहों की समष्टि ही एक महामायाबन्धुन महाविश्व की स्वरूपमोलाख है। अनन्तपरात्पर में महामायानल्लोकि आनन्त्य से विहित नहीं, किन्तु ऐसे असंख्य महामायानल्ल हैं। एक एक महामायाकल से एक एक महाविश्व का स्वरूपनिर्माण, एक एक महाविश्व में योगमायासम्बन्ध से सख-सख पञ्चपर्वी विश्वों का स्वरूपनिर्माण। कैसा है यह आनन्त्य, कैसी है उदनुगत अनन्तमल्ल की यह अनन्तमहिमा, एवं कैसी है उन महामहिम महर्षियों की यह अनन्तदृष्टि, जिसने इस आनन्त्य का साक्षात्कार कर-‘सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म’-‘नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’-‘सद्यस्सत्यं ब्रह्म’-‘ब्रह्मैवेदं सर्वम्’-‘तेनेन पूर्णं पुरुषेश सधम्’-‘पूर्णमद-पूर्णमिदम्’ इत्यादि अनन्तमात्र अभिव्यक्त किए नैष्ठिक मानव के आभ्युदयनि भेष के लिए। नमः परम-श्रुतिभ्याः। नमः परम-श्रुतिभ्याः ॥ नमः परम-श्रुतिभ्याः ॥

‘मनु’ ही अष्टविष्ट तयाकथित विश्वस्वरूप के मूलप्रवर्तक हैं। यह मनुष्यों ‘भाव-गुण-विकार’ सेद से तीन भागों में विभक्त है, जो क्रमशः मानसीष्टि प्रकृतिष्टि, मैथुनीष्टि नामों से प्रसिद्ध है। इन्हीं के क्रमशः अव्ययसर्ग, अक्षरसर्ग, चरसर्ग, इस रूप से, पुरुषसर्ग, प्रकृतिसर्ग, विकृतिसर्ग, इस रूप से, आत्मसर्ग, देवसर्ग, मृतसर्ग इस रूप से, शाश्वतब्रह्ममूर्तिस्वरूपमनुसर्ग, इन्द्रमायामूर्ति हिरण्यगर्भमनुसर्ग, अग्निमूर्तिविराट्मनुसर्ग, इस रूप से अनेकधा स्पष्टीकरण हुए हैं। अथवा रक्तत्व के आधार पर प्रतिष्ठित रहने वाले दिग्बेशकालावन्निष्ठ स्रष्टा त्यों के विभूति-योग-बन्ध, नामक तीन विभिन्न सम्बन्धों के कारण ही मनुसर्ग तीन भागों में विभक्त हुआ है। इन तीनों सृष्टियों के सामान्य अनुस्रव कर्म-तप-धर्म नामों से प्रसिद्ध हुए हैं, जिन इन सामान्य अनुस्रवों के व्यापार से ही विविध मनुसर्ग प्रकट हुआ है।

मान, एवं गुणसंगमनिवृत्त विचारसंगमक-स्वयम्भुविरस्यसर्गमिव पूर्वं विस्तृतमुत्तम आग्निमूर्ति
वेदत्रयावच्छिन्न सत्पुरुषप्रवृत्तात्मक मनुप्रभापति की भूतसंगमना से (बौद्ध कामना ज्ञानानुसंग से
नैवर्तनी है, अतएव जिस सब कामना के सम्बन्ध में-ज्यों !, कैसे !, कब !, इत्यादि प्रश्न उपस्थित ही नहीं
होते), कामानुगत इस त्व से, स्रोतानुगत इस भ्रम से इस वाग्यनि के द्वारा सर्वप्रथम 'आप' नामक त्व ही
उत्पन्न हुआ है, जो 'महामृत' नाम से प्रसिद्ध है, एवं जिसके सम्बन्ध से ही स्वयम्भूमनु नामक भावि मनु
(प्रथम अर्थक मनु) 'महामृत्यावि वृत्तौला' कहालाए है। इसी महत्ता के कारण यह आप कब 'महदवाक'-
'महदवाक'-'महद्वक्त्र'-'महद्वक्त्र'-'महद्वक्त्र'-'महद्वक्त्र' आदि नामों से यत्रतत्र उपस्थित हुआ है, जो अर्थात्
सत्या में बदलीतिष्ठति पिदमात्रमूर्ति 'महानिर्मा' का स्वरूप बना हुआ है। इसी महामृतत्वक 'आप' नामक
का पूर्व में गोपयभुक्ति के माध्यम से 'स्वैववेद' रूप से विस्तार से स्वरूपनिरूपण हुआ है। यही ईशोपनिषद्
का उपस्थित वह 'शुक्र' तत्व है, जिसका 'स पञ्चमाङ्गुलमकायं' इत्यादिरूप से स्वरूपनिरूपण हुआ
है। यही गौतमिक विश्व का उपादानात्मक 'शुक्र' पदार्थ है, जिसकी स्रोतहिरस्यगनि में आहुति होने से ही उत
सम्बन्धितप्रभापति का जन्म हुआ है, जो यत्प्रभापति शुक्ररोषितनिकम्बना प्रकाश उपादान बना करता
है ॥ यही वह आप तत्व है, जिसका छान्दोग्योपनिषद् की उपस्थित पञ्चाग्निविद्या में- 'इति तु पञ्चाग्न्या-

● सद्व्यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यच्चमेव वोऽस्तिष्ठाकामधुक् ॥
—गीता ३।१०।

माहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है। इसी 'आप' शब्द की सर्वव्याप्ति के आधार पर—'यदाप्नोत् तस्मादापः, अबुयोत् तस्माद्वा' इत्यादि रूप से इसे स्वरूप-व्योपित किया गया है—।

वागग्नि (स्वायम्भुव वेदाग्नि) से सर्वप्रथम सप्रभूत यह 'आप' नामक महाभूतार्त्तार्थ भूवर्त्तिरोमय बनता हुआ स्नेहतेजोमूर्ति है। स्नेहात्मक भूगुणसम्बन्ध से सौम्यमूर्ति बनता हुआ यह आपः शीत (ठंडा) तत्त्व है, एवं तेजोऋम अग्निपसम्बन्ध से आग्नेय बनता हुआ यह आपः उष्ण (गरम) तत्त्व है। इसी आधार पर प्रान्तीयभाषा में आपः के वैचारिकरूप पार्थिव 'मर' नामक पेय पानी को 'ठंडी भाग' कहा जाता है। वस्तुतः वद्वान्सिद्धावेष्टा से ही पानी उत्पन्न बना हुआ है, वैसाकि 'अपां संघातो विलयनं च तेजाःसंयोगात्' (वैशेषिकसूत्र—क्याददर्शन) से भी प्रतिष्ठापित है। स्नेहतेजोगुणक-भूवर्त्तिरोमय-शुक्रमूर्ति यही आप 'सुव्रज' कहलाया है, जिसके गर्म में 'वत्सृष्ट्या' न्याय से प्रविष्ट रहने वाला वेदत्रयावच्छिन्न विराजितमूर्ति मनु प्रतिष्ठित है। वेदाग्निमूर्ति वेदत्रयीलक्षण मनु वहाँ 'व्रज' है, वहाँ भुवेदमूर्ति सौम्यवेदलक्षण आप 'सुव्रज' है। इस व्रज और सुव्रज के रासायनिक सम्मिश्रणात्मक 'याग' नामक सम्बन्ध से (अन्तर्ध्याम-सम्बन्ध से) ही आगे जाकर क्रमशः अग्नि-मरीचि-मरु-भस्म-नामक चार भागों में परिणत होकर हुआ आपतत्त्व क्रमशः पारमेष्ठ्य-सौर-पार्थिव-चान्द्रमहिमाग्रहणों का स्वरूपनिष्कर्ष बनता है, जो कि चारों आपतत्त्व अष्मात्मकतया में क्रमशः परिभ्रमायु, क्रोधायु, शोकायु, प्रेमायु, नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। इन सब विषयों के संक्षिप्त स्वरूपोपवर्णन का ही अब तक के ऊर्ध्वों का स्वरूपपरिचय है, जिसे सक्षप बना कर ही हमें विश्वस्वरूपमीमांसा का सम्बन्ध करना चाहिये। जैसा कि—गोमधभूति के रहस्यार्थ, का उपसंहार करते हुए पूर्व में कहा गया था कि, अग्निरोक्षी सर्वत्र परोक्षभाव को मध्यस्थ बना कर ही तत्त्वव्याख्या करती है। इसी परोक्षभाव के कारण नियमरहित पारम्परिक आम्नास से अनुगत है, जिसके विलुप्तप्राय हो जाने से ही आज निगमरहित हमारे शिष्ट एक समत्वा बन गया है। क्यों महर्षियों ने तत्त्ववादव्याख्यान में परोक्षशीली का आश्रय लिया ?, इस प्रासंगिक किन्तु पूर्वप्रतिज्ञात प्रश्न का समाधान कर प्रकान्त 'विश्वस्वरूपमीमांसा' नामक द्वितीय मन्त्र उपरत हो रहा है।

(२५ई) प्रासंगिक-प्रतिज्ञात-प्रत्यक्ष-परोक्षभावमीमांसापक्रम—

'प्रतिगतमग्नि-इन्द्रिय-यत्र' इत्यादि निर्बचनानुसार इन्द्रियग्राह्य भाव के लिए वहाँ 'प्रत्यक्ष' शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहाँ इन्द्रियातीत भाव 'अबुयो परम्' निर्बचनानुसार 'परोक्ष' अभिधा से व्यञ्जित हुआ है। प्रत्यक्ष स्यादेन्द्रियकं, अप्रत्यक्षमतीन्द्रियम्' (अमरकोश—१।१।७६।) इत्यादि कश्चिद्विद्वान्तानुसार—'अक्ष-प्रतिगतम्-इन्द्रियगतम्' ही 'प्रत्यक्ष' शब्द का निर्बचन है, एवं 'अक्ष-अप्रतिगतम्' ही परोक्षभावसूचक

— अप्सु तं शुद्धं, मद्र ते—सोऽत्र अप्सु प्रतिष्ठिता ।

आपोमया सर्गर्षसाः सर्गप्रापोमय अगत ॥

—महामारन

‘अप्रत्यक्ष’ शब्द का निर्वचन है। जिसका अनुभव, किंवा अनुभूति इन्द्रियों से होती है, उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, एवं जिसकी अनुभूति इन्द्रियों से नहीं होती है, वैसा इन्द्रियातिक्रान्त विषय ही अप्रत्यक्ष, किंवा अपेक्ष कहलाया है। अनुभवविशेष ही ‘प्रत्यक्ष’ है, एवं अनुभवविशेष ही परोक्ष है। इन्द्रियमन-सम्बन्धित सर्वेन्द्रियमनोऽनुगत इन्द्रियों से अन्तःकरणव्यवच्छिन्नचैतन्य, अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्य, विषयावच्छिन्नचैतन्य, इन तीन चैतन्य (ज्ञान) धाराओं के एक किन्तु (फिन्ड) में समसमन्वय होने से जो अनुभवविशेष होता है, वही इन्द्रियजन्यज्ञानात्मक अनुभव ‘प्रत्यक्ष’ कहलाया है, जिसका—‘घटमहं जानामि, घटमहं पर्यामि’ इत्यादि वाक्यों के द्वारा अभिनय हुआ करता है। सामने एक वस्तु है, उसका आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इस इन्द्रिय-त्मक प्रत्यक्ष ज्ञान में तीन ज्ञानधारणें काम कर रही हैं। आपका हृदयस्थ ज्ञानमय उक्त्यात्मक मन एक ज्ञानधार है, जिसमें से परिमल से ज्ञान का एक मण्डल बनता है, जिस ज्ञानीय परिमलण्डल में इन्द्रियाँ प्रविष्ट हैं। परिमलज्ञानात्मक इन्द्रियवर्ण ही सूक्ष्म ज्ञानधार है। सम्मूल अवस्थित पदार्थ (चाहे वह बड़ा हो, अथवा चेतन-निरीन्द्रिय हो, अथवा सेन्द्रिय) भी ज्ञानधारयुक्त है। इस ज्ञानमण्डल के साथ इन्द्रिय ज्ञानमण्डल का प्रथम सम्बन्ध होता है। इन्द्रिय ज्ञानधार के द्वारा विषयज्ञानधार हृदयस्थ उक्त्यज्ञान में प्रविष्ट होती है। उन्हीं इस प्रत्यक्षज्ञान का उदय होता है। मनोमय उक्त्यज्ञान ही दर्शनमाषा में ‘अन्तःकरणव्यवच्छिन्नचैतन्य’ कहलाया है, परिमल इन्द्रियज्ञानमण्डल ही ‘अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्य’ कहलाया है, एवं विषयानुगत ज्ञान ही ‘विषयव्यवच्छिन्नचैतन्य’ कहलाया है। इसी आधार पर दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष का यह लक्षण माना है—‘अन्तःकरणव्यवच्छिन्नचैतन्यसमन्वितान्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यपरिगृहीत-विषयव्यवच्छिन्न चैतन्यमेव प्रत्यक्षम्’। निष्कर्षतः मूर्त पदार्थों के साथ सम्बन्ध रखने वाला वास्तविक इन्द्रियजन्य-ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाया है। किंवा मनोऽनुगत इन्द्रियमाषों से सम्बन्ध रखने वाला (विज्ञानधारसम्बन्धतात्मक) मूर्त-आधिभौतिक अनुभवविशेष ही ‘प्रत्यक्ष’ है।

(२५७) — आत्मबुद्धिमनोविमूह भावुक मानव —

सम्पूर्ण इन्द्रियों के अविच्छाद्य ‘प्रज्ञान’ नामक सर्वेन्द्रियमन का ● सञ्ज्ञात्मक स्वरूप होता है, वही सुप्रसिद्ध यह ‘बुद्धि’ शब्द है, जिसके ‘स्वतन्त्र-परपन्न’ मेघ से दो निर्वर्त माने गए हैं। स्वतन्त्र बुद्धि ‘विद्या बुद्धि’ कहलाई है। परपन्नबुद्धि ‘अविद्याबुद्धि’ कहलाई है। केन्द्रस्थ आत्मा ही आध्यात्मसंस्था का ‘स्व’ ग्राहक है, एवं मनोऽनुगत बाह्यप्रपन्न आत्मा का ‘पर’ ग्राहक है। इस ‘स्व’ रूप आत्मा से ज्ञानमयता रखने वाली आत्मानुगता बुद्धि ही स्वातुगता ‘स्व’ (आत्म) तन्त्र में प्रतिष्ठिता ‘विद्याबुद्धि’ है। एवं बाह्यविषयात्मक ‘पर’ तन्त्र में प्रतिष्ठिता मनोवशावर्तिनी बुद्धि ही ‘परपन्न’ ‘पर’ (भूत) तन्त्र में प्रतिष्ठिता ‘अविद्याबुद्धि’ है। हृदयस्थ ‘स्व’ नामक आत्मा एककी है। अतएव तदनुगता विद्याबुद्धि एकमात्रपक्षा है। अतएव इसका स्वरूप धर्म एकत्वनिष्पन्न व्यवसायधर्म से सम्बन्धित रहता है। अतएव इस स्वातुगता (आत्मानुगता), अतएव ‘स्वतन्त्र’ नाम से प्रतिष्ठा एकमात्रपक्षा (निर्भ्रान्त-निश्चित-एक निर्णयात्मिका) विद्याबुद्धि को ‘व्यवसाय-बुद्धि’ कहा गया है, वैया कि—‘व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन’ (गीता२।४१।) इत्यादि से

● रोकथाम, उत्पत्ति, सर्वेन्द्रिय, इन्द्रियमन, रूप से चार मनोविकल्पो का पूर्व परिच्छेदों में विस्तार से प्रतिपादन किया जा चुका है। देखिये पृ० सं० १८६, एवं २८१।

सृष्ट है। यदि यही बुद्धि मनोऽनुगता बनकर मनोवशवर्तिनी बन जाती है, तो परत्न है। इस अवस्था में 'नवो नवो मर्षाऽऽयमानः' के अनुसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील मूलमावात्मक नानाभावप्रधान पूर्व-धरात्मक-भौतिकब्रह्म में आसक्त-आसक्त इन्द्रियवशवर्ती चान्द्रमन के नानात्व से बुद्धि का स्वातन्त्र्य एकत्व निष्पन्न (आत्मनिष्पन्न) व्यवसायधर्म अभिभूत हो जाता है, एवं यह परत्न बनती हुई नानाभावधर्मिका हो जाती है। यही अव्यवसायधर्मिका बहुधासाधाराणोपेता अविद्याबुद्धि है, यही अव्यवसायधर्मिका भ्रान्ता बुद्धि है, जिसका—'बहुधासाक्षाद्भ्रान्तराचमुद्योऽव्यवसायिनाम्' इत्यादि रूप से स्वरूपविशेषण हुआ है। ऐसी मनोवशवर्तिनी अविद्याबुद्धि स्वयं अपने हित-अहितनिरर्थ में सर्वथा असमर्थ बनी रहती हुई सदा पराभिता-भ्रान्तानुगतिक-परानुकरणपर-परत्न है, जिससे सदा ही मानवीय मन विमुग्ध बना रहता है। ऐसे मानव का न अपना कोई स्थिर आदर्श होता, न लक्ष्य। अस्तित्व-मूढ परप्रत्ययनेयबुद्धि आमात्मक को अक्षयः चरितार्थ करने वाला यह बुद्धिविमुक्त गतानुगतिक मानव सदा परमावानुगत ही बना रहता है। वृत्तों का अन्वावुत्करण ही इस आत्म-बुद्धि-मनोविमुक्त मातृक मानव का लक्ष्य बना रहता है।

(२५८)—प्रत्यक्ष, और परोक्षशब्दार्थसमन्वय—

उक्त दोनों बुद्धिविषयों के द्वारा प्रकृत में हमें यही कहना है कि, आत्मानुगता विद्याबुद्धि से सम्बन्ध निर्भान्त अनुभवविशेष ही 'परोक्ष' कहलाया है, जो इन्द्रियों से अतिक्रान्त अनुभव माना गया है। वह ब्रह्मा में तथ्य का ही मी समन्वय किया जा सकता है कि—'मन के वश में रहने वाली बुद्धि के सह-योग से मनोद्वारा इन्द्रियों से जो अनुभव होता है, वही प्रत्यक्ष है'—एवं "मन को वश में रखने वाली बुद्धि से बिना इन्द्रियों के ही जो अनुभव होता है, वही परोक्ष है"। अथवा—'आत्मानुगता स्वतन्त्रा विद्यारूपा व्यवसायबुद्धि से समन्वित निर्भान्त निरिच्छ-एकमावात्मक-आध्यात्मिक अनुभव ही परोक्ष है,' एवं "मनोऽनुगता परत्न अविद्यारूपा अव्यवसायबुद्धि से समन्वित भ्रान्त-संशयस्पद-नानाभावधर्मिक-आधिभौतिक अनुभव ही प्रत्यक्ष है"। किंवा—"विषयों के साथ व्यवसायबुद्धि से व्यपन्न होने वाला निर्भान्त निरिच्छ अनुभव ही 'परोक्ष' है" एवं "विषयों के साथ इन्द्रियों के सम्बन्ध से व्यपन्न होने वाला भ्रान्त-अनिरिच्छ अनुभव ही 'प्रत्यक्ष' है"।

(२५९) — 'प्रत्यक्ष' के ही विवरण—

प्रत्यक्ष का मूलार्थ ब्रह्म-संश्रित चक्षुःश्रोत्रादि भावक मन है, वही परोक्ष का मूलार्थ इन्द्रियानर्पक वैज्ञानिक विज्ञानात्मा (विद्याबुद्धि) है। निष्कर्षतः—व्यवसायबुद्धिअनुगत अनुभूतिविशेष 'परोक्ष' है, एवं अव्यवसायशील मनोऽनुगत वैज्ञानिक अनुभवविशेष ही 'प्रत्यक्ष' है। परोक्षानुभव आत्मानुगत है, प्रत्यक्षानुभव विद्यानुगत, किंवा श्रोत्रानुगत है। आत्मानुगता (परोक्षभाव इन्द्रियनिरपेक्ष भवता हुआ स्वतन्त्र है, श्रोत्रानुगत प्रत्यक्षभाव इन्द्रियरपेक्ष भवता हुआ परत्न है। व्यवसायबुद्धि के स्वाभाविक एकत्व से अनुप्राणित परोक्षानुभव वही एकत्वसम्पन्नलक्षण निरिच्छ भाव से ('इदमित्यमेव नाम्यथा' रूपसे) समन्वित है, वही अस्थिर मन के वैज्ञानिक नानात्व से अनुप्राणित प्रत्यक्षानुभव इन्द्रियानुगत के सम्बन्ध से समन्वित है जिसके श्रोत्रनिष्ठ दार्शनिकों में ५ विषय माने हैं।

यह पदविध प्रत्यक्षानुभव प्राणज-रासन-भायज-चाक्षुष-स्पर्शान-मानस, नामों से व्यपकृत किया जा सकता है। साक्षात् से सम्बन्ध रखने वाला गन्धग्रहणानुगत प्राणज अनुभव, बिना से सम्बन्ध रखने वाला स्पर्शग्रहणानुगत रासन अनुभव, शब्द से सम्बन्ध रखने वाला शब्दग्रहणानुगत भायज अनुभव, चक्षु से सम्बन्ध रखने वाला रूपग्रहणानुगत चाक्षुष अनुभव, त्वचा से सम्बन्ध रखने वाला स्पर्शग्रहणानुगत स्पर्शान अनुभव, एवं इन्द्रियमन से सम्बन्ध रखने वाला संकल्पयिकस्वात्मक (ग्रहण-परिव्याप्यात्मक) मानस अनुभव, ये ६ श्रौं ही अनुभवविधियों 'इन्द्रियानुभव' कहलाए हैं। एवं इन्द्रियानुभूति के सम्बन्ध से ही इस पदविध ऐन्द्रियक अनुभव को 'प्रत्यक्ष' उपाधि से समर्पकृत किया गया है। सूँघना, स्वाद लेना, सुनना, देखना, स्पर्शानुभव करना, उल्टा हाई करना, ये ६ श्रौं व्यापार ऐन्द्रियक-प्रत्यक्ष, की सीमा में ही समाविष्ट हैं। कहना न होना कि, इस पदविध प्रत्यक्षानुभव के साथ सत्त्ववैद्य विज्ञानदृष्टिपरायण विद्वानों का नैसर्गिक अरुक्माहिष्य (विरोध) है। वे इस 'प्रत्यक्ष' पर अणुमात्र भी आस्था नहीं रखते, नहीं रखनी चाहिए। ऐस क्यों ? क्यों नहीं, इस लोकानुगत प्रत्यक्षानुभव को समारणीय माना गया, 'प्रत्यक्षद्विष' रूप से विद्वानों ने क्यों इसके साथ विरोध किया ? क्यों प्रत्यक्षवादी को-प्रत्यक्षमेवेति चार्वाक' रूप से नास्तिक घोषित किया ? इत्यादि माधुकराणां प्रश्नपरम्पर के समाधान के लिए उन प्रत्यक्षमेवियों का निम्नलिखित एक प्रासङ्गिक वैदिक अस्त्वान की ओर ही ध्यान आकर्षित किया जा रहा है—

(२६०) प्रत्यक्षास्वरूपविश्लेषक रहस्यपूर्ण औत आख्यान—

अथातो मनसस्त्वेव वाचस्व-अहमद्र-उच्यते। मनस इ वै वाक् च अहमद्र उच्यते। तद्ध मन उवाच—“अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मि। त वै मया त्वं किञ्चन-अनभिस्र वदसि। सा यन्मम त्वं कृतानुकरा-अनुवर्त्ता-असि (अतः) अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मि” इति। अथ ह वागुवाच—“अहमेव त्वच्छ्रेयसी-अस्मि। यद् वै त्वं वैत्स, अहं तद्विज्ञपयामि, अहं सङ्गपयामि” इति। ते प्रजापतिं प्रतिप्रश्नमेयतुः। स प्रजापतिर्मनस-पबानूवाच—“मन एव त्वच्छ्रेयः, मनसो वै त्वं कृतानुकरा-अनुवर्त्ता-असि। अयेसो वै पापीयान् कृतानुकरोऽनुवर्त्ता भवति” इति। सा ह वाक् परोक्ता विसिष्मिये। तस्यै (तस्या) गर्भः पपात। सा ह वाक् प्रजापतिमुवाच—“अह्यवादेवाहं तुम्यं भूपति, यां मां परोवाच”। तस्माद्यत् किञ्च प्रजापत्यं यज्ञे क्रियते, उपास्तेव तत् क्रियते। अह्यवाद्दं वाक् प्रजापतयेऽभासीत् (अस्ति च)।

—रातपयसाष्टम्य १।४।५। से १२ कथितअपवर्ग्येव

(२६१)-अन्तरार्थसमन्वय—

अन्तरार्थ इस आख्यान का यही है कि—“(किसी समय) मन और वाक् (वाणी) में परस्पर एक दूसरे से भेद मानने की प्रवृत्ति का प्रसंग हो पड़ी। मन और वाक् ही इस प्रवृत्ति-विषय में (भाव में)

संलग्न देखे जाते हैं। (वाक् की अपेक्षा अपनी भेद्यता प्रमाणित करते हुए इस मन ने) निश्चयभाव से दृढता-साहसपूर्वक (तद) कहा कि, (हे वाक्) मैं ही तुम से भेद्य हूँ। (मेरी भेद्यता का प्रमाण यही है कि) तू मुझ से अज्ञात-असंस्पृष्ट कुछ भी नहीं जोखती (बोल सकती)। क्योंकि तू कृतानुकरा है (मेरे कृत-संस्पर्श का अनुकरण करने वाली), अनुवत्ता है (मेरे संस्पर्श के पीछे पीछे अनुधावन करने वाली गतानुगतिवत् है), अतएव सिद्ध है कि, मैं (मन) ही तुम (वाक्) से भेद्य हूँ। (मन के इस एक को सुनकर-इच्छा लयन करती हुई मन की अपेक्षा अपनी भेद्यता प्रमाणित करती हुई) वाक् कहने लगी कि (हे मन!) मैं ही तुम से भेद्य हूँ। (मेरी भेद्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि) तू (मन) जो बुद्ध (अपने संस्पर्शविश्वतात्मक मनोराज्य में) जानता है— (अनुभव करता है, चिन्तन करता है, उदाहरण करता है), मैं ही उसे व्यक्त करती हूँ (जानती हूँ, वाक्यबगत् का क्रिय बजाती हूँ, प्रकट करती हूँ)। अतएव सिद्ध है कि, मैं ही तुम मन से भेद्य हूँ। (मन और वाक् की इस पारस्परिक अहमव्रता-अप्रीतिमानधर्मता-का जब इन दोनों से परस्पर निर्णय न हो सका तो) इस प्रश्न को लेकर (निर्णय के लिए) दोनों प्रजापति के सम्मुख उपस्थित हुए। (प्रजापति ने इन दोनों के ही तर्क सुने, एवं इन तर्कों के आधार पर अपना निर्णय प्रकट करते हुए) प्रजापति ने मन की ओर दृष्टिनिक्षेप करते हुए वाक् से कहा कि, हे वाक्! मन ही तेरी अपेक्षा भेद्य है। क्योंकि तू मन की कृतानुकरा (मन के किए हुए का अनुकरण करने वाली) है, अनुकर्मा (मन के संस्पर्श मार्ग पर चलने वाली) है, (और यह प्राकृतिक नियम है कि, दो व्यक्तियों में) जो निम्न अथवा व्यक्ति होता है, वह अपने से उच्च अथवा के व्यक्ति का ही कृतानुकर, एवं अनुकर्मा बना रहता है। (इसलिए मन ही तेरी अपेक्षा भेद्य है)। (प्रजापति के इस मनोऽनुकूल, एवं स्वप्रतिनूल निर्णय से) वह वाक् प्रजापति से इस प्रकार एक अनाज्नीय आदित्विन्तक शत्रु की भाँति अपने सम्मुख में विपरीत निर्णय सुनकर सहसा स्तब्ध आश्चर्यचकित बन गई। वाक् का धर्मपूर्ण गर्म (अभिमान) परदलित-विशकलित (चूर-चूर) हो गया। (क्योंकि, वाक् को ऐसी आशा थी कि, प्रजापति मन की अपेक्षा इसे ही भेद्य प्रमाणित करेंगे। हो गया इसके सर्वथा विपरीत। प्रजापति के इस स्व-आराध-विश्वास के विच्छेद-प्रतिकूल निर्णय से गर्वसर्विता बनती हुई वाक् सहसा आवेशपूर्वक क्रुद्धा बनती हुई) प्रजापति से कहने लगी कि, हे प्रजापते! आज से (सृष्टि के आरम्भ से ही) मैं तुम्हारे लिए अहव्यबाध (हल न करने वाली) ही बनी रहूँगी (बनी हुई है), जो कि तुमने (इस प्रतिद्वन्द्विता में) मेरा इस प्रकार (मन के समुत्थान में) मानमार्दन कर डाला। यही कारण है कि, यज्ञकर्म में जो कुछ भी प्राजापत्य (प्रजापति से सम्बन्ध रखने वाला) कर्म किया जाता है, वह उपोशु (अनुपाप ही, बिना सन्त्रवायी-प्रयोग के ही) किया जाता है।। क्योंकि आरम्भ में प्रजापति के लिए वाक् अहव्यबाध ही बन चुकी थी।”

(२६२)—रहस्यविशोपक्रम—

प्राश्नान्तर्यों में सुप्रसिद्ध ‘सामिधेनी’ प्रकरण में उनसे आख्यान का समावेश एक विशेष कर्म की उपपत्ति (मौलिक कारण) के स्वस्वविश्लेषण के सम्बन्ध में हुआ है। सामिधेनी-प्रकरणान्तर्गत यक्षपति

* यद्यदाचरति भेद्यस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत् प्रमाणं कुर्वते सोऽस्तदनुवर्त्तते ॥ (गीता३।२१)।

मायाओं का स्वीकरण करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य ने प्राप्तापत्यकर्म से सम्बन्ध रखने वाली उपाधुप्रदाना के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है कि, इन्द्र-अग्नि, सोम, वायु, आदि प्राणदेवताओं के लिए जो आहुति-प्रदानादिक्षण याचनादि कर्म किए जाते हैं, उनमें सर्वत्र मन्त्रप्रयोग विहित है। मन्त्रप्रयोगात्मक मन्त्रोच्चारणपूर्वक ही इन्द्रादि देवदेवताओं के लिए आहुतिप्रदानादि यज्ञकर्म सम्पन्न होते हैं। किन्तु प्राप्तापत्यकर्म उपाधु-किंवा मन्त्रोच्चारण के-ही होता है। सर्वाधारभूत प्रजापति के लिए मन्त्रवाक् का प्रयोग क्यों नहीं होता?, इसी प्रावक्षिक प्रश्न का समाधान करने के लिए उक्त प्रावक्षिक आख्यान उद्धृत हुआ है, जिसके रहस्यार्थ का शतपथब्राह्मण के उत्प्रकरण में विस्तार से विस्तरेण हुआ है। प्रकृत में प्रसङ्गसम्बन्ध के लिए दो शब्दों में आख्यानानुगता रहस्यदिया का स्वीकरण कर दिया जाता है।

(२६३)-गर्भ-पियङ्ग-महिमा-सुस्थाश्रयी—

‘प्रजापतिश्चरति गर्भे०’ (यजुः सं० २१।१६) इत्यादि स्तुभुक्ति के अनुसार प्रजापतिदेवता प्रत्येक पदार्थ के (वह पदार्थ सेन्द्रिय हो, अथवा निरिन्द्रिय, अर्थात् चेतन हो, किंवा बड़ हो) गर्भ (केन्द्र) में गर्भरूप से (हृ-द-य रूप आगति-गति-स्थिति-शरीररूप से) प्रतिष्ठित रहता है, जिससे अनुप्राणित केन्द्रापरकर्मण्यफल का पूर्व परिच्छेद में विश्वस्वरूपमीमांसासूत्रक मन्त्रन्यास्यान में दिग्वर्तन करया जा चुका है। मन्त्रप्राणवाक्यमय केन्द्रस्थ उक्त्यभाव (हृदयमय मूलभाव) ही अन्तर्स्थाती नामक प्रजापति है, जो प्रत्येक पदार्थ की केन्द्रराशित्व जनता हुआ पदार्थ का नियमितरूप से सम्बालन करता रहता है। यह हृदय प्रजापति अपने नैसर्गिक त्रिहृदभाव के कारण त्रिस्थंय बन कर अपने महिममयजल में भूमात्म से स्वात रहता है। प्रजापति की ये तीनों संस्थाएँ क्रमशः गर्भसंस्था, पियङ्गसंस्था, महिमासंस्था, नामों से कुप्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी भी मूत्र वस्तुपियङ्ग को अपना लक्ष्य बना लीबिए। उस मूत्र वस्तुपियङ्ग में आप इन तीनों संस्थाओं का साक्षात्कार कर लेंगे। पुरोऽवस्थित कित वस्तुपियङ्ग का आप वस्तुनिष्ठ से साक्षात्कार (अन्वयात्मक इन्द्रियानुभव) कर रहे हैं, जिसे आप आँखों से देख रहे हैं, वही महिमसंस्था है, जिसका वैतानिर्ज्ञेय ‘वस्तुकार’ से सम्बन्ध माना है। प्राप्तापत्य सर्गमात्र का यह एक महाअन्व (आश्चर्य्य) है कि, हरय, तथा सूरय, दोनों का आधार स्वयि एक ही पदार्थ है। किन्तु हरय पदार्थ कुछ और है, एवं सूरय पदार्थ कुछ और ही है। जो तत्त्व इमांश ‘हरय’ बनता है, वह अन्व है एवं जो ‘सूरय’ बनता है, वह वृष्णक है। दूसरे शब्दों में जिसे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, देखते हैं, उसे सू नहीं सकते। एवं जिसका स्पर्श कर रहे हैं, उसे देख नहीं सकते। हरय बनता है अन्नक, एवं सूरय बनता है पियङ्ग। पियङ्ग का आप स्पर्श कर सकते हैं, किन्तु इसे देख नहीं सकते। अन्नक को आप देख सकते हैं, किन्तु स्पर्श इच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि यह अपने प्राणरूप से अप्रामाण्य रहता है। स्थितित्थिहीनकरण के लिए भी समन्वय कीबिए कि, किंवा प्रकाशतापन को सम्पन्न बनाए आप वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकते, अर्थात् देख नहीं सकते। हाँ, प्रकाश के किंवा आप वस्तुपियङ्ग का स्पर्शानुभव अवश्य कर सकते हैं। सर्व-चन्द्रमा-अग्नि-विद्युत्-वारक-दीप्त-आदि किसी न किसी प्रकाश के सहयोग से ॥ स्पर्शानुभव के द्वारा अनुमेय वस्तुपियङ्ग का आप को साक्षात्कार हुआ करता है।

(२६४)-सूरयपियङ्ग, और दृश्यमयजलस्वरूपमीमांसा—

क्या वस्तुपियङ्ग का आप को इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है?, नहीं। अतिष्ठ तथाकथित व्यर्थान्ति को प्रकाशपरिमित के तावित्रभाव का सर्वप्रथम वस्तुपियङ्ग (सूरय) के साथ सम्बन्ध होता है। यहाँ आकर

प्रकाशरिमयी गायत्रिमात्र में परिणत हो जाती है, जिसका अर्थ है 'रिमप्रतिफलन'। सूर्यात्मक वस्तुपिण्ड के साथ साक्षात् रूप से सम्बद्ध प्रकाशरिमयी सावित्रमात्रान्विता है, एवं वस्तुपिण्ड के साथ सम्बद्ध होकर उदाकाराकारित बन कर प्रतिफलनरूप से अपना स्वतन्त्र बहिर्मुखकला लेने वाली प्रकाशरिमयी गायत्रिमात्रान्विता है। यही गायत्रिमयकला वस्तु का बहिर्मुखकला कहलाया है, जो हमारी दृष्टि का विषय बनता है। यही वह दृश्यमयकला है, जिसका सूर्यपिण्ड के आधार पर प्रकाशप्रतिफलन के माध्यम से बहिर्वितान हुआ है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्बित आकृति 'रिमप्रसार' सिद्धान्तानुसार सामीप्य-विपूर-दोनों भावों से यथानुरूप संयुक्त बन जाती है, एवमेव दृश्यमयकला से सम्बद्ध सूर्यपिण्ड का सामीप्य एवं विपूरभाव भी चतुर्मुखकला में यथानुरूप संयुक्त बनता रहता है। चात्पर्य, वस्तु के आकार की भाँति उसकी दूरी का, क्षमीय का चित्र भी आप के चतुर्मुखकला में समाविष्ट हो जाता है। यही कारण है कि, दृश्यमयकलाकाराकारित वस्तु को यद्यपि देख रहे हैं आप चतुर्मुखकला की सीमा में ही, तथापि प्रतीत आप को देख होता रहता है, मानों दृश्यवस्तु आप से विपूर अमुक स्थान पर प्रतिष्ठित हो। विश्वास कीविषय, जिस नियत स्थान पर वस्तु है, उसे आप कदापि कथमपि नहीं देख सकते। हाँ, आप उसका स्पर्श आवश्यक कर सकते हैं। जिसे आप देख रहे हैं, वह तो प्रकाशरिमयी के सम्पर्क से आप की अपनी चतुर्मुखकलाप्रतिफलनकला ज्ञानीयरिमयी के समन्वय से समुत्पन्न दृश्यमयकला ही है, जिसके निर्माता स्वयं आप (ज्ञानात्मक प्रत्यय) हैं, अतएव जो आपकी ही अपनी वस्तु है, एवं जिसके आधार पर उपनिषदों में—'स्वयं-निर्माय' इत्यादि रूप से 'प्रत्ययैक-सत्योपनिषत्' सिद्धान्त स्थापित हुआ है। एवं जो औपनिषद सिद्धान्त 'अहं अनुरमर्ष-अहं सुख्य इनाजनि' इत्यादिरूप से मन्त्रवर्णिताओं में विस्तार से निरूपित हुआ है, तथा जिसका निष्कर्षार्थ है—"हम जो कुछ देख-सुन-अनुभव कर रहे हैं, वह सब कुछ हमारे ज्ञान-प्रत्यय से ही विनिर्मित है।"

(२६५)—उद्गीथप्रजापतिस्वरूपपरिचय—

दृश्यमयकला का आधार बनता है सूर्यपिण्ड। एवं दोनों का मूलाधार-सर्वाधार बनता है 'हृदयपृष्ठ' जिसके लिए 'तस्मिन् हृदयमु' बनानि विश्वा" (ऋग्वेद सं० ११।३६) यह प्रसिद्ध है। हृदयपृष्ठ ही गर्भसंस्था है सूर्यपिण्ड ही पिण्डसंस्था है, दृश्यमयकला ही महिमासंस्था है। प्रथमसंस्था 'आत्मा' है, द्वितीयसंस्था 'पद्म' है, तृतीयसंस्था 'पुनःपद्म' है। हृदयरूप आत्मा, सूर्यपिण्डरूप पद्म, एवं दृश्यमयकला रूप पुनःपद्म, इन तीनों गर्भ-पिण्ड महिमा-संस्थाओं की समष्टि ही पदार्थ की कलनरूपता है। हृदयवाञ्छित वही आत्मप्रजापति अपने अनिष्टक अनिर्वचनीय-उपाधिरूप से 'अनिष्टप्रजापति' कहलाया है, जिसे अनिष्टकतमप्रधाना 'क' का व्यावृत्ति से व्यबहृत किया गया है। 'केनेष्टि पतति प्रेष्टि मन' (केनोपनिषत्) 'कस्मै देवाय इविषा विषेम' (यजुर्वेद) इत्यादि० भुक्तियों में पठित 'केन' 'कस्मै' पदों का अर्थ है 'अनिष्टप्रजापतिना, अनिष्टप्रजापतये'। सूर्यपिण्डवाञ्छित वही प्रजापति अपने स्वामाधिक 'सत्-ऊर्ध्व-नी' (गानरूप-

● प्रतीत्य अन्वेषणपद्धति के गतानुगतिक भारतीय 'बैदिक रिसर्चसॉलर' महानुभावों से सुना गया है कि, जब देवपूजन बंद हो गया, देवताओं के पोषणान्त बन ऐक्यर का ज्ञान हो गया, तो देवताओं की उपेक्षा कर दी गई। केवल ईश्वर ही उपास्य बन गया। यही उपेक्षामात्र 'कस्मै देवाय' इत्यादि से प्रतिष्पन्धित है। धन्य हैं ये र्सॉलर महाभाग !, और धन्य है इनका यह मौलिक अन्वेषण !

द्वारा) यम् (ऊर्ध्वगमनद्वारा अग्रप्रतिष्ठापति) धर्म के कारण 'उद्गीथप्रजापति' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। पिरख से संलग्न महिमामयबल के त्रयस्त्रिंशत्तन्तुसूत्र अहर्गणों (११वाक्यमय अहर्गणों) का विमानक क्योंकि यही उद्गीथप्रजापति बनता है, अतएव इसके महिमामयबलस्य केन्द्रात्मक सत्तद्वय अहर्गणात्मक स्वरूप को 'सप्तदशप्रजापति' नाम से व्यवहृत किया गया है। यह पिरख और महिमा, दोनों का संचालक बनता है। अतएव इसे पिरखानुगत (सुरयपिरखानुगत) भी मान लिया गया है, एवं मयबलानुगत (हरमयबलानुगत) भी मान लिया है। यही इसका उद्-गी-थ-रूप 'उद्गीथस्व' है, जिसके आचार पर स्रष्टवर्त्ता सम्मतत्व प्रतिष्ठित है।

(२६६)—सर्वप्रजापतिस्वरूपपरिचय—

महिमामयबल के इस ओर के (सुरयपिरख की ओर के) पोरश (१९) आग्नेय वाक्यमय अहर्गण इस सत्तद्वय अहर्गणात्मक उद्गीथप्रजापति की सत्ता से आक्रान्त रहते हैं, जिनका यह सत्तद्वयप्रजापति साक्षी बना रहता है। उस ओर के सौम्य वाक्यमय पोरश अहर्गणों में व्याप्त सोम की आहुति इस ओर के आग्नेय वाक्यमय पोरश अहर्गणों में व्याप्त अग्नि में उभयमध्यस्व इसी सत्तद्वयप्रजापति की सत्ता में होती है, जिस आहुति से महिमामयबलानुगत सुप्रसिद्ध 'ज्योतिष्टोमयज्ञ' का स्वरूप सम्पन्न होता है। इस यज्ञसम्पन्न से ही इसे 'यज्ञप्रजापति' भी कहा गया है, जिस इस यज्ञप्रजापति के अहर्गणात्मक सत्तद्वय (१७) पर्वों की इस प्राकृतिकवस्तु का अपने वैचमड में समावेश करने के लिए याज्ञिक महर्षि स्वयंस्कर्म्म में 'उत्सवाविद्या' के आचार पर स्रष्टवर्त्ता का प्रयोग किया करते हैं *।

संपूर्ण महिमामयबल को स्व सीमा में अन्तर्मुक्त रखने वाला हरमयबलात्मक यही प्रजापति 'सर्वप्रजापति' कहलाता है। हरमयबलात्मक महिमामयबल के क्योंकि वाक्यमय ११ अहर्गण हैं, वह प्रजापति क्योंकि इन सब का सम्पन्न है, अतएव इसे चतुस्त्रिंश (३४ वीं) मान लिया गया है, वैवाकि

* 'चतुर्मिस्व' चतुर्मिस्व, द्वाभ्यां, पञ्चमिरेव' च।

हृयते च पुनर्द्वाभ्यां, तस्मै यज्ञात्मने नमः ॥

[सप्तदशप्रजापतये नमः]

* 'ओ'-भा'-व'-य'-'' (ओभावय) इति। 'अ' स्तु', ओ', वट्'' [अस्तुओवट्] इति। 'य'-ज'-'' [यज]-इति। 'ये'-य'-जा'-म'-हे' [ये यजामहे] इति। 'वौ'-पट्'' [वौपट्]। इति, सप्तदशप्रजापति सम्पद्यते अक्षरसख्यासम्पत् माध्यमेन। तथा चाहुर्महर्षयः—'ओभावयेति वै देवा विराजमम्याञ्जुहुवु। अस्तुभौवदिति वत्समुपावासुजन्। यजेत्युजयन्। ये यजामहेति-उपासोदन्। वट्कारेणैव विराजमदुहते। इय वै विराट्। अस्वैवाऽयं दोहः। एवं इ वाऽस्माऽयं विराट् सर्गान् अमान् दुहे, य एवमेत विराजो दोह वेद'।

‘चतुस्त्रिंश प्रजापति’ (ताण्ड्यब्रा० २२।७।५) इत्यादि ब्राह्मणनिगम से प्रमाणित है। इस प्रकार केन्द्र, केन्द्रानुगत वस्तुपियङ्ग, उदनुगत इत्यमयङ्गलाद्यपियङ्ग, एवं केन्द्र-पियङ्ग-मयङ्गल-रूप से एक ही इष्टप्रजापति के अनिरुक्त-उद्गीथ-सर्व-रूप से तीन विक्त हो जाते हैं। इष्टप्रजापति अनिरुक्त है, ‘क’ अक्षर से सम्मो-चित है। पृष्ठप्रजापति निरुक्तानिरुक्त है। एवं महिमप्रजापति निरुक्त है, ‘स’ अक्षर से सम्मोचित है।

उपाशु-सप्तदश-चतुस्त्रिंश-प्रजापतिस्वरूपपरिलेखः—

१ अनिरुक्त	इष्टः	मूलप्रजापतिः	उपाशुप्रजापतिः	} प्रजापतिस्त्वेवेकं सर्वं यदिदं किञ्च
२ निरुक्तानिरुक्त	उद्गीथ	यज्ञप्रजापतिः	सप्तदशप्रजापति	
३ निरुक्त	सर्वः	महिमप्रजापतिः	चतुस्त्रिंशप्रजापति	

(२६७)-पशुपति-पाश-पशु-स्वरूपपरिचय—

तयानिरूपित त्रिविध प्राजापत्य संस्थाएँ ही मन्त्राः गर्भ-पियङ्ग-महिमा नाम ही की संस्थाएँ हैं। इन तीनों संस्थाओं में वचपि त्रिष्टुप्मात्र के कारण आत्मरूप प्रजापति की तीनों-मनःप्राणवाक्-क्षेत्रात्मा अत्र उपभाग हो रहा है। तयानि गीणमुख्यमात्र के कारण अनिरुक्त इष्टप्रजापति प्राणवाग्गर्भित मनःप्रधान बनता हुआ ‘मनोमय’ कहलाया है। उद्गीथप्रजापति मनोवाग्गर्भित प्राणप्रधान बनता हुआ ‘प्राणमय’ कहलाता है। एवं सर्वप्रजापति मनःप्राणगर्भित वाक्प्रधान बनता हुआ ‘वाक्मय’ कहलाता है। वाक्मयरूप से वही प्रजापति ‘विरव’ है, प्राणमयरूप से वही विरवकृता है, मनोमयरूप से वही विरवाधार है। वाक्मय विरव (मूर्तमात्रात्मक मौक्तिक विरव) ही ‘अशीति’ (भोम्य अन्न) लक्षण ‘पशु’ है, जिसका ‘यक्षप्रयत्न-वत्त्वात् पशु’ (शत० १।२।१२) निर्वचन के अनुसार यक्षविध प्रत्यक्षानुमय से सम्बन्ध है। अतएव पशुमात्र प्रधान मानव इस प्रत्यक्षानुमय को ही प्रधान प्रमाण घोषित किया करता है। प्राणमयरूप से विरव-कर्त्तृ बन हुआ प्रजापति विरवकर्त्ता है। यही प्राणमय अर्कलक्षण ‘पाश’ है, जिस प्राणवत्त्वनात्मक पाश से वाग्मय विरवपशु बान्ध है। मनोमयरूप से विरवाधार बना हुआ प्रजापति सर्वाभिधाता-सर्वाशम्भन है। यही मनोमय उक्थलक्षण ‘पशुपति’ है। ‘पशुपति-पाश-पशु’ शब्द से त्रिधा विभक्त-उक्थ-अर्क-अशीति रूप से यज्ञपरिभाषा में उपनिर्दिष्ट-मनःप्राण-वाग्मय से आत्मपरिभाषा में प्रसिद्ध त्रिरूप-त्रिष्टुप्मात्रात्मक प्रजापति का यही संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है, जिसे आधार-लक्षण-बना कर ही हमें पूर्वोद्धृत श्रौत आख्यान के रहस्यार्थ का समन्वय करना है।

गर्भाप्यक्ष-सुरगपिण्डाप्यक्ष-दृश्यमण्डलाप्यक्ष-विदर्शनीयस्वरूपपरिलेखः—

१-मनः (१)	$\left. \begin{array}{l} \text{प्राप्तवाग्मर्मित मन (१)-मनप्रभापति} \\ \text{(अनिकन्तः-दृष्टयावच्छिन्नः)} \end{array} \right\}$	<p>गर्भाप्यक्ष — पशुपतिः (आत्मभाव)</p>
२-प्राण (१)		
३-वाक् (१)		

१-प्राण (१)	$\left. \begin{array}{l} \text{मनोवाग्मर्मित प्राणः (२) प्राणप्रभापति} \\ \text{(निरुक्तानिकन्तः पियडानुगतः)} \end{array} \right\}$	<p>सुरगपिण्डाप्यक्ष — पाश (सत्वभावः)</p>
२-मन (२)		
३-वाक् (२)		

१-वाक् (३)	$\left. \begin{array}{l} \text{मनःप्राणमर्मिता वाक् (३) वाक्प्रभापति} \\ \text{(निरुक्त-महिमानुगतः)} \end{array} \right\}$	<p>दृश्यमण्डलाप्यक्ष — पशु (शरीरभाव)</p>
२-प्राणः (३)		
३-मन (३)		

(२६८) आत्म-सत्त्व-शरीर-संस्थाप्रयी—

उक्त तीनों प्राणपत्य-संस्थाओं को हम क्रमशः आत्मसंस्था, सत्त्वसंस्था, शरीरसंस्था, इन नामों से व्यवहार करेंगे, किन्तु पूर्व परिच्छेदों में यत्रतत्र विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। दर्शनपरिभाषा मुताबिक आत्मा 'आत्मा' कहा जाता है, यही 'आरणाशरीर' नाम से उपस्थित हुआ है। सत्त्व 'मन' कहा जाता है, यही 'क्षेत्रज्ञशरीर' नाम से व्यवहारित हुआ है। एवं शरीर 'स्वल्पशरीर' कहा जाता है। पूर्वपरिच्छेदों में मनस्त्व की व्यक्तिक स्वरूपमीमांसा करते हुए इसके श्रवणधीमत्-सत्त्व-छेन्निय-इन्द्रियमेह-से चार विधत् प्रपिण्डित हुए हैं, जिनमें से यदि 'सत्त्व' रूप मह्यमन का श्रवणधीमत् नामक अव्यवस्थामन में अन्तर्भाव मान लिया जाय, तो तीन ही मनस्त्व शेष रह जाते हैं। मनाप्राणवाग्मनों के विभूत्वा के कारण पूर्व प्रपिण्डित तीनों ही प्राणपत्यसंस्थाओं में मनस्त्व उपस्थित है। गर्भाप्यक्ष प्राणपत्य मन श्रवणधीमत् नामक मुख्य मन है, जो ब्रह्मेतनादि यन्त्रयावत् पदार्थों में अव्यक्त रूप से गर्भीभूत है। एवं विस्का व्यक्त रूप एकमात्र परिपूर्ण मानव में ही प्रपिण्डित माना गया है। दूसरा सुरगपिण्डाप्यक्ष मन 'छेन्निय' नामक यह मन है, जिसे द्वार सम्पूर्ण इन्द्रियों का प्रवृत्तान होया है। तीसरा दृश्यमण्डलाप्यक्ष मन 'इन्द्रियमन' है, जो वाक्श्रेया में अन्तर्भूत रहता हुआ वाग्मन ही है। पूर्व के आस्वान में जिस वाक् स्या मन की 'अहम्भूत' क्या अहमहमि (प्रतिपदी) कहलाई गई है, वह वाक् तो स्वल्पशरीरानुगता मनप्राणमर्मिता 'पाश' है। एवं मन दूसरी प्राणपत्यसंस्थाका क्षेत्रज्ञशरीरानुगता संस्था से सम्बद्ध छेन्निय नामक इन्द्रियाप्यक्ष मन है। जिस प्रभापति के सम्मुख ये दोनों निर्वाच किये जाते हैं, वह कारण

शरीरानुगता तीसरी प्राणापत्यसंस्था है, जिसे प्राणवाग्गमित मनोमय अनिरुक्त द्वायप्रबापतिरंस्था कहा गया है। निष्पन्न करने का यही है कि, दूसरी संस्था के सर्वेन्द्रिय नामक सूक्ष्मशरीरनिष्पन्न मन, एवं तीसरी संस्था की स्थूलशरीरनिष्पन्न वाक्, इन दोनों में तो प्रतिस्पर्धा होती है। एवं प्रथमसंस्थाध्यक्ष आत्मप्रबापतिरुप अनिरुक्तप्रबापति इस स्पर्धा के निर्यायक बनते हैं। यह है आस्थान के 'प्रजापति-मन वाक्' नामक तीन मुख्य पात्रों का स्वरूपविरूपेण। अब आस्थान के समन्वय को लक्ष्य बनाएँ।

निर्यायक-स्पर्धालु-स्पर्धाशील-विचर्तपरितोषः—

१-प्रथमसंस्थाध्यक्षः	अनिरुक्तप्रबापति	(आत्मा)	कारणशरीरलक्षणाः	निर्यायकः
२-द्वितीयसंस्थाध्यक्षः	सर्वेन्द्रियमनः	(सूक्ष्म)	सूक्ष्मशरीरलक्षणम्	स्पर्धालु
३-तृतीयसंस्थाध्यक्षः	वाक्	(शरीरम्)	स्थूलशरीरलक्षणा	स्पर्धाशील

(२६६)—वाक् की अपेक्षा मन की ओष्ठता—

सर्वेन्द्रिय-अनिन्द्रिय-अवीन्द्रिय-आदि विविध नामों से उपवर्णित चान्द्र प्रज्ञान मन की कामना से ही वाक्-प्राण-बल्लु-भेद-रसना-इन्द्रियमन-आदि इन्द्रियप्राणों का संचालन-नियमन होता रहता है। सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिपति यही प्रज्ञानब्रह्म माना गया है। देखना-सुनना-सँपना-स्वाद-सेना-स्पर्शानुभव करना-संकल्प-विकल्प करना-आदि आदि यन्त्रयावत् ऐन्द्रिक प्राणव्यापार मनःसंयोग पर ही निर्भर है *। बिना मनःसहयोग के कोई भी इन्द्रिय अपना कर्म नहीं कर सकती +। इन सब कारकों से मन यह कह सकता है कि, “मैं न केवल शुद्ध वागिन्द्रिय से ही भेद हूँ, अपितु सम्पूर्ण इन्द्रियों से भेद हूँ”। मानस कामना को मूल बनाए बिना इन्द्रियव्यापार असम्भव है, इसी भाव का प्रतिस्पर्धात्मक से अभिन्नय हुआ है। जैसा मन से मनन होता है, वाक् को वैसा ही बोलना पड़ता है +। सिद्ध है कि, वाणी स्वसन्वय से गतिशील

* मनो वे प्राधानामधिपतिः । मनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः ।

—शत ब्रा० १४।१।३।२।३

—अन्यत्रमना अभूर्णं, नाहमदर्शम् । अन्यत्रमना अभूर्णं, नाहमश्रोत्रम् । इति मनसा शब्द पश्यति, मनसा शृणोति ।

शत० १४।१।३।२।३

+ यन्मनसा संकल्पयति, तद्वस्तुमपिपश्यते ।

—शत० १।४।२।६

न सयुक्तेन मनसा किञ्चन सम्प्रति शक्नोति कर्तुम् ।

—शत० ६।३।१।४।

मन में असमय है। अपितु मन अंश कामना करता है, वाक् को उशी का अनुगमन करना पड़ता है। कृतानुकर अनुवर्तमानवानुगता ऐसी वाक् अवश्य ही मन की अपेक्षा अवरक्षता में ही प्रतिष्ठित मानी जायेगी, जिस स्थिति का—‘न वै मया त्वं किञ्चन-अनभिगतं वदसि, (अतः) अद्यमेव तच्छ्रेयोऽस्मि’ इत्यादि रूप से स्वरूपविरक्षेपण हुआ है।

(२७०)-मन की अपेक्षा वाक् का ओष्ठत्व—

मन ने अपनी कामना के आधार पर वाक् की अपेक्षा इस प्रकार स्व अपना अहमप्रभाव (अंश) अभिव्यक्त कर दिया, तो वाक् को मन का यह ओष्ठत्व खड़ा न हो सका। यह ठीक है कि, कामनामय मानस संकल्प के बिना वाणी स्वव्यापार-अनुष्ठान में सर्वथा असमर्थ बनी रहती है। तथापि कामनामय मानस संकल्पों को व्यक्तरूप प्रदान करने की क्षमता, वृत्त शब्दों में सर्वथा परोक्ष बने हुए मानस संकल्पों को प्रत्यक्षरूप प्रदान करने की क्षमता तो एकमात्र वाग्विज्ञान पर ही अवलम्बित है। यदि वाणी कुछ बोलो नहीं, कहे नहीं, तो उस वाणी के मनोभाव अकृतकृत्याकरणा से क्यों के त्यों घरे रहें। ‘वाचा ह्रीं सर्व-मनुते’ के अनुसार मन के मनन-वर्ग की मान्यता एकमात्र वाग्व्यापार पर ही अवलम्बित है। मानस भावों को वाक् के द्वारा ही क्योंकि व्यक्तरूपता प्राप्त होती है, अतएव इस दृष्टिकोण से अवरक्ष ही वाक् को मन के समुत्थान में अंश कहा जा सकता है, जिस अंश का—‘यद्यै स्व वेत्स, यद्यै तद्विज्ञपयामि, यद्यै संज्ञपयामि’ इत्यादिरूप से उपकर्णन हुआ है।

(२७१)-मन और वाक् का परोक्षत्व-प्रत्यक्षत्व—

मन, और वाक्, दोनों में मन ‘परोक्ष’ भाव है, वाक् प्रत्यक्ष सत्त्व है। मनोवाक् की प्रतिस्पर्धा बलुव परोक्ष-प्रत्यक्ष भावों की स्पर्धा है। दोनों में किसे अंश माना जाय, जब कि दृष्टिकोणमेव से दोनों ही अंश प्रतीत हो रहे हैं !, दोनों ही पक्षों के समर्थक कवनहने उपलब्ध हो रहे हैं। अतएव ‘दोनों में कौन अंश ? प्रश्न के विभिन्न दोनों ही प्रकार के समाधान उपलब्ध हो रहे हैं। आन्तर-मुसल, अतएव परोक्ष तत्त्वों की मीमांसा करने वाले सूक्ष्मदर्शी आत्मतत्त्ववेत्ता विद्वान् का उत्तर होगा ‘मन’ की ओष्ठता के पक्ष में। एवं बाह्य-स्थूल, अतएव प्रत्यक्ष भावों की मीमांसा करने वाले स्थूलद्रव्य लौकिक का उत्तर होगा ‘वाक्’ की ओष्ठता के पक्ष में। दोनों में से स्थूलानुबोधि-न्याय से दो शब्दों में पहिले प्रत्यक्षलक्षणा वाक् के ओष्ठत्व की ही-मीमांसा कर लीजिए।

(२७२)-वाग्व्यवहार का महामहिमत्वस्थापन—

अकृतपादी-वैयक्यविज्ञानवादी-स्थूलव्यभिच-स्वयंवाग्निष्ठ-स्थूलद्रव्य-प्रत्यक्षपरमपक्ष लौकिक मानव चरणा—‘वाक् ही ओष्ठ सत्त्व इत्यर्थ है कि लोकक्षेत्र में वाक् को मध्यस्थ बनाए बिना किसी भी लोकक्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। लोकमावानुसार-बिना बोलो। कोई काम नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। इस प्रकार की लोकव्यक्ति लोक में प्रसिद्ध है कि,—‘बोलने वाले के दो किलके भी बाजार में निक बाते हैं। एवं न बोलने वाले के घने भी घरे रहते हैं’। निगमशास्त्र ने भी लौकिक मानवानुबोधिनी इस वाक्प्रदाना-प्रत्यक्षमूला-लोकमान्यता का निम्नलिखित शब्दों में अन्विष्ट किया है। अति बरतो है—

वागेव श्रु/रच, मामानि च । मन एव यजू पि । सा यत्रेय वागासोत्-
सवमेव तत्राक्रिय, सनं प्राज्ञायत । अथ यत्र मन आसोत्-नैव तत्र किंचनाक्रियत,
न प्राज्ञायत । नो हि मनसा ध्यायतः कश्चन आजानाति ।

—शत० ब्रा० ४।६।७।५ त्रयोविंशतिपरिशिष्टब्राह्मण

“वाक् ही श्रुत् और साम है, मन ही यजू है ० । (श्रुत्-साम ही बहिर्मुखल के स्वरूप निर्माता हैं, अतएव वाक्प्रमाणलक्षक बहिर्मुखल को अवश्य ही श्रुत्-साम-प्रधान माना जा सकता है। एवं केन्द्रा-वन्ति प्र गत्यागतिमावात्मक मन ही स्थूलमात्र का स्वरूपसमर्पक बनता है, अतएव मनोमय आन्तरिक वस्तुपिण्ड को अवश्य ही यजुप्रधान कहा जा सकता है, यही तात्पर्य है) । जहाँ जिस मानव के समीप ‘वाक्’ (वाणी रूप साधन स्थित था) था, वहाँ उस (वाक्सम्पत्त्युक्त मानव ने, बोधने में चतुर-कुशल मानव) ने उस कुछ कर लिया, उस कुछ जान लिया (अर्थात् बोलने वाला लोक में कर्मठ भी बन गया, विश्व भी घोषित हो गया । ठीक इसके विपरीत) । वहाँ जिस मानव के समीप केवल मन था (जो मानव केवल मानसिक चिन्तन अनुशीलन में प्रवृत्त था), वहाँ उस (वाणीविहासव्यञ्चित मानव) ने न कुछ किया ही, न कुछ जाना ही (अर्थात् लोक में ऐसा केवल मननशील मानव न तो कर्मठ कहालाया, एवं न विश्व माना गया) । क्योंकि केवल(मन ही) मन से अनुष्ठान-संस्कार-विकल्प करने वाले मानव के आन्तरिक सुक्ष्म मनोभावों को कोई नहीं जान पाता । परिणामस्वरूप केवल मनोराज्य में विचरण करने वाले मानव के संस्कार कभी बाह्य रूपात्मक मूर्तरूप में परिणत नहीं होते, जब तक कि वह बाह्यबगन्मूला वाक् का मन के साथ समन्वय नहीं कर देता” ।

उक्त अक्षरार्थसमन्विता भूति का वाक्प्रधान + मूर्त भौतिक व्यन्तवस्तु की दृष्टि से अक्षरार्थ समन्वय हो रहा है । ‘स भूरिति न्याहरत्, पृथिव्यमवत्’ प्रजापति ने अपने मुख से ‘भू’ इव एकाक्षरालक्षक शब्द का उच्चारण किया, एवं उससे पृथिवी का स्वरूपनिर्माण हो गया, इत्यादि भूति भी यही प्रमाणित कर रही है कि, अभ्यक्त-अमूर्त-अनिवन्त-आध्यात्मिक-परौक्ष-मनोभावों को व्यन्त मूर्त निवन्त आधिभौतिक प्रत्यक्ष स्वरूप प्रदान करने के लिए अवश्य ही उस ‘व्यक्त’ तत्त्व का आश्रय लेना अनिवार्य बन जाया है, जो व्यन्त वाक्स्वरूप मनोमय आत्मप्रजापति (हृदयस्थ अनिवन्त प्रजापति)

● हृदय-लावन्स्विन वस्तुपिण्ड ही हृदयावन्स्विन मन का आवासक्षेत्र है । इत हन्मूर्ति, किंवा हृत्प्रतिष्ठ मनोरूप यजू के आधार पर ही यत्स्व गतिमात्र, यत्स्व स्थितिमात्र, इन दोनों विस्मादालक्षणा भावों का माध्यम से वस्तुपिण्डस्वरूपप्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है । विज्ञानदृष्ट्या वस्तुपिण्डालक्षक यजुमूर्तिर्गमन कभी प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता । प्रत्यक्ष का विषय बनता है हृदयाधार पर प्रतिष्ठित श्रुत्साममय वाग्वरूप बहिर्मुखल, जिसे ‘वाक्साहस्री’ ‘वाक्पटकाररूप ‘बपटकार’ आदि नामों से व्यवहृत किया गया है । वस्तुपिण्ड केवल स्थूल है, दृश्य (प्रत्यक्ष) नहीं, जो मनोमय यजुर्वेदात्मक है । महिमामण्डल दृश्य है, जो श्रुत्सामलक्षण बाह्यमय है । इसी आधार पर ‘बागेव श्रुत्सामानि च । मनो यजू पि’ इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है ।

+ बाचीमा विश्वा मुवनान्धारिता ।

के भूतप्रवर्तक विस्मयविधाता चरित्रों से युक्त रहता हुआ भूतभौतिक वर्ग का मूलप्रमथ-मूलोपादान मूलाधिष्ठाता बना रहता है। परंपरवा सर्वनाशकारिणी भावुकता के आवेग से भूताविडम्बे आदि वर्तमान शताब्दी की भारतीय भावुक प्रज्ञा ने भूतिविद्वद् वाक्यमहत्त्व को विस्मृत कर सर्वथा कल्पित वेदान्तमाधुन्य मनोपन्थ में विचरण करते हुए किस प्रकार व्यक्त-भौतिक-सम्पत्ति को, अपने लोक-साम्राज्य-सम्प-सुरम्प-स्वराज्य-वैराज्य-वैमथ को बलाभ्यसि स्मरित करने में ही अपना पुरुषार्थ समाप्त मान लिया है? यह स्थिति नैष्ठिक भारतीय मानवों की दृष्टि से परोक्ष नहीं रह गई है। यह सर्वप्रथम अनुभव किया जा रहा है कि, मनोमय आध्यात्मिक उत्थ के वास्तविक परोक्ष स्वरूप से सर्वथा अपरिचित रहने वाली अन्य बातियों ने सर्वप्रथम प्रत्यक्ष अस्तमित्य, किन्तु उच्च-उच्चतर-उच्चतम-बोधसाधकता वाणी के माध्यम से वैसा उत्कर्ष प्राप्त कर लिया है, जो कुछ समय पूर्व नन्द-बुभुक्षितवाक्या से इतकता: दन्दम्यमात्र नहीं हुई थी। उच्च बोध करने वाला अह भी किस प्रकार अपनी मूर्धतापूर्ण वाणी के प्रभाव से कर्म्म संविद कर लेता है? और वह कुछ जानता हुआ भी विद्वान् अपने अव्यवहार्य-असामयिक-मौनावलम्ब से किस प्रकार निरन्तरमूर्च्छा निम्न-विषेकता + का सम्मान्य अविति कना रहता है? इत्यादि व्यञ्जनाओं की व्यञ्जना वर्तमान युग में इसलिये अनाश्यक है कि, कुछ एक शताब्दियों से नैष्ठिक बातियों के उच्च आक्रमण से आक्रमण भावुक भारतीय मानव पश्यत्यन्तेकामूलक बोध का अनुगामी बनता हुआ कल्पित वेदान्तविद्या को लक्ष्य बनाता हुआ अपने वैयक्तिक-बौद्धिक-सामाजिक-राष्ट्रीय-धार्मिक-आदि-आदि व्यञ्जनात् क्षेत्रों में तथा-कथिता निम्न-विषेकता का ही उत्पन्न प्रमाणित हो रहा है। स्पष्ट है कि लौकिक व्यावहारिक व्यक्त क्षेत्र में मनोपन्थ आत्मस्व की अपेक्षा वागनुगत भूतकला अधिक बोधस्वी बना रहता है। अतएव श्रेष्ठतया दोनों के समतुलन में वाग्वल को ही प्रधानता दी गई है, वैसा कि 'बलं सत्सङ्गो जीवा, बलं वाक् विद्वान्नाम्नः' इत्यादि अन्य निगमवचनों से भी प्रमाणित है।

लौकिक-व्यावहारिक क्षेत्र के परिवार-आदि-समाज-राष्ट्र-आदि अनेक विषय प्रसिद्ध हैं, जिनका महान् 'यजनैतिकक्षेत्र' में अन्तर्भाव हो जाता है। परिचायदि सभी क्षेत्र दृष्टोत्तरसम्बन्धात्मक परम्परासम्बन्ध से राजनैतिक क्षेत्र बने हुए हैं, जिन में 'वाग्वल' की ही प्रधानता मान्य मानी गई है। मनोमय आत्मा से समन्वित 'स्व' के आग्रह, किंवा दुराग्रह की, तथा भूतानुगत वाक्यमय 'कल' के उपेक्ष की, दोनों की प्रतिद्वन्द्विता में भूतानुगत वाग्वल ही अग्रगण्य किया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान भारतवर्ष में प्रत्यक्षदृष्ट सुप्रसिद्ध हो राजनैतिक-वर्गों की प्रतिद्वन्द्विता का है। परिणाम बन चुका है। सम्भवतः क्यों, निश्चयेनैव इसी लोकदृष्टि की लक्ष्य बना कर भूति ने मन और वाक्, दोनों की प्रतिद्वन्द्विता में—“अथ ह वाग्वल-अहमेव स्वच्छ-यसी-आत्म। यद्वा स्व (मन) वेत्थ, अहं-वद्विद्वत्पञ्चमि, संज्ञपञ्चमि” इत्यादिस्म से वाक् का ही ‘अहमेव’ (मन की अपेक्षा अष्ट-उच्च) पद पर उपासीन पोषित किया है।

(२७३)-मानससंस्करण का महामहिम्नव्यापन —

अथ कमप्राप्त मन के उच्च भेदत्व का सम्बन्ध कीर्ण, जिसका आध्यात्मिक परोक्षभाव से सम्बन्ध है, एवं पित पद का स्वयं प्रकाशित ने स्मरण किया है। यह ठीक है कि लौकिक-व्यावहारिक दृष्टिकोण से

मन की अपेक्षा वाक् ही श्रेष्ठ है। तथापि वस्तुतः तत्त्वदृष्ट्या मन का ही अभिजात्य स्वीकार करना पड़ता है। कारण स्पष्ट है। मानसबल अभ्यक्त बनता हुआ जहाँ अपरिमित है, वहाँ वाग्वल व्यक्त बनता हुआ सीमित-परिमित है*। प्रत्यक्ष से अनुप्राणित परिमित भूतबल की अपेक्षा पर्येक्ष से अनुप्राणित अपरिमित मनोबल अवश्य ही श्रेष्ठ माना जायगा। कृतानुकरत्व तो प्रत्येकदशा में वाक् का ही माना जायगा, मले ही वह वाक् का अपना बाह्य लोकक्षेत्र ही क्यों न हो। किन्तु मानस संकल्प-प्रेरणा के वाग्व्यापार असम्भव है। इसी आधार पर 'धावै मनसो ह्यसौयसी' (वाक् निश्चयेन मन की अपेक्षा निम्नमावातुगता है) यह कहा गया है। 'युषा हि मनः' (शत० १।४।४।३।) के अनुसार मन जहाँ जूषा (पुरुष) स्थानीय बनता हुआ मोक्षा, अतएव श्रेष्ठ है, वहाँ 'योषा हि वाक्' (शत० १।१।४।४।) के अनुसार योषा (स्त्री) स्थानीया बनती हुई वाक् शोण्या, अतएव निम्ना है। 'धागिति स्त्री' (जै० उप० ४।२।२।२।) 'धागत्रि-धात्रे यी-योपित्-स्त्री' (शत० १।४।४।३।) इत्यादिरूप से भी स्त्री-स्थानीया वाक् का पुरुषस्थानीय मनोऽपेक्षया अस्मत्त्व ही प्रमाणित हो रहा है। स्पष्ट है कि, जिन में मनोबल असुकायुक्त कारणों से अभिभूत रहता है, ऐसे मनोबलशून्य मानव ही उच्चैःस्वरेण उप्योष का अनुगमन किया करते हैं। मनोबल-समन्वित मनस्वी का नादबलसमन्वित एकचार का मन्दपोष भी जहाँ भोता को आकर्षित कर लेता है, वहाँ मनोबलशून्य अस्मत्त्व-वाक्प्रयोक्ता मानव का अनेक बार का उप्योष भी निरर्थक सिद्ध होता देखा गया है।

आभ्यासिकी प्राकृतिकरिचयि की दृष्टि से भी वागपेक्षया मन का ही अहमद्वय प्रमाणित हो रहा है। शरीरकाश के गर्भ में अवस्थित हृदयाकार में 'दक्ष' नामक 'वह्यकार' की सजा मानी गई है, जो स्थान 'विरजब्रह्मलोक' माना गया है। यहाँ ज्योतिषाभ्योतिर्बन शब्दवीथ्यस् मनोमूर्ति प्राक्पाप्य अव्ययमन, किंवा मनोमय अव्ययात्मा (बोक्सीपुरुष) प्रतिष्ठित है। इस बोक्सीपुरुषलक्षणा मनोमय अव्ययात्मात्म 'पुरुष' के आधार पर स्वयम्भुव अव्ययात्मा, पारमेष्ठ्य महानात्मा, सौर विज्ञानात्मा, चान्द्र प्रज्ञानात्मा, पार्थिव मृत्तात्मा, नामक पाँच प्राकृतात्मा समन्वित हैं, किन्तु 'लयात्मा' नाम से यद्यत्र व्यवहृत किया गया है। इन पाँचों लयात्माओं में से स्वयम्भुव अव्ययात्मा, पारमेष्ठ्य महानात्मा, इन दो लयात्माओं का तो स्वर्ग-चिह्नान-सर्वाधारक पुरुषात्मा (प्राग्वाग्वार्गमिह शब्दवीथ्यस्मनोमूर्ति अव्ययप्रधान बोक्सीप्राक्पापि) में ही अन्तर्भाव मान लिया जाता है। तीसरा लयात्मा सौर विज्ञानात्मा है, जो 'बुद्धि' नाम से प्रसिद्ध है। इस बुद्धिरूप सौर विज्ञानात्मा के, तथा अव्ययप्रधान पुरुषात्मा के मध्य में प्रतिष्ठित अव्ययात्मा-महानात्मा, दोनों लयात्मा कौनों पुरुषात्मस्वरूपसीमा में अन्तर्भूत हैं। अतएव 'यो जुहो परवस्तु सा' (गीता

* मनश्च ह वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यन्न बहवः। यतरो वै युजोर्हसीयान् भवति, उपबह वै तस्यै कुर्वन्ति। शब्दै मनसो हसीयसी। अपरिमिततरमिव हि मनः, परिमिततरेव हि वाक्। तद्व्याप एवेतदुपबह करोति।

१।४२) के अनुसार गीताचार्य ने बुद्धिरूप विज्ञानात्मा से परे पुरुषात्मा की ही सच्चा मान ली है*, जब कि उपनिषद् ने बुद्धि से परे, एवं पुरुष से इत* प्रतिष्ठित रहने वाले अभ्यक्त, और महान् की भी स्वतन्त्ररूप से गहना की है+ ।

(२७४)-तस्यैव मात्रास्तुपादाय उपजीवन्ति-इन्द्रियाणि—

उक्त पाँचों लयबालाओं में चान्द्र प्रज्ञानात्मा ही सर्वेन्द्रिय-असीन्द्रिय-अनिन्द्रिय-इत्यादि विविध अमिषाओं से प्रसिद्ध वह चान्द्र मन है, जिस का यज्ञोपनिषद् के सुप्रसिद्ध 'मनः' में उपवर्णन हुआ है, एवं जो प्रज्ञानमन शबोक्सीयस्नामक अभ्यय मन की भाँति इन्द्रप्रदेश में ही प्रतिष्ठित माना गया है। इन्द्रप्रसिद्ध-प्रज्ञान नामक इस इन्द्रियाणिज्ञाता × चान्द्रमन के साथ ही ब्राह्मणभूति ने वाक् की प्रतिष्ठा की नक्सा है। पार्थिव अग्नित्रयी (अग्नि-वायु-आदित्यलक्षणा अग्नित्रयी) से कृतरूप वैश्वानर-तैबलपात्र मूर्ति पार्थिव 'भूतात्मा' नामक पाँचवाँ-अन्तिम लयबाला ही देहात्मिनी 'देही' वह जीवात्मा है +, जो

* इन्द्रियाणि पराण्याह-इन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिः-यो बुद्धे परतस्तु स ॥

एव बुद्धे परं बुद्ध्या भस्तभ्यात्मानमात्मना ।

बहि शत्रु महाबाहो ! कामरूप दुरासदम् ॥

—गीता० १।४२।४३।

— इन्द्रियाणि पराण्याह-इन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिः-प्रदेरात्मा महान् पर ॥

महत् परमभ्यक्त-अभ्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषात् पर किञ्चित्-सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

—उपनिषद् २।१।१०, ८।

× यत् 'प्रज्ञान' मृत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतम्प्राप्तु ॥

यस्मात् त्वते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥१॥

सुपारधिरस्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽमोक्षमिवाग्निं इव ॥

इन्द्रप्रसिद्ध यदजिर जविष्ठ तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥२॥

—यजुर्वेद ३।४।३, ६, मन्त्र ।

+ 'जीव' सङ्गोऽन्तरात्मान्य* सहजः सवेदेहिनाम् ।

येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥

—मनु १२।१३।

त्रिभुत्-पञ्चदश-एकविंश-त्रिंश-अर्धशत-नामक पाँच पार्थिव अयुग्मस्तोमलोकी में प्रविष्टित अग्नि-
वायु-आदित्य-मास्वरसोम-दिक्त्वोम-नामक पञ्चप्राणों से कूटरूप वाक्-प्राण-बलु-मन-भाप-नामक
पञ्चेन्द्रियवर्ग के द्वारा कर्म्ममार्ग में संलग्न बना रहता है। प्रज्ञानमन की प्रज्ञा-प्राण-भूत-मात्रालक्षणा
शक्तिप्रदी की प्रवर्ग्यरूप से अपना आधार बना कर ही-‘तस्यैव मात्रामुपादाय जीवन्ति’ न्याय से इन्द्रिय-
वर्ग स्वत्वरूप से प्रविष्टित है।

(२७५)-सर्वाणोन्द्रियाण्यतीन्द्रियाणि—

‘सर्वाणोन्द्रियाणि-अतीन्द्रियाणि’ इत्यादि कौपीयकिश्विद्वान्तानुसार सम्पूर्ण प्रायेन्द्रियों का विनि-
गमनद्वार बहिर्मुख है। स्वयम्भूतप्रजापति की सृष्ट्योत्पत्ति ने इन्द्रियों को बहिर्मुख ही बना रक्खा है।
यही कारण है कि, जो इन्द्रियाँ अपनी बहिर्मुखता के कारण बाह्यविषय-ग्रहण-अनुभव में समर्थ नहीं रहती
हैं, वे ही इन्द्रियाँ आन्तरिक विषयों के ग्रहणानुभव में निरालम्ब असमर्थ हैं। ‘पराञ्चि खानि छे’ इत्यादि
ओपनिषद् सिद्धान्तानुसार ‘अ’ नामक इन्द्रियाँ की उन्मुखता (रक्त) स्वयम्भूत ने क्योंकि बहिर्मुखता ही
बनाई है। अतएव सभी इन्द्रियाँ हृदयस्थान से, किंवा हृदयस्थानस्थित आत्मज्ञेय से बाहिर की ओर ही
अपना व्यापार सम्वाहित करने में समर्थ बनती हैं। इन्द्रियवर्ग का सम्वाचन एकमात्र हृदयस्थ प्रज्ञानमन
के द्वारा ही होता है। निम्न इस प्रज्ञानमनसहयोग के बिना भी इन्द्रिय स्वविषय का ग्रहणानुभव नहीं कर
सकती। यही इन्द्रियापेक्षया मन का प्रथम अहमद्वत्त्व है। ‘अन्यत्र मे मनोऽभूत्, नाहमभौपम्’ (कौ०
उपनिषद्) इत्यादि के अनुसार मन के सहयोग के बिना न वाणी का व्यापार होता, न गन्धग्रहण होता,
न रूपदर्शन होता, न शब्दग्रहण होता। हृदयस्थ आत्मा के अधिष्ठ (इन्द्रियों की अपेक्षा) ‘इन्द्रियेभ्य-
पूर मनः’ के अनुसार प्रज्ञानमन का ही स्थान है। और यही मन का द्वितीय अहमद्वत्त्व है। इन्द्रियाँ
बड़ी केवल पराङ्मुख हैं, बहिर्मुख हैं, वहीं प्रज्ञानमन इन्द्रियापेक्षया बहिर्मुख बनता हुआ बुद्धिसहयोग से
मननशील बनता हुआ अन्तर्मुख भी बना हुआ है। यही मन का इन्द्रियवर्गपेक्षया तृतीय अहमद्वत्त्व है।

ज्ञानजनित माकनासंस्कार, कर्म्मजनित वाकनासंस्कार से संस्कृत प्रज्ञानमन की संस्कारोक्तानुगता कामना का
आधार पर मानसी प्रज्ञा-प्राण-भूत-नाम की मात्राओं को लेकर ही इन्द्रियवर्ग स्वविषयग्रहणानुभव में समर्थ
बनता है। यह निश्चित है कि, जिस बाह्य भौतिक विषय का अन्तर्ध्यात्म सम्बन्ध से ग्रहण ही कर सकती, न अनुभव ही। यही
कारण है कि, उक्त के क्लृप्ताभ्यासव्यवस्था से ही ऐन्द्रियक विषयों के ग्रहणानुभव में वास्तव्य होता रहता है।
स्वस्थ नीरोगदशा में मानिसक उक्त के आगच्छ करने से जो रक्तेन्द्रिय मधुर स्वाद के ग्रहणानुभव में समर्थ
रहती है, वही योगद्वारा मन के लुब्धक के अभिभूत हो जाने से मधुर रक्तेन्द्रिय में असमर्थ बन जाती है।
इन्हीं सब कारणों के आधार पर यह कहा और माना जा सकता है कि, मानवप्रज्ञा-प्राण-भूत-मात्राएँ हैं

❖ पराञ्चि खानि व्यतृषत् स्वयम्भूतस्मात् पराङ्पश्यति, नान्तरात्मन् ।

कारिचद्वीरः प्रत्यगात्मानमैवदाहृत्यषधुरमृतत्वमिच्छन् ॥

—कठोपनिषत् २।१।१।

इन्द्रियों के विषयप्रमाणानुभव का कारण है। यही मन का चतुर्थ अहमद्रव्य है। यस्तुत्या अन्यान्य इन्द्रियों की भाँति वागिन्द्रिय भी प्रधानमन की कृतानुकरा ही है। 'यन्मनसा मनुते, तद्वत्तममिषद्यते। वातो वेवेम्य आचष्टे, यथा पुरुष ते मन' इत्यादि के अनुसर मानसिक व्यापार के अनुपात से ही वाग्बल-परण व्यवस्थित बना करता है। यही मन का पञ्चम अहमद्रव्य है। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से अर्थात्मस्थिति में वाक् की अपेक्षा इन्द्रियाध्यक्ष प्रधानमन का ही अहमद्रव्य प्रमाणित हो रहा है। सम्भवतः ही न्यों, अस्मि निश्चयेनैव इसी आलोचिक दृष्टि को लक्ष्य बनाकर अति ने मन और वाक् की प्रतिद्वन्द्विता में—
“अहमेव—(मन एव) स्वच्छूयोऽस्मि । न वै मया त्वं किञ्चन अनभिगतं ववसि । सा कम्मम त्वं कृतानुकरा—अनुवर्त्ता—असि, (अतः अहमेव स्वच्छूयोऽस्मि” इत्यादिक्रम से' मन को ही 'अहमद्र' (वाक् की अपेक्षा अष्ट उच्च) पद पर समासीन घोषित किया है।

(२७६)—प्रजापति का उपाशुकर्म्म—

तथाकथित इसी प्राकृतिक नियमों का अभिनय करते हुए अति ने कहा है कि,—“इस प्रतिद्वन्द्विता में प्रजापति ने मन के पक्ष का ही समर्थन किया”। यह सर्वथा प्राकृतिक ही है कि, पराक्रमुला वाक् कभी अन्तर्मुला नहीं बन सकती। भूतात्मा, प्रधानमन, विज्ञानबुद्धि, प्राणवायु, अग्नि (भूताग्नि), इन पाँचों के समन्वित न्यापारों से समुत्पन्न क-च-ट-ठ-पादि-वर्णयुक्ता कैलरीवाक् (आक्रोशात्मिका वाक्—‘राप्’ आक्रोशे—‘राप्’ ववासीति शब्द’—निर्बचनानुगत ‘शब्द’) इदमस्य मूलप्रजापति को मूलोक्त्य बना कर ही कष्ट-साल्वादि बाह्य स्थानों की ओर प्रवृत्त होती है +। इदमस्यानस्थित अनिबन्ध प्रजापति के साथ प्रकृत्य बहिर्मुला इस शब्दवाक् का सम्बन्ध सर्वथा अवगम्य ही है। ‘न तत्र वात् गच्छति—न मनो गच्छति *’ इत्यादि बृहदारण्यक अति से स्पष्ट ही इन्द्रियमात्र का प्रजापति के साथ अवगम्य ही प्रमाणित हो रहा है। इसी स्वाभाविक स्थिति का आख्यानभाषा में अभिनय करते हुए अति ने कहा है कि,—“अपनी अपेक्षा से मन—(प्रधान नामक अनिन्द्रियमन) के पक्ष में अहमद्रव्य का निर्णय प्रदान करने के अरुण वाक् पक्षितो को खला आश्चर्य में पड़ गई (या इ वाक् परेतया विधिस्थिते)। अन्ततोगत्वा प्रजापति के इस निर्णय से अप्रसन्न बन जाने वाली इस वाक् ने प्रजापति के प्रति आक्रोशपूर्वक अभिविषेयपूर्वक ने उद्गार प्रकट ही तो कर डाले कि,—“मैं आज से तुम्हारे लिए इतिर्यम्ब का वचन नहीं करूँगी।’ यह में अनिबन्ध प्रजापति (इदमस्य नम्यप्रजापति) के लिए विहित कर्म उपाशु (तृष्णी—विना मन्त्रप्रयोग के)

+ आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युद्धे विवक्षया ॥

मनः क्षायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मास्तम् ॥१॥

मास्तस्तुति चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् ॥२॥

—पाणिनीयशिक्षा

* ‘न तत्र मनो गच्छति’ में पठित ‘मन’ संक्षय-विश्रुत्यात्मक इन्द्रियमन का ही संवादक बना हुआ है। यही संक्षयविश्रुत्यात्मक यह लोभ्य मन है, जो मानव-पशु-पक्षी-आदि व्यवसाय में पराप्त हुआ ‘सेन्द्रियं चेतनद्रव्यं-निरिन्द्रियमचेतनम्’ रूप से बड़-चेतनत्व का विनाशक बना हुआ है।

संग होता है। प्रश्न का यही प्राकृतिक समाधान है, जिसका शतपथविज्ञानभाष्य के तत् प्रकरण में विस्तार से विवेचन हुआ है।

(१७७)-‘प्रत्यक्षमेवेति चार्वाकाः’—

जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है, षड्विध ऐन्द्रियक अनुभव का नाम ही ‘प्रत्यक्ष’ है, जो कि षड्विधमानुगत सहस्रबहिर्मुखताओं के अनुपात से, साथ ही स्व-स्व मानसिक संस्कारों के बलाबलतारतम्य से सर्वथा प्रतिबिम्बित सर्वथा विभिन्न बना रहता हुआ नानाभावापन्न है, अतएव अप्रामाणिक है, अतएव च उपेक्षणीय है। इसी आधार पर भारतीय आस्तिक-दर्शन में—‘प्रत्यक्षमेवेति चार्वाकाः’ यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है। आत्मा के अस्तित्व से अपरिचित लोकायतिक-यथावत-नास्तिक ही ‘प्रत्यक्ष’ रूपा इन्द्रियानुभूति को प्रमाण माना करते हैं, जिस प्रत्यक्षप्रामाण्यवाद का आर्यदृष्टि से आत्यन्तिक विरोध ही हुआ है। इस आत्यन्तिक विरोध का मूल है स्वयं वह ‘प्रत्यक्ष’ शब्द ही, जिसका निर्वचनार्थ स्पष्ट रूप से अपने अनेकत्वमूलक अनिश्चय-भाव को अभिव्यक्त कर रहा है।

(१७८)-प्रति-अक्ष, और प्रत्यक्ष—

‘प्रत्यक्ष’ शब्द का निर्वचन है—‘प्रति-अक्षम्।’ प्रत्येक अक्षि (चक्षुरिन्द्रिय) से सम्बन्ध ऐन्द्रियक विषय (चक्षुरिन्द्रियानुगत विषय) ही ‘प्रत्यक्ष’ शब्द का निर्वचनार्थ है। ‘अक्ष प्रविगर्त-प्रत्यक्षम्’ यह तो है प्रत्यक्ष शब्द का फलितार्थ। किन्तु निर्वचनार्थ यही माना जायगा कि, ‘प्रत्येक अक्ष से युक्त विषय ही प्रत्यक्ष है।’ ‘प्रत्येकस्त्योपनिषत्’ सिद्धान्तानुसार प्रत्यक्षप्रत्यय (ज्ञान) का मूलाधार वस्तु का महिमा-मण्डल ही बना करता है, जो विज्ञानभाषा में ‘श्रृंगर्भित साममण्डल’ माना गया है। इन्द्र, तथा सूर्य मेघ से वस्तुत्वरूप द्विधा विभक्त है। उदासिद्ध पदार्थ ‘सूर्य’ है, भातिसिद्ध पदार्थ इन्द्र है। जिसे हम चर्मचक्षुओं से देख रहे हैं, देखते हैं, देख सकते हैं, वह भातिसिद्ध पदार्थ है, हमारे ज्ञान से कल्पित पदार्थ है, जिसकी प्रतीति का एकमात्र हमारे प्रत्यय से ही सम्बन्ध है। इन्द्र जिसे देख रहे हैं, वह केवल हमारे ज्ञान-मण्डल की ही वस्तु है। विश्व का अन्य कोई भी प्राणी इस हमारे इन्द्र पदार्थ को नहीं देख सकता। तभीव अन्य द्वारा इन्द्र हमारे लिए अदृष्ट बना रहता है। हाँ, उदासिद्ध सूर्यपिण्ड अवश्य ही सब के लिए समान बना रहता है। इन्द्रयावन्निष्ठ सूर्यपिण्ड अक्षुर्भव है। इस पिण्डकेन्द्र के आधार पर महिमा-मण्डल का विधान होता है, जिसे ‘वाङ्मण्डल’ कहा गया है। यही व्योमिर्भवी रश्मियों के प्रतिफलन से चाक्षुष प्रत्यक्ष का कारण बनता है। अपने अपने दृष्टिमण्डल की सीमा में प्रविष्ट श्रृंगर्भित साममन्त्र बहिर्मुखता ही चाक्षुष प्रत्यक्ष का मूलाधार है। इसी नानाभावात्मक ‘प्रति’ भाव से इसे ‘प्रत्यक्ष’ कहना अनर्थक बनता है। जिसका चाक्षुषमण्डल वहाँ जिस बहिर्मुखताकिन्तु से स्पर्श करता है, तत्त्वस्तुमण्डल ही उसके प्रत्यक्ष का कारण बन पाता है। चाक्षुषमण्डल के तारतम्य से ही महिमा-मण्डल में तारतम्य समन्वित रहता है। अतएव नानाभावापन्ना इस चाक्षुषी दृष्टि को निश्चित निर्यायारिमका नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर आर्य दृष्टिपरायण महर्षिओं ने इत्यर्भूता-प्रत्यक्षदृष्टि को सर्वथा भ्रान्त ही घोषित किया है। विषय योग्य अदृष्ट अतएव उत्सर्गपूर्ण है। इसके सर्वसमन्वय के लिए तो उपनिषद्विज्ञानमाध्यमभूमिका-मार्ग का वेदस्वरूपपरिष्कारात्मक द्वितीय स्तर ही देखना चाहिए। प्रकृत निष्कन्ध में तयाकथित साङ्गेविक दिग्दर्शन में अधिक विश्लेषण करना अशक्य है।

(२७६) — सत्यानृतभाषणमीमांसा —

बहिर्मुखकलात्मक-दृश्यमण्डल से अनुप्राणित चानुप प्रत्यक्ष की निगमसाध ने सदाथा उपेक्षा ही की हो, यह बात नहीं है। अमुक सीमापर्यन्त लोकव्यवहाररूप्या 'चानुपप्रत्यक्ष' का भी निगम ने समादर किया है। यत्र में दीक्षित यन्मान के लिए एक प्रासङ्गिक आदेश हुआ है कि, — 'स वै सत्यमेव वदेत्' (अर्थात् दीक्षित यन्मान का यह कर्तव्य हो जाता कि, वह यज्ञानुष्ठानपर्यन्त सत्य-भाषणमार्गों से स्थलित न ले)। इस आदेश पर भुक्ति ने स्वयं यह पिप्रतिपत्ति उठाई है कि, "मनुष्य, और सत्यमात्रक करे, यह असम्भव है।" आपत्ति का मूल रहस्य यही है कि, वास्तविक सत्य तो हृदयस्थ आत्मा से सम्बन्धित है, जिसके साथ पराङ्मुख इन्द्रियों का सम्बन्ध असम्भव है। ऐसा वास्तविक सत्तास्थ सत्यभाव तो स्वातन्त्र्यमेवमात्र ही है, जिसका न चर्मचक्षुषों से प्रत्यक्ष हो सकता, एवं न वाणी से जिसका अभिनय हो सकता। क्योंकि वास्तविक सत्यभाषण सम्भव ही नहीं, तो भुक्ति ने 'स वै सत्यमेव वदेत्' आदेश किंचिद्वाच्य पर दाला। एवं 'सत्यान्त प्रमदितव्यम्' — 'सत्यं ब्रूयात्' इत्यादिस्मृति से सत्यभाषण को किंचिद्वाच्य पर 'विधि' मान लिया गया। इस समस्या का चानुपप्रत्यक्ष के वाच्य पर समाधान करते हुए मगवान् ऐतरेय करते हैं—

(२८०) — श्रुतं वाच दीक्षा, सत्यं वाच दीक्षा —

"श्रुतं वाच दीक्षा सत्यं वाच दीक्षा। तस्मात्-दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम् (आदेश-विधिः। (अत्र आपत्तिः) — अथो सत्त्वाद्-कोऽर्थ इति मनुष्यः। सर्वं सत्यं वदितुम्। सत्यसंहिता वै देवाः, अनुतसंहिता मनुष्याः-इति। (समाधीयते) — विचक्षन्ती वाचं वदेत्। चक्षुर्वै विचक्षयम्। विक्षनेन पश्यति। एतद् वै मनुष्येषु सत्यं निहितं-वक्षुः। तस्माद्वचक्षयमाहुः- 'अद्राक्' इति। स यद्यदर्शमित्याह, अद्रास्य अद्रासि। यद्य सत्यं पश्यति, न बहूनां च नान्येषां अद्रासि। तस्माद्विचक्षन्तीमेव वाचं वदेत्। सत्योचरा हैनास्य वागुदिता भवति"।

— ऐतरेय ब्राह्मण २ अ०। १ सू०। ६ करिबक। ३३

पञ्चपर्यं भुक्ति का यही है कि, "(मानसिक सत्यमात्रनात्मक) श्रुत, एवं (बाह्यव्यवहारमण्डल) सत्य ही यज्ञदीक्षा का वास्तविक स्वरूप है। मानसिक सत्यसंज्ञ ही 'श्रुत' है, वास्तविक सत्यभाषण ही 'कय' है। यत्र में दीक्षित यन्मान का यह अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि, वह मनका 'सत्यसंज्ञ' का ही अनुगामी बना रहे, एवं वाणी से सत्य का ही अनुगामी बना रहे। अतः है कि, देवदेवता ही 'एकमात्र सत्यदीक्षित' है;

* "चक्षुर्वै विचक्षयम्। चक्षुषा हि विपश्यति। एषा इत्येव व्याहृतिर्दीक्षितत्वः सत्यमेव। स यः सत्यं वदति, स दीक्षितः, इति ह स्माऽऽह"।

— शाङ्खायनब्राह्मण ७ अ०।

कृत्य के वास्तविक अनुगन्ता हैं। मनुष्य तो (प्रकृत्या) अनृतमायापन्न ही है। ऐसी स्थिति में अनृतसंहित मनुष्य को कृत्यमापण जैसी असम्भव आशा किस आधार पर दे दी गई? उत्तर है—वह मनुष्य विचक्षणवती चाणी का ही व्यवहार करे। चक्षु ही विचक्षण है। क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय से विषय का विशेषरूप से प्रत्यक्ष सम्भव है। अतएव चक्षु को इस विशेष दर्शन से 'विचक्षण' कहना अनर्थक बन जाता है। प्रजापति ने मनुष्यों में यह कृत्य ही प्रतिष्ठित किया है, जो कि चक्षु है। (अर्थात् चक्षुरिन्द्रिय प्राकृतिक सौर देवकृत्य का ही प्रवर्गमार्गक प्रतीक है)। यही कारण है कि, जो व्यक्ति कुछ किसी विषय पर कहने लगता है, और वह अपने इस निरूपण के साथ—'मैंने ऐसा देखा है' गढ़ कह देता है, तो उसके इस कथन पर विश्वास कर लिया जाता है। यदि भोवा स्वयं किसी वस्तुतत्त्व का साक्षात्कार कर लेता है, तो उस स्थिति में अपने दृष्ट प्रत्यय की तुलना में वह फिर अन्य किसी की दृष्टि, किंवा भुक्ति पर भी विश्वास नहीं करता। इन सब कारणों से यही तथ्य प्रमाणित हो रहा है कि, चक्षु अवश्य ही कृत्य का प्रतीक है। अतएव दीक्षित को चक्षुदृष्ट्या विचक्षणवती वाक् का ही व्यवहार करना चाहिए। इससे इसकी वाक् स्तोत्रपद (कृत्यमायानुगता) बन जाती है"। भगवान् याज्ञवल्क्य ने भी इसी रूप से योद्धे परिकल्पन के साथ वागनुगत इस व्यावहारिक कृत्य का निम्नलिखित शब्दों में समर्थन किया है—

सत्य वै चक्षुः । सत्य हि वै चक्षुस्तस्मात्—यदिदानीं द्वौ विवदमानावेयात्ता—
अहमदर्श—अहमभौप—इति । य एव ब्रूयात्—अहमदर्श—इति, तस्मा एव अहध्याम ।

— शतपथब्राह्मण १।३।१।२५

(२८१)—सत्यं वै चक्षुः—

“निरचयेन चक्षुः कृत्य (कृत्य का प्रतीक) है। चक्षु इसलिए निरचयेन कृत्य है कि, जबकि परस्पर इस प्रकार विवाद करते हुए दो व्यक्ति हमारे सम्मुख आते हैं कि, हमने ऐसा देखा है, हमने ऐसा सुना है, तो जो व्यक्ति—‘हमने ऐसा देखा है’, यह कहता है, उसी के कथन पर हमें विश्वास कर लेना पड़ता है” * । वस्तुस्थिति यह है कि, चिदात्मा का व्यक्तीभाव सर्वप्रथम सौरहिरण्यगर्भ प्रजापति के रूप में ही होता है। अतएव कृत्यत्मक सौरप्रजापति (विज्ञानात्मा) को कृत्यात्मा का प्रतिरूप मान लिया गया है, जैसा कि सौर आत्मेन्द्र के लिए—‘रूपं रूपं मधवा बोधवीति’—‘रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव’ इत्यादि प्रसिद्ध है। पार्थिव प्रजा की चिदात्मप्रसिद्धि का मूलाधार यही सौरहिरण्यगर्भ विज्ञानात्मा बनता है। इसी आधार पर ‘सूर्य्य आत्मा जगत्तत्त्वस्तुषरश्च’—‘नूनं जनाः सूर्य्येण प्रसूताः’—प्राणः प्रजानामुद्वक्त्येष सूर्य्यः—योऽसावावित्ये पुरुषः सोऽहम्—‘आदित्यमुदगीभमुपासीत’ इत्यादि निगम प्रतिष्ठित हैं। अध्यात्मकृत्या में प्रवर्त्यरूपसे दो प्रकार से यह सौरहिरण्यमात्मा प्रविष्ट रहता है। विज्ञानात्मलक्षणां बुद्धि-उप-का प्रथम—मुख्य-साक्षात्-सौर-रूप है। एवं पृथिवी द्वारा परम्परया आगत सौरप्राण (आदित्यप्राण) ही चक्षुरिन्द्रिय का स्वरूपस्मरणक बनता है। अतएव इसे भी कृत्य सौर आत्मा का प्रतीक मान लिया जाता है। चक्षुरिन्द्रिय सौर आत्मा का प्रतीक है, एवं विज्ञानात्मा सौर आत्मा का प्रतिरूप है। दूसरे विज्ञानात्मा मनोरूप प्रकान्तात्वात् चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा

* सत्यप्रतीकरूप इसी चक्षुप्रत्यय के आधार पर यह प्रान्तीय लोकव्यक्ति प्रतिष्ठित है कि,—‘आँख—जैसी परसराम—कहेन झूठी होय’ (अर्थात् आँखों से देखी वस्तु कभी मिथ्या नहीं होती)।

प्रारंभिक मनुष्य कला हुआ एकविधतावा चित्र-विचित्ररूपों में परिणत रहता है, जिस इस स्वविज्ञानात्मा का सामान्य पार्ष्व + पूषाप्रण के सान्निध्य से छात्रात्कार किया जा सकता है। यही हृदयस्थ विज्ञानात्मा दक्षिणादिद्वारा बहि विनिर्गत होकर उपास्य कला हुआ 'दक्षिणाक्षिपुरुष'—'बाह्यपुरुष' इत्यादि नामों से उपनिषदों में उपस्थित हुआ है +। 'शिरोऽन्तनासान्तज्वत्तु' साम्प्रदायिक्यं च भूयुगलस्य सन्धौ' इत्यादि रूप से श्रीगुरुवर्यों के द्वारा इसी बाह्यपुरुष का स्वस्वव्याख्यान हुआ है। निष्कर्षत आत्मस्वयं का प्रतिरूप खरविज्ञानात्मा, एवं इसका प्रतीक आदित्यप्राणात्मक चक्षुरिन्द्रिय ही है। अतएव इसे 'सत्य' मान लिया गया है। 'सत्योत्तरा देवास्य बाह्यविता भवति' द्वारा भुवि ने बाह्य प्रत्यक्ष को 'सत्य' न कह कर स्वयं के समिकृत कहलाते हुए यही व्यक्त किया है कि, वास्तविक सत्य तो आत्मस्वयं ही है, जिसका पराङ्मुख कोई भी इन्द्रिय छात्रात्कार नहीं कर सकती। इसके लिए तो अन्तःस्वरूप विज्ञानात्मा को ही माध्यम बनाना पड़ता है, जिसके लिए—'तमेव धीरो विज्ञाय-प्रज्ञां कुर्वीत आत्मज्ञः'—'तद्विज्ञानेन परिपरयन्ति धीरा' इत्यादि प्रसिद्ध है। इस प्रकार चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा दृष्ट व्यावहारिक स्वयं का यद्यपि बायीं के द्वारा अग्निव भुवि ने (केवल लोकव्यवहारसञ्चालन के लिए) संभाष्य माना है। तथापि तत्त्व हृदयस्थ प्राणात्म्य आत्मस्वयं तो केवल विज्ञानचक्षुरन्व ही माना गया है। यही विज्ञानदृष्टि 'भुविदृष्टि-आर्षदृष्टि' कहलाई है, जिस दृष्टि से दृष्ट तत्त्व की शब्दव्याख्या ही 'भुवि' कहलाई है, जिसे विज्ञानदृष्ट्यात्मिका होने से परतःप्रमाणानुपेक्ष निभ्रान्त स्वतःप्रमाण माना गया है। यही औठी विज्ञानदृष्टि (वेददृष्टि-मन्त्रदृष्टि) वह परोक्षदृष्टि है, जिसके द्वारा निभ्रान्त सत्य व्यवस्थापित हुआ है। इसी आधार पर भुवि के द्वारा इस निगम सिद्धान्त की घोषणा हुई है कि—

'परोक्षप्रिया हि देवाः, प्रत्यक्षद्विषः'

(२८२)—परोक्षप्रिया हि देवाः, प्रत्यक्षद्विषः—

भूवेव विद्वान् परोक्ष का ही अनुगमन कर करते हैं, जो परोक्षभाव अग्निदेवर-आत्मन्तर-ग्राहवत-आत्मस्वयं से समुत्पन्न है। बाह्यभूयानुगत प्रत्यक्षभाव विद्वानों की दृष्टि में अस्मिन्निर्गत है। अतएव सर्वसामान्य लौकिक मनुष्य वहाँ इन्द्रियानुगत प्रत्यक्ष की आश्रयित में आसक्त, एवं परोक्ष आत्मस्वयंभाव से पराङ्मुख बने रहते हैं, वहाँ असौमिक नैगमिक मानवभेद इन्द्रियातीत आत्मस्वयं की ही उपासना किया करते हैं। एवं इसी के माध्यम से इनकी कर्तव्याकर्तव्यव्यवस्था व्यवस्थित होती है। स्वस्वभावानुसार सर्वसाधारण के लिए जो परोक्ष आत्मस्वयं सर्वध्व परोक्ष, अतएव यत्रिसम्बलित है, विद्वानों के लिए वही प्रत्यक्ष है। एवं विद्वानों के लिए जो प्रत्यक्ष है, सर्वसाधारण के लिए वही परोक्ष है। भगवान् बाह्यदेवकृष्ण ने निम्नलिखित शब्दों में इसी भाव का दिग्दर्शन किया है—

या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पर्यतो मुनेः ॥

—गीता

— हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । + देखिए—गीताचार्यरहस्यान्तर्गत—

तत् त्वं पूषभाङ्गु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

'बाह्यपुरुषारहस्य' ।

दक्षिणे—ईशोपनिषत्-विज्ञानभाष्य १ मन्त्र

(२८३) — 'कृत्य' और 'कृत' स्वरूपपरिचय—

असमतिप्लवितेन । उक्त प्रत्यक्ष-परोक्षभावमीमांसा से हमें इस तथ्य पर पहुँचना पड़ता है कि, "पञ्चविध-इन्द्रियानुभव का ही नाम ही प्रत्यक्ष है, जो वहिर्मुखबलानुगत बनवा हुआ नानाभावापन्न, अतएव भ्रान्त, अतएव अप्रामाणिक है । एवं विज्ञानसंज्ञाया विद्याभावसमन्विता व्यवसायात्मिका एकस्वनियन्धना क्लृप्ता निर्भ्रान्ता-निश्चिता आपबुद्धि से युक्त आप्यात्मिक अनुभव का ही नाम परोक्ष है" । इन दोनों में से तत्त्ववेत्ता नैगमिक मानवभेद क्यों परोक्षप्रिय, तथा प्रत्यक्षदेयी हैं ? प्रश्न का समाधान पूर्वोक्त भौत आख्यान से मली मीति हो जाता है । आत्मानुभव में प्रत्यक्षानुप्राणित वाग्व्यापार (वैजरी वाग् व्यापार) अवबद्ध है । यह भी सुनिश्चित है कि, व्यवसायबुद्धि के द्वारा आत्मक्लावारेण तूफानी किया गया कर्म निरविराम-निर्वाण-रूपेण सुसम्पन्न बन जाता है । किंवा कर्मसंस्कल्पकाल में, किंवा कर्मानुष्ठानकाल में यदि बाड़ी के द्वारा संकल्पों की, अथवा तो प्रकान्त कर्मों की घोषणा-विज्ञापन-उद्घाटन-कर दिया जाता है, तो निश्चयेन ऐसे संकल्प, ऐसे प्रकान्तकर्म वाग्व्यापार वहिर्मुख बनते हुए आम्यन्तर-वाग्वीत आत्मक्ला (आत्म संक्ति) से वञ्चित रह जाते हैं । आत्मसंक्ति से वञ्चित ऐसे घोषणात्मक संकल्प (आयोजन) प्रथम तो अर्थ-रूप में परिणत हो नहीं होते । यदि घोषावरण्या से प्रकान्त हो भी जाते हैं, तो इनकी सकलाता संदिग्ध बनी रहती है । भावुकमानव यदि इन्हें सकल मान भी लेता है, तो निश्चयेन ऐसे आत्मक्लावञ्चित कर्म कभी शान्ति-सृष्टि के कारण नहीं बन सकते । अपितु आत्मसंक्तिवञ्चित ऐसे घोषणात्मक-विज्ञापनात्मक-उद्घाटनात्मक विकर्मसंज्ञक कर्मों से मानवसमाज का नैसर्गिक स्वस्तिभाव उन्मिल ही होता रहता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बुद्धिमानव वर्तमान वह मारतवा प्रमाणित हो रहा है, जिसका प्रत्येक मानसकल्प परसङ्कोच से आचक्रवर्त्त विज्ञापनपरम्पर-उद्घाटनपरम्पर-संस्कृतिक ! आयोजनपरम्परों से समसङ्गत है । लोकवृत्ति प्रसिद्ध है कि—'गरजने वाले बरसा नहीं करते, एवं बरसने वाले गरजा नहीं करते' । भगवान् व्यास ने कहे ही मार्मिक शब्दों में कर्ममार्गानुगत आप्यात्मिक परोक्षभाव की उपयोगिता व्यक्त करते हुए भावुक मानव का उद्बोधन कराया है कि—

यस्य कृत्य न जानन्ति मन्त्रं वा मन्त्रितं परे ।

'कृत'मेवास्य जानन्ति, स नै पण्डित उच्यते ॥

—महाभारत अध्याय ३३ अ० १९ श्लो० ।

(२८४) — नैष्ठिकों की एकान्तनिष्ठा—

"जिस नैष्ठिक मानवभेद का 'कृत्य' (मानसकल्प, अनुगत लक्ष्य, लक्ष्यपूरक व्यवस्थित कर्म) कोई भी नहीं जान पाता, अपितु जिसके 'कृत' (संविद्ध-सम्पन्न फलालम्बक कार्य) को ही संसार जान पाता है, वही मानवभेद स्वसंज्ञिकी पण्डित कहालाया है" इत्यादि रूप से पुराणपुराण ने यही स्पष्ट किया है कि,

* व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुशास्त्रा धनन्ताश्च मुदयोऽव्यवसायिनाम् ॥

—गीता

उत्पत्ति के नैतिक विधान अपने अन्तर्गत में क्या संकल्प रखता है ? संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए वह कब कैसे कहाँ से किन किन अङ्ग-चेतन-साधनपरिग्रहों का संग्रह करता है ? कब उसका संकल्प मूर्त रूप में परिणत होता रहता है ? यह कब कुछ स्वयं परोक्षरूप से प्रकटित रहते हैं ? ऐसे नैतिकों की इस कल्पपरम्परा का, मन्त्रपरम्परा का, कार्यप्रणाली का किसी को कुछ भी आभास नहीं हो पाया। प्रसिद्ध वे नरपुरुष स्वयं परोक्षप्रिय बनते हुए, 'भारतिर्जनसंसदि' पद्धति के अनुसार, जनसाधारण के संस्पर्श से बचे रहते हुए, पोषणा-शिक्षण आदि मार्गों से असंख्य बने रहते हुए, एकान्तनिष्ठापूर्वक लक्ष्मी-भूत कृतिरचन में प्रवृत्त रहते हैं। इनके एवंविध परोक्ष कर्म्मालुधान से कर्म्मविशेषान्तर लोकप्रमुख निमेषस्वर फलात्मक जो वस्तुतत्त्व संविद-सम्पन्न होता है, वही संस्कार के सम्मुख आता है। ठीक इसके विपरीत सामान्य लौकिक मनुष्य मानव आरम्भ से ही—'मेरा यह संकल्प है, वह लक्ष्य है, यह आशोक (स्कीम) है, इस से संसार का यों ऐसा मला होगा, इसके द्वारा मैं यह कर लूँगा, वह कर लूँगा, मैं संसार में मेरा कार्य-नाम प्रसिद्ध हो जायगा' इत्यादि रूप से वाणी के द्वारा लक्ष्य का विधिबन्धन करते रहते हैं। केवल बाह्यप्रदर्शनमय, लोकेष्ट्यायक, निरान्तर्मात्र, मन्त्र तथा मन्त्रित उत्सवों से अनभिन्न यथावत लौकिक मानव की इसप्रकार की बाह्यप्रयोगप्रधाना प्रत्यक्षवृत्ति के कारण ही इसका लक्ष्मी-कार्य आत्मक से वञ्चित बना रह जाता है, प्रवर्तन-विशेष-दृष्टि पूर्ण प्रतीत होता हुआ भी ऐसा लक्ष्य लोकप्रमुख की ओर कब, स्वमनसुष्टि का भी कारण नहीं बनने पाता। 'बोझो कम, करो अधिक' यही कर्म्मव्यसक्त का मूलमन्त्र है। 'बोझो पर्याप्त, करो कुछ नहीं' यही परवञ्चकता का मूल-मन्त्र है, जो इनैडिओं की एकताफलता का ही कारण माना गया है।

(२८५)—परोक्ष-प्रत्यक्ष-भारतम्—

संस्कारगत कृत्य की परोक्ष अनुष्ठानपद्धति परोक्ष आत्मकता द्वारा कहाँ, इसे वीर्यवान् स्तरीय रहती है, यहाँ प्रत्यक्षभाव इसे परोक्ष आत्मकता से असंख्य बनाए रखता है। अतएव, ऐसा लक्ष्य-आर्म्भ निबीर्य बन जाया है। यही कारण है कि, प्राकृतिक वस्तुगुणमिनी आर्म्भप्रकाश न केवल शास्त्रीय अनुष्ठान कर्म्मों के सम्मुख में ही परोक्षभावानुगता रहती। अपितु इसके लौकिक अनुष्ठान में (लौकिक व्यावहारिक सामाजिक-पारिवारिक-राष्ट्रीय कर्म्म, एवं वैयक्तिक भोजन-पान-शयन-मनोरिगिनेदि कर्म्म में) सर्वप्रधान (यथास्वरूप सुविधातुल्य) परोक्षभाव से ही सम्पन्न रहते हैं। परोक्षभावानुगति ही आर्म्भप्रकाश की स्नातन-सुगुप्ति का मूलमन्त्र रहा है। नात्र किमपि वस्तु-यत् विशुद्ध लोकदृष्टिपरयथा, लोकविरत कथा-आत्मसम्प्राप्त प्रतीत्य राशों के तथाविध शिक्षादीक्षा के यथानुगतिक निमग्नमह से वर्तमान भारतीय प्रथा ने अधानुकरण के द्वारा अपने नैतिक-आध्यात्मिक-प्राकृतिक-सहज व्याख्यातुगत परोक्षभाव को न केवल विलुप्त ही कर दिया है। अपितु आज तो परोक्षभावप्रधान आर्म्भसिद्धान्तों के उपहास को ही दुर्मात्मकता इन्होंने अपने शिक्षण का माध्यम बना लिया है।

(२८६)—श्रीपासनिक परोक्षभाव—

उदाहरण के लिए भारतीय उपासनाप्रणाली को ही लक्ष्य बनाएँ। परोक्षभावप्रधान 'प्राणदेवता' व सम्पन्न रहने वाली उपासना विरुद्ध अलौकिक कर्म्म है। आत्मिक उपास प्राणदेवता रूप-रस-गन्ध

स्पर्श शब्दातीत है, अधामन्वद् है, अतएव सर्वथा परोक्ष है, इन्द्रियातीत है, अचिन्त्य है, अप्रमेय है। उपासनाविधि के लिए निर्मित पापाण-धातु-आदि स विनिर्मिता उपास्य प्रतिमा में परोक्ष प्राण देवता के आधान के लिए ही मन्त्रशक्तिमाध्यम से जो एक सात्त्विक कम्म किया जाता है, वही शास्त्रों में 'प्राणप्रतिष्ठा' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसके आधार पर ही उपास्यमूर्ति की 'पूजनप्रतिष्ठा' व्यवस्थित-मर्यादित बनती है। समीकरणभावप्रधान प्राण जहाँ भी प्रतिष्ठित हो जाता है, वही मूलद्रव्य उपास्य बन जाता है। मूर्तरूप भौतिक द्रव्य (प्रतिमा) माध्यम बनता है, तद्द्वारा तत्प्रतिष्ठ अमूर्तप्राण मन का उपास्य बनता है। और इस प्रकार आर्य उपासनाकाण्ड सर्वात्मना एक मर्यादित-व्यवस्थित-प्राकृतिक-वैज्ञानिक कम्म प्रमाणित हो रहा है। इस वैज्ञानिकी उपासना स कृपाणाधान के द्वारा उपास्य के आध्यात्मिक प्राणों में जो अविराय समुत्पन्न होता है, यह कोई सामान्य लौकिक व्यावहारिक विधि-विधान नहीं है, जिसमें दैहिक-नैतिक स्थितियों के तत्त्वमय से यथेच्छ कल्पनाभावों का समावेश कर लिया जाय। बिन नियम-विधि-विधानों से मूर्त प्रतिमा का प्राणातिशय प्रतिष्ठित-सुसज्जित-मर्यादित रहता है, वे नियम-मादि सर्वात्मना अनुगमनीय रहते हैं। 'मगवान् सव के हैं। इसलिए सव को आस मोच कर एकहेलया मगवतप्रतिमा यातु दर्शन-स्पर्शन-पूजन का समानाधिकार है।' इस प्रत्यक्षप्रभावमूला अनुकृतापूर्णा तर्क-प्रणाली का 'उपासना' वैते-सात्त्विक-प्राणक्षेत्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं माना जा सकता। सुचारवादी मण्डल इस प्रकार के तर्कमार्गों के माध्यम से भारतीय उपासनाकाण्ड पर आक्रमण करता हुआ लज्जा से यत्किञ्चित् भी तो अवनतधिरस्क नहीं बन जाता X। मानों ईश्वरी आपातमणाय दृष्टि में उपासना एक वैसा लौकिक व्यवसाय (जाबाक सीधा) है, जिसमें समी समानरूप से अधिकृत हैं। इसी प्रकार आर्यनारी का लज्जा-शील-विवेकानुगत प्राकृतिक परोक्षभाव भी आज 'स्वास्थ्य शब्द की प्रचारण क माध्यम से आक्रमणार्थों का लक्ष्य बना हुआ है, जबकि 'श्वसुराज्जमाना निलिख्ये' (एतरेय ब्राह्मण ३।२।२।) इत्यादि भुति विरुद्ध शब्दों में सौम्यप्राणप्रधान नारीसमाज के स्वाभाविक सौम्यरूप शरीररक्षण के लिए लज्जा-शीलादि परोक्ष भावों की अनिवार्यता प्रमाणित कर रही है +। इसी आध्यात्मिक परोक्ष उत्त्ववाद के आधार पर तत्त्वों के वास्तविक नाम विभिन्न नामों से व्यवहृत हुए हैं। अग्नि'-इय'-सुन्त्यु'-वरण'-सुवेद'-आदि तत्त्वों को क्रमशः अग्नि'-इन्द्र'-मृत्यु'-वरुण'-स्वदे'-आदि परोक्ष नामों से व्यवहृत करती हुई भुति संकीर्तविद्या से हमें यही लोकशिक्षा प्रदान करने का विनीय अनुग्रह कर रही है कि—

(१८७)-समृद्धि का मूलमन्त्र—

'अहमविकास के संरक्षणपूर्वक लोकप्रतिष्ठा-सन्तान के लिए आयप्रजा को परोक्ष-भाव का ही अनुगमन करने रहना चाहिए। इस परोक्षमाथानुगति से न कथल आत्मबल

* अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ।

उपासकानां सिद्धयर्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥

X उपासनाकाण्ड से सम्बन्धित तत्त्वों की विशेष विज्ञाना का लिए देखिए गीताविज्ञानमाध्य भूमिका-ग्रन्थान्तर्गत 'अभिक्रियापरीक्षा' नामक ५ पञ्चम खण्ड ।

+ इसी किं सीमापर्यन्त स्वतन्त्र है ? एवं किं सीमापर्यन्त मर्यादित है ? 'त्यागि' प्रश्नों के प्रौढिक समाधान के लिए देखिए-शतपथविज्ञानमाध्य-तत्त्वार्थार्थ-गनीकन्तद्वनब्राह्मणप्रकरण ।

उत्प्रेक्ष्य नैतिक विज्ञान अपने अन्तर्गत में क्या संकल्प रखता है ? संकल्प को मूलरूप प्रधान करने के लिए वह कन कैसे कहाँ से किन किन बह-चेतन-चापनपरिग्रही का संग्रह करता है ? कन उसका संकल्प मूलरूप में परिणत होता रहता है ? यह कन कुछ सर्वथा परोक्षरूप से प्राकृत्य रहते हैं ? ऐसे नैतिकों की इस कृत्यपरम्परा का, मन्त्रपरम्परा का, कार्यप्रणाली का किसी को कुछ भी आभास नहीं हो पाया, अपितु ये त्रपुरज्वल सर्वथा परोक्षप्रिय बनते हुए, 'अरविर्जनसंसवि'पदवि के अनुसार, जनसाधारण के संकीर्ण से बचे रहते हुए, मोरणा-विज्ञापन आदि भावी से असंख्य बने रहते हुए, एकान्तनिष्ठापूर्वक लक्ष्मी-भूत कृषिचक्रन में प्रवृत्त रहते हैं। इनके एवंविध परोक्ष कर्मानुष्ठान से कर्मोत्प्रेक्ष्यपतन्तर लोकानुपलब्धि केयसुकर फलात्मक को वस्तुतः संसिद्ध-सम्पन्न होता है, वही संसार के सम्पन्न आता है। ठीक इसके विपरीत सामान्य लौकिक मानव आरम्भ से ही—'मेरा यह संकल्प है, वह लक्ष्य है, यह आत्मोन्नति (स्कीम) है, इस से इतना का यों ऐसा भला होगा, इसके द्वारा मैं यह कर लूँगा, वह कर लूँगा, मैं संसार में मेरा कार्य-नाम प्रसिद्ध हो जायगा' इत्यादिरूप से बाणी के द्वारा लक्ष्य का विधिप्रयोजन करते रहते हैं। केवल बाह्यप्रदर्शनमत्त, लोकप्रियात्मक, निरानन्दमानव, मन्त्र तथा मन्त्रित वस्तुचोच से अनभिन्न यथानात लौकिक मानव की इसप्रकार की बाह्यप्रयोगप्रधाना प्रत्यक्षवृत्ति के कारण ही इसका लक्ष्मीभूत कार्य आत्मकला से वञ्चित बना रह जाता है, प्रदर्शन-विज्ञापन-वहणा पूर्ण प्रदीप्त होता हुआ भी ऐसा लक्ष्य लोकानुपलब्धि की कौन करे, स्वमनस्तुष्टि का भी कारण नहीं बनने पाया, 'बोझो कम, करो अधिक' यही कर्तव्यसाधक का मूलमन्त्र है। 'बोझो पर्याप्त, करो कुछ नहीं' यही परवञ्चक का मूलमन्त्र है, जो कुनैतिकों की एकपाकफलाता का ही कारण माना गया है।

(२८५)—परोक्ष-प्रत्यक्ष-तारतम्य—

संकल्पानुगत कृत्य की परोक्ष अनुष्ठानपद्धति परोक्ष आत्मकला द्वारा बड़ी, इसे वैयर्थ्यवान् बनाती रहती है, बड़ी प्रत्यक्षभाव इसे परोक्ष आत्मकला से असंख्य बनाए रखता है। अतएव ऐसा लक्ष्य-कार्य निर्वर्त्य बन जाता है। यही कारण है कि, प्राकृतिक वस्तुानुगामिनी आर्यप्रजा न केवल शास्त्रीय अनुष्ठान कर्तव्यों के सम्बन्ध में ही परोक्षभावानुगता रहती। अपितु इसके लौकिक अनुष्ठान में (लौकिक व्याप हारिक सामाजिक-पारिवारिक-राष्ट्रीय कर्म, एवं वैयर्थिक मोहन-पान-शयन-मनोरिगिनादि कर्म में) सर्वप्रथम (समाधानन सुविधानुसार) परोक्षभाव से ही सम्पन्न रहते हैं। परोक्षभावानुगति ही आर्यप्रजा की स्नातन-सुगुप्ति का मूलमन्त्र रहा है। नात्र किमपि वस्तुत्व-या विद्युत् लोकप्रतिपरायक, लोकविधेयता-आसक्तव्यासक्त प्रदीप्त राहों के तथाविध शिक्षादीक्षा के गलतानुगति निमग्नप्रह से वर्तमान भारतीय प्रजा ने आन्धानुकरण के द्वारा अपने नैतिक-आन्त्यासिद्ध-प्राकृतिक-वहव आन्त्यान्त्यानुगत परोक्षभाव को न केवल विस्मृत ही कर दिया है। अपितु आज तो परोक्षभावप्रधान आर्यसिद्धान्तों के उपहात की ही तुर्मयिपराह इन्ने अपने विज्ञापन का माध्यम बना लिया है।

(२८६)—औपासनिक परोक्षभाव—

उदाहरण के लिए भारतीय उपासनाप्रवृत्ति को ही लक्ष्य बनाए। परोक्षभावप्रधान 'प्राणदेयता' व सम्पन्न रखने वाली उपासना विद्युत् अलौकिक कर्म है। आत्मन्य उपास्य प्राणदेयता कम-रख-गन्ध

★ स्तम्भद्वयात्मक प्रथमखण्ड की उपरति—

‘मास्तीय हिन्दू मानव, श्रीर उसकी मायुक्ता’ नामक निम्न के प्रस्तुत प्रथमखण्ड को उपरत करते हुए सारम्भ में यही स्पष्ट कर देना शेष रह जाता है कि, स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-अपिरब-लक्ष्मण पञ्चपवा प्राकृतिक विश्व, एवं विश्वगर्भ में प्रतिष्ठित अग्नि-पितर-असुर-गन्धर्व-यक्ष-राक्षस-पिशाच-आदि प्राणवग, मह-नक्षत्र-तारा-उल्का-विष्मका-वज्र-आदि जगोत्तीयवर्ग, श्रीपथि-वनस्पति-लता-गुल्म-शुष्प-फल-मञ्जरी-आदि पार्थिव भूतवर्ग, कृमि-कीट-पशु-पक्षी-आदि प्राणिवर्ग, वायु-उपवायु-रस-उपरस-विष-उपविष-आदि अचञ्चलवग, आदि आदि असंख्यसंख्यात बह-वैतनात्मक प्राकृतिक पदार्थ स्वदर्शनानुगता स्वनिष्ठा के आधार पर प्रतिष्ठित-न्यवस्थित रहते हुए वहाँ आत्मबोधनिष्ठ मानव की प्रकृतिस्यता के प्रवक्तृ बन रहते हैं, वहाँ ये ही प्राकृतिक पदार्थ परदर्शनानुगता मायुक्ता से अनुगत होते हुए स्वकैष्टिक भी मानव को व्यामृग्य कर देते हैं। और उस दशा में अपनी नैष्टिकदशा का प्रकृत्स्वाराधक भी मानव यों मायुक्ता-परा प्रकृतिप्रेमी बनता हुआ अपनी आत्मपुरुषानुगता स्वस्यता से तो वञ्चित हो ही जाता है। क्या ही वह प्रकृतिप्रेम इसे प्रकृतिस्य भी नहीं बना रहने देता। विश्वस्वकमानुक्की प्रकृतिप्रेमानुगत स्वस्वरूप व्यामोहन ही परिपूर्य भी मानव की अद्यान्ति का एकमात्र मुख्यकारण है, जिसे ‘मायुक्ता’ नामक संक्षिप्त नाम से भी व्यञ्जित किया जा सकता है। मानव विश्व के प्राकृतिक स्वरूप को लक्ष्य बनावे, उद्घारा अपने आत्मन्तर पुरुषात्मस्वरूप की गरिमा-महिमा के दर्शन करे, उद्घारा विश्व के प्राकृतिक सम-विषमभावों के समन्वयद्वारा प्रकृतिस्य बना रहता हुआ स्व-स्वपरिवार-समाज-राष्ट्र, एवं अन्तर्गतत्वा समूर्ण विश्व की आत्ममूला स्वस्यता (सन्ध) का अधिष्ठात्री प्रमाणित हो, इसी उद्देश्य से उपनिषद् निम्न का प्रस्तुत प्रथमखण्ड उपरत हो रहा है, जिस प्रस्तुति के पूरक शेष विषय अग्रिम खण्डों की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उपरवस्थाप्य निपन्धान्तर्गतः प्रथमखण्डः—स्तम्भद्वयात्मकः

सुरक्षित ही रहता, अपितु यह उत्तरोत्तर सुविकसित भी होता रहता है। एवं ऐसे सुविकसित आत्मबल से प्राप्त आत्मनिर्मलता-आत्मस्वातन्त्र्य-स्वायत्तत्व-से इस परोक्षप्रिय नैष्ठिक मानव के लौकिक कर्म भी सर्वात्मना सुसमृद्ध बनते रहते हैं।'

(२८८)-राष्ट्रसमृद्धि, और पुष्टि—

मावावेश में आकर अपने संस्कारों का, अग्रजन्त कर्मों का विज्ञापन-उद्घाटन-बोधना-प्रचार-करने की महती भ्रान्ति से भारतीय प्रजा ने अपना कैसा अनिष्ट पावन कर लिया है, यह प्रश्न आज परोक्ष नहीं रह गया है। परलक्ष्यों ने हमारी प्रत्यक्षमूला इस भावुकता से कैसा क्षाम ठठा लिया है! प्रश्न का सुपरिणाम! के स्मरणमात्र से भी आज हमारा मानस क्षेत्र विकम्पित हो पड़ता है। हम अग्रज-पूर्वक निवेदन करेंगे राष्ट्रप्रजा से कि, वह गद्यानुगतिक विज्ञापन-बोधना-उद्घाटन-वैसी भावुकतापूर्णा अक्षुर-प्रणालियों का अविलम्ब परित्याग कर आत्ममूलक परोक्षान्तरात्मक-निष्ठापन का ही अनुगमन करे। तब राष्ट्रसमृद्धि! राष्ट्रसमृद्धि! ॥ पुष्टिरत्न ॥

(२८९)-विश्वस्वरूपमीमांसापारम्भ—

विरक्त्वमीमांसा के सम्बन्ध के लिए मीमांसिता गोपयन्त्रि के रहस्यार्थ का सम्बन्ध करते हुए उस के 'तं वा सुवेदं सन्तं स्वेदमित्याचक्षते परोक्षेण। परोक्षकम्मा हि वेदा भवन्ति, प्रत्यक्षद्विषा।' इस वाक्य केन्दर्भ से सम्बन्धित परोक्ष-प्रत्यक्ष भावों की तबैव प्रतिज्ञा हुई थी। ऊर्ध्वप्रतिज्ञात् मांभ के सम्बन्ध के लिये ही प्रासङ्गिक प्रत्यक्ष-परोक्ष भावों के सम्बन्ध की चेष्टा की गई, जिसके साथ ही निम्न का प्रथमलक्षणानुगत प्रतिज्ञात 'विश्वस्वरूपमीमांसा' नामक द्वितीय तन्म उपत हो रहा है। एकमात्र आर्यद्विष्टि (श्रुतिद्विष्टि) के अनुप्रणीत विरक्त की लौकिक स्वस्त्वमीमांसा का मुख्य उत्तरावित्त्व हो स्वयं विरवेदवर-विरक्त्वार्ता-विरक्त्वक पर ही अवलम्बित है। अथवा तो उन महामहर्षिर्षी पर अवलम्बित है, जिन्होंने उक्त सन्धाएकर किया है। हमारे कैसा यथावत भावक लोकमानस इस मीमांसा के सम्बन्ध में 'ममाज्येवं स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर' के अतिरिक्त और क्या स्पष्टीकरण कर सकता है। 'योऽस्याभ्यस्य परमे ज्योमन्-सोऽङ्ग वेदं न वि न वेद' जैसे मार्मिक विरक्त्वकर्म के सम्बन्ध में मादरा मायुक का मीमांसा के लिए प्रवृत्त होना उत्तरावित्त्व उप-हृत्वास्पद ही तो माना जायगा। फिर भी महात्मा स्वर्नायक के प्रति अन्ध-आस्थापूर्वक दीपदान करना भी वो सनातन-आत्माप से ही अनुप्राणित है।

उपरता चेय-विश्वस्य तात्त्विकस्वरूपमीमांसा

द्वितीया

२

प्रीयतामनया विरवेदवरो-विरक्त्वार्ता-विरक्त्वम्भर।

उपरतामचार्य निबन्धान्तर्गतः प्रथमलक्षणः स्वस्त्वमीमांसा

- ॐ विरवेदवर-अभ्यस्यपुरुषः (पुरुष)
विरक्त्वार्ता-अक्षयपुरुषः (परमपुष्टिः)
विरक्त्वम्भर-अक्षयपुरुषः (अपराप्रद्विष्टिः)

श्री

उपरतत्र चैव प्रथमखण्डान्तर्गता
द्वितीयस्तम्भात्मिका
'विश्वस्वरूपमीमासा'

—२—

उपरतश्चाय निबन्धस्य प्रथमखण्ड-स्तम्भद्वयात्मक

—१—

“राजस्थान वैदिकतत्त्वशोधसंस्थानजयपुर” द्वारा प्रकाशित
संस्थानद्वारा स्वीकृत विशेष नियम के आधार पर—
पुनः प्रकाशनाविष्कार एकमात्र ग्रन्थकर्त्ता के आधीन
